

અપ્રાપ્ય થઈ જવાથી એની પાંચમી આવૃત્તિ પ્રગટ કરતાં અમને બહુ આનંદ થાય છે. આ આવૃત્તિમાં, પુસ્તકને અંતે, મૂળ શ્લોકોનો અંકારાદિ અનુક્રમ આપ્યો છે; અને અંતમાં આપેલ મુનિ રંગવિજયજીકૃત અધ્યાત્મકદ્વંદ્વનના ભાવની ચોપાઈ અમલવાદના શ્રી લાલભાઈ દ્વલપતભાઈ ભારતીય સસ્કૃતિ વિદ્યામંદિર હસ્તકની શેઠ આણંદજી કલ્યાણજીની પેદીના હસ્તલિખિત ગ્રંથસંગ્રહમાંની નં. ૪૪૪ ની હસ્તપ્રત સાથે મેળવીને કેટલેક ટેકાણે સુધારી છે. આમ છતાં હજી પણ બીજી વધુ શુદ્ધ પ્રત મળે તો એમાં કેટલુંક સુધારવા જેવું બાકી રહ્યું છે.

આ ગ્રંથની પ્રથમ આવૃત્તિ ભાવનગરની જૂની અને બહુમીટી પ્રકાશન સંસ્થા શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા તરફથી ઈ. સ. ૧૯૦૮માં અને તે પછી બીજી અને ત્રીજી આવૃત્તિ અનુક્રમે ઈ. સ. ૧૯૧૧ તથા ૧૯૨૩માં બહાર પાડવામાં આવી હતી. તેની નકલ મળતી ન હોવાથી શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભાની મંજૂરીથી વિ. સં ૨૦૦૮માં એની ચોથી આવૃત્તિ વિદ્યાલય તરફથી પ્રગટ કરવામાં આવી હતી. અચારે આ પુસ્તક પણ અપ્રાપ્ય છે, એટલે એના પુનર્મુદ્રણ માટે શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભાની મંજૂરી મળતાં તે સંસ્થાએ એક વધુ આવૃત્તિ છાપવાની અમને અનુમતિ આપી છે, જે માટે અમે તેમનો આભાર માનીએ છીએ.

શ્રી મોતીચંદ્રભાઈના જીવન અને સાહિત્યનો વિગતવાર પરિચય ગયા વર્ષે વિદ્યાલય તરફથી પ્રગટ થયેલ શ્રી મોતીચંદ્રભાઈના વિવેચન યુક્ત “શ્રી આનંદધનજીનાં પદો” ભાગ બીજામાં શ્રી રતિલાલ દીપચંદ દેસાઈએ આપેલ છે, તેનું આ પુસ્તકમાં પુનર્મુદ્રણ ન કરતાં શ્રીયુત પરમાનંદભાઈ કુંવરજી કાપડિયાએ લખેલ અને આ પુસ્તકની ચોથી આવૃત્તિમાં આપવામાં આવેલ નોંધ આમાં આપીને સતોષ માનીએ છીએ, અને વિશેષ નિદાસુઓને “શ્રી આનંદધનજીનાં પદો”નો બીજો ભાગ જોવાની ભલામણ કરીએ છીએ.

શ્રી મોતીચંદ્રભાઈએ લખેલ શ્રી આનંદધનજીકૃત ચોવીશીનો અર્થ તથા એનું વિવેચન બનતી ત્રણેય પ્રગટ કરવાની અમારી ઉમેદ છે.

આ ગ્રંથના પુનર્મુદ્રણનું કાર્ય શ્રી રતિલાલ દીપચંદ દેસાઈએ સંભાળ્યું છે, એની નોંધ લેતાં અમને આનંદ થાય છે.

આ ગ્રંથનું સુધરે મુદ્રણકામ સમયસર કરી આપવા બદલ અમે વસંત પ્રિન્ટીંગ પ્રેસના સંચાલકોનો આભાર માનીએ છીએ.

અમે આશા રાખીએ છીએ કે જૈન સમાજ સ્વ. મોતીચંદ્રભાઈની અધ્યાત્મ અને વૈરાગ્યની ભાવનાને પ્રતિબિંબ કરતા, અને તેમની ભગતી ઉગ્મરે લખાયેલા અને તેજસ્વી લેખનશૈલીથી શોભતા આ અનુપમ ગ્રંથને પૂરા આદરથી આવકારશે અને તેમાં દર્શાવેલા સુંદર વિચારો અને ઉત્તમ જીવનઆદર્શ વડે પોતાના જીવનને અધ્યાત્મ-આલિંગ્યુષ કરશે.

ગોવાલિયા ટેંક રોડ,

મુંબઈ ૨૬

તા. ૫-૮-૬૫

}

ચંદુલાલ વર્ધમાન શાહ

મનુભાઈ શુભાષચંદ કાપડિયા

જયંતીલાલ રતનચંદ શાહ

મત્રીઓ, શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય





શ્રી મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડિયા

જન્મ : તા. ૭-૧૨-૧૮૭૬, ભાવનગર ] ❧ [અવસાન તા. ૨૭-૩-૧૯૫૧, મુળર્ષ

પરોપકારાય સતાં વિમૂતયઃ ।

## સૌહાર્દમૂર્તિ સદ્ગત મોતીચંદ્રભાઈ



[ સ્વર્ગસ્થ શ્રી મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડિયાની ઉત્તમગુણ જીવનકારકીર્તિને સંક્ષેપમાં રજૂ કરતો, તા. ૧-૪-૧૯૫૧ના 'પ્રયુક્ત જૈન'માં પ્રસિદ્ધ થયેલો શ્રી પરમાનંદ કુંવરજી કાપડિયાનો લેખ નીચે સાભાર ઉદ્ધૃત કરવામાં આવે છે. પ્રકાશક. ]

જન્મકાળથી માંડીને આજ સુધી જેના તરફથી અખંડ સ્નેહવાત્સલ્યનું હું અનુપાન કરતો આવ્યો છું, જેના મારી ઉપર અગણિત ઉપકારો છે, તેવા એક અતિ નિકટવર્તી સ્વજનનું પરલોકગમન અંગત રીતે કોઈ કાળે પણ ન પુરાય એવી ખોટ પેદા કરે જ છે; પણ સાથે સાથે તટસ્થ દષ્ટિએ વિચાર કરું છું ત્યારે પણ શ્રી મોતીચંદ્રભાઈના જવાથી સમાજને પડેલી ખોટ કાંઈ નાનીસૂની નથી, એમ લાગ્યા વિના રહેતું નથી.

શ્રી મોતીચંદ્રભાઈનો જન્મ તા. ૭-૧૨-૧૮૭૬માં ભાવનગરખાતે થયેલો. અને બી. એ. થતાં સુધી તેમણે ભાવનગરમાં જ જીવન પસાર કરેલું. એલએલ. બી. ના અભ્યાસ માટે તેઓ મુંબઈ આવ્યા અને ૧૯૧૦માં તેમણે સોલિસિટરની પરીક્ષા પસાર કરી; અને તેમના મિત્ર શ્રી દેવીદાસ જેકિસનદાસ દેસાઈ પણ એ જ અરસામાં સોલિસિટર થયેલા, તેમની સાથે મળીને મેસર્સ મોતીચંદ એન્ડ દેવીદાસ એ નામની સોલિસિટરની પેઢીની સ્થાપના કરી. તેમના પિતા એક ધર્મનિષ્ઠ કુશળ વ્યાપારી હતા. તેમના કાકા એટલે મારા પિતા, જે જૈન સમાજની બહુ બાણીતી વ્યક્તિ હતા, તેમના ખોળામાં જ તેઓ ઊછરેલા અને તેમની પાસેથી જ તેમણે ઊંડા ધાર્મિક સંસ્કારો અને ધર્મસાહિત્યમાં ઊંડી અભિરુચિ પ્રાપ્ત કરેલી.

સોલિસિટરની કારકીર્દી શરૂ કર્યાને આજે ચાલીશ વર્ષ પૂરાં થવા આવ્યાં. આ ચાલીશ વર્ષ દરમિયાન તેમણે એક ધધાદારી સોલિસિટર તરીકે તો સારી નામના મેળવી, પણ એ ઉપરાંત બહાર જીવનનાં અનેક ક્ષેત્રોમાં તેમણે પ્રવેશ કર્યો અને દરેક ક્ષેત્રને અનેકવિધ સેવાઓ વડે તેમણે શોભાવ્યું. જૈન સમાજની તો એક પણ એવી પ્રવૃત્તિ નથી કે જેને તેમનું જીવન સમર્પ્યું ન હોય અને જેમાં તેમણે મહત્ત્વનો ફાળો આપ્યો ન હોય. જૈન સમાજમાં પણ જૈન પ્રવેતાંબર મૂર્તિપૂજક વિભાગ એ તેમની સેવાનું વિશિષ્ટ ક્ષેત્ર હતું. આ વિભાગની જે સુખ્ય પ્રવૃત્તિઓ શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય અને જૈન પ્રવે. મૂ. કોન્ફરન્સ સાથે તો તેમનું નામ સદાને માટે જોડાયેલું રહેશે. મુંબઈમાં કોલેજમાં લાણુતા પ્રવે. મૂ. વિભાગના વિદ્યાર્થીઓને રહેવા-ખાવાની કોઈ સગવડ નહોતી. આથીયે શ્રી વિજયવલ્લભસૂરિજીની પ્રેરણાથી તેમણે અને તેમના બીજા કેટલાએક સહકાર્યકર્તાઓએ



સાથે મળીને સન ૧૯૧૬ની સાલમાં શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયની સ્થાપના કરી. આ સંસ્થાના પ્રારંભથી જ તેઓ મંત્રી હતા, તે ગયા વર્ષે જ, પોતાની બગડેલી શારીરિક સ્થિતિના કારણે, રાજીનામું આપીને તે જવાબદારીથી તેઓ સુક્રત થયા.

શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયના તેઓ માત્ર મંત્રી જ નહોતા, પણ એક પ્રાણપૂરક આત્મા હતા. એ વિદ્યાલયમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા વધતી ગઈ તેમ વ્યવસ્થાનું વહીવટી કાર્ય ઉત્તરોત્તર વધારે ને વધારે જટિલ થતું ગયું. બીજી બાજુ આ સંસ્થાના ચાલુ સંચાલન માટે દ્રવ્યની અપેક્ષાને કોઈ છેડા જ નહોતો. અણુદ્રવ્ય શ્રીમાનો પાસેથી પૈસા મેળવવા એ કપરામાં કપરું કામ હતું. માન-અપમાનનો જેને સવાલ ન હોય તેનાથી જ આ કામ થઈ શકે. ધક્કા ખાવાનો જેને કંટાળો હોય તે આવા કામ માટે નાલાયક ગણાય પ્રારંભનાં વર્ષોમાં સદ્ગત શેઠ દેવકરણ મૂળજી, શેઠ મોતીલાલ મૂળજી વગેરે સાથીઓને સાથે લઈને સંસ્થાના ફંડ માટે તેઓ ઘેર ઘેર ભટક્યા છે; અનેકનાં અપમાનો અને બકારો તેમણે સહન કર્યા છે; તે કામમાં તેમણે નથી જોયો દિવસ કે નથી જોઈ રાત. શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય એ તેમની યોવીશે કલાકની ચિન્તાનો વિષય હતો. આ સંસ્થા-માંથી આજ સુધીમા સંખ્યાબંધ વિદ્યાર્થીઓ પસાર થયા છે અને સામાજિક જીવનમાં સારાં સારાં સ્થાનો ઉપર ગોઠવાયા છે. સંસ્થા પણ આજે ખૂબ વિકાસ પામી છે અને તેની અનેક શાખાપ્રશાખાઓ નિર્માણ થઈ ચૂકી છે. શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય એ તેમની ૩૪ વર્ષની અખંડ તપસ્થાનું એક મૂર્તિમંત ચિરંજીવી સ્મારક છે.

આવી જ રીતે શ્રી જૈન સ્વે. મૂ. કોન્ફરન્સને અનેક પ્રતિકૂળ તત્વો વચ્ચે જીવતી અને વેગવન્તી રાખવા માટે તેમણે પારવિનાનો પ્રયાસ કર્યો છે, અને તે ખાતર પણ સમાજના સ્થિતિચુસ્ત વર્ગનો અવારનવાર સામનો કર્યો છે. તેમના કિલ્લામાં કોન્ફરન્સ માટે ભારે ભીડી લાગણી હતી. જૈન સમાજને ટકવા માટે કોન્ફરન્સ સિવાય બીજો કોઈ આરો નથી એમ તેઓ માનતા હતા અને જૈન સમાજના મોટા વર્ગની આ બાબતને લગતી ઉદાસીનતા તેમને ખૂબ ડંખતી હતી. કોન્ફરન્સના પ્રારંભથી તે ચારેક વર્ષ પહેલાં મુંબઈમાં કોન્ફરન્સનું અધિવેશન ભરાયું ત્યાં સુધી એ સંસ્થાનું તેઓ અસ્તિત્વને રહીને કાર્ય કરી રહ્યા હતા.

સમયના પરિવર્તન સાથે તેમના વિચારો અને વલણમાં પણ ઉત્તરોત્તર પરિવર્તન થયે જ જતું હતું. અને એક વખત, આટલી બધી અંગ્રેજી કેળવણી છતાં, અપ્રતિમ શ્રદ્ધાળુ જૈન તરીકેની જેમણે આતિ અને પ્રતિષ્ઠા મેળવેલી, તેમની ધર્મશ્રદ્ધા તો જીવનના અન્ત સુધી એટલી જ જળવાઈ રહેવા છતાં અનેક સામાજિક તેમ જ ધાર્મિક પ્રશ્નો પરત્વે તેમનાં બદલાતા જતાં વલણોને અંગે સ્થિતિચુસ્ત વર્ગની યાદીમાંથી તેમનું નામ લગભગ રદ થવા પામ્યું હતું. આમ વિચારક્ષેત્રમાં વ્યાપક અવલોકન અને અનુભવના અંગે ચાલુ પરિવર્તન થતું રહેવા છતાં સામાજિક કાર્યોમાં તેમનું વળણ અને કાર્યપદ્ધતિ હમેશાં સમાધાનની

રહેતી. તેઓ વિચાર કરતાં કાર્યને વધારે મહત્ત્વ આપતા. સમાજના વિવિધ કોટિના થરે સાથે હળીમળી ચાલવું, કોઈને લેશ પણ દુઃખ થાય એમ ન બોલવું કે વર્તવું અને જે સંસ્થાઓનું એમના હૈકે હિત વસ્યુ હતું એ સંસ્થાઓનો ઉત્કર્ષ કેમ થાય અને આર્થિક લાભ કેમ થાય એ ધોરણે સૌ સાથે કામ લેવું, એ એમની સહજ વૃત્તિ હતી. બાંધછોડ કરવી અને સમાધાન સાધતાં રહેવું, જૂના વર્ગને સંભાળવો અને નવા વર્ગ સાથે સંપર્ક ચાલુ રાખવો આ તેમની કાર્યનીતિ હતી. અને કોઈ પણ શુભ કાર્યમાં—પછી તે કોમી હો, સાંપ્રદાયિક હો કે રાષ્ટ્રીય હો—પોતાથી બને તેટલા મહદરૂપ થવું આ તેમની જીવનયોષણા હતી. તેમના હાથે સામાજિક ક્ષેત્રે અનેકવિધ સેવાઓનો જે ફાળો નોંધાયો છે તેના પાયામાં આ જ તેમની જીવનદષ્ટિ હતી.

સતત વિકાસશીલ તેમનું માનસ હતું અને સતત વિકસતી જતી તેમની જાહેર પ્રવૃત્તિ હતી. સોલિસિટરના ધંધામાં સ્થિરપ્રતિષ્ઠિત થવા બાદ તેમની દષ્ટિ મુંબઈની મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તરફ વળી. તેમાં તેઓ ૧૯૨૮ની સાલમાં પહેલી વાર ચૂંટાયા. મુંબઈની કોર્પોરેશનને છૂટીછવાઈ મળીને ૧૫ વર્ષની તેમણે સેવા આપી. બીજા વિશ્વયુદ્ધના કાળ દરમિયાન, જ્યારે બીજા રાષ્ટ્રસેવકો જેલમાં હતા ત્યારે, મ્યુનિસિપલ કૉંગ્રેસ પક્ષના નેતા તરીકે ત્રણ વર્ષ સુધી તેમણે કાર્ય કરેલું. શરૂઆતના જીવનમાં રાજકારણમાં તેઓ ઓછા રસ લેતા અને પોતાના બચત સમયનો મોટા ભાગે કોમી પ્રવૃત્તિઓને લાભ આપતા. પણ દેશમાં ભિકતાં ભ્રમ રાજકીય આંદોલનોથી તેમની જેવો સેવાનિષ્ઠ આત્મા કેમ મુક્ત રહી શકે ? પરિણામે ૧૯૩૦-૩૨ ની લડત દરમિયાન તેમના ભાગે બે વર્ષનો જેલવાસ આવ્યો, જે તેમણે સહર્ષ સ્વીકારી લીધો. મુંબઈની પ્રાન્તિક કૉંગ્રેસ કમીટીમાં પણ તેઓ અવારનવાર ચૂંટાતા રહ્યા. આ રીતે બિનકોમી એવાં અનેક કાર્યક્ષેત્રો તરફ તેઓ આકર્ષાતા રહ્યા.

આ તો આપણે તેમના જીવનના કર્મયોગની કેટલીક બાબતો ચર્ચી, પણ જેવો ઉજ્જવળ તેમનો કર્મયોગ હતો તેવો જ ઉજ્જવળ તેમનો જ્ઞાનયોગ હતો. તેમનું વાંચનક્ષેત્ર અતિ વિશાળ હતું અને તેમાં પણ જૈન સાહિત્ય તેમના બિડા અવગાહનનો વિષય હતો. સાહિત્યવાચનનો, બને તેટલા સામયિક પત્રો જોતાં રહેવાનો, તેમને નાનપણથી ખૂબ શોખ હતો. સાથે સાથે લેખનપ્રવૃત્તિ તરફ તેઓ વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં હતા ત્યારથી વળેલા. ભાવનગરમાં મારા પિતાએ બહુ નાની ઉંમરમાં સ્થાપેલી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા આજે પણ વિદ્યમાન છે અને તે સભા તરફથી આજથી લગભગ ૬૭ વર્ષ પહેલાં શરૂ કરવામાં આવેલ ‘જૈન ધર્મ પ્રકાશ’ નામનું માસિક આજે પણ ચાલે છે. આ માસિકમાં તેમણે લખવું શરૂ કરેલું. ત્યારબાદ તેમનાં લખેલાં પુસ્તકો ઉત્તરોત્તર પ્રગટ થવા લાગ્યાં. કેટલાંય વર્ષોથી તેઓ હમેશા સામાયિક કરતા હતા. આ સામાયિકનો સમય મોટા ભાગે તેઓ લખવામાં પસાર કરતા હતા. આજે તેમનું લખેલું જે બહેણું સાહિત્ય આપણી આંખ સામે પડ્યું છે તે તેમના નિત્ય સામાયિકનું જ સંચિત રૂપ આજે છે.

તેમનાં લખાણોનો મોટો ભાગ બહુતા જૈનાચાર્યોની વિશિષ્ટ કૃતિઓનાં સવિસ્તર વિવેચનોમાં રોકાયેલો છે. અધ્યાત્મ અને વૈરાગ્યપ્રબુત સાહિત્ય તરફ તેઓ મૂળથી જ ઢળેલા હતા. એટલે વિવેચનો માટે પરાંદગી પણ તેઓ આ ઢળના સાહિત્યની જ કરતા. સૌથી પ્રથમ શ્રી મુનિસુન્દરસૂરિએ રચેલ ‘અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ’ ઉપરનું તેમનું વિવેચન સન ૧૬૦૯માં પ્રગટ થયું અને એ અત્યંત લોકપ્રિય બન્યું. ત્યાર પછી ‘આનંદધન પદ્યરત્નાવલિ’ નો પહેલો ભાગ બહાર પડ્યો. આ ઢળદાર ગ્રંથમાં શ્રી આનંદધનજીનાં પચાસ પદોનું સવિસ્તર વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. જૈન મુનિ સિદ્ધર્ષિગણિએ રચેલ ઉપમિતિભવપ્રપંચા કથા સંસ્કૃત ભાષાસાહિત્યનો એક ભવ્ય ગ્રંથ છે. તેનો આઘંત અનુવાદ ત્રણ ભાગમાં તેમણે બહાર પાડ્યો. તેમાંના એક ભાગમાં સિદ્ધર્ષિના જીવન અને સાહિત્યની અતિ વિસ્તૃત અને ઐતિહાસિક સમાલોચના કરવામાં આવી છે. શાન્તસુધારસ નામના વૈરાગ્યરસપ્રધાન ગેય મહાકાવ્યનું તેમણે ઉલ્લાસભર્યું ‘વિવેચન પ્રગટ કર્યું’. ડૉ. બુલરે લખેલા શ્રીમદ્દેવ દેવચંદ્રાચાર્યના જીવનચરિત્રનો તેમણે અનુવાદ કર્યો. આ ઉપરાંત જૈન દષ્ટિએ યોગ, નવયુગનો જૈન, યશોધરચરિત્ર, મોતીશા શેઠનું ચરિત્ર, બહોત ગઈ થોડી રહી—આવાં તેમણે લખેલાં અનેક નાનાં-મોટાં પુસ્તકો આજ સુધીમાં પ્રગટ થઈ ચૂક્યાં છે.

૧૬૪૮ ના ઑગસ્ટ માસ દરમિયાન તેમની ઉપર માંદગીનો મોટો હુમલો આવ્યો અને તેમાંથી જીગર્યા તો ખરા, પણ એ માંદગીએ તેમનાં સર્વ ગાત્રો શિથિલ કરી નાંખ્યાં. અને બહારની પ્રવૃત્તિઓ ચલાવવાની તાકાત તેઓ ગુમાવી બેઠા. પરિણામે ધંધાદારી તેમ જ બહાર જીવન ઉભાચમાંથી તેમણે નિવૃત્તિ સ્વીકારી લીધી. પણ તેમની લેખનપ્રવૃત્તિ તો જીવનના અંત ભાગ સુધી અખંડ ચાલુ જ રહી. ત્યારથી અવસાન સુધીના અઠી વર્ષના ગાળા દરમિયાન ‘પ્રથમરતિ’ નામના બહુતા ધર્મગ્રંથ ઉપર તેમણે સવિસ્તર વિવેચન લખ્યું. શ્રી આનંદધનનાં બાકીનાં પદો અને ચોવીશી ઉપર આનંદધન પદ્યરત્નાવલિના ધોરણે વિવેચન લખી આનંદધનને લગતું પોતાનું કાર્ય પૂરું કર્યું. છેલ્લા છ-આઠ મહિના પહેલાં મહાવીરસ્વામીનું સવિસ્તર ચરિત્ર લખવાની તેમણે યોજના વિચારી. આ યોજના મુજબ તેમની ઇચ્છા મહાવીરસ્વામી વિષે જે કાંઈ કાવ્યો, સ્તવનો, ભજનો રચાયાં હોય તે સર્વને એક ગ્રંથાવલિમાં સંગૃહીત કરવાની હતી. આ ગ્રંથાવલિની યોજનાને તેમણે પચ્ચીસ ભાગમાં વહેંચી નાંખી હતી. તેમાંથી મહાવીરસ્વામીના પૂર્વજીવને લગતો પહેલો વિભાગ તેમણે પૂરો કર્યો હતો અને બીજો વિભાગ અવસાન પૂર્વે થોડા સમય પહેલાં શરૂ કર્યો હતો. આમ તેમનું અપ્રગટ સાહિત્ય થોડકાળે પહેલું છે અને પ્રગટ સાહિત્યમાંના પણ ઘણાખરા ગ્રંથો આજે ઉપલબ્ધ નથી.

તેમના લેખનસાહિત્યનો સમગ્રપણે વિચાર કરતાં માલૂમ પડે છે કે તેઓ આમ-જનતાના માનવી હતા અને તેમની આંખ સામે પણ ઝોાહું લાગેલી અને કમસમજણવાળી ભદ્ર જનતા હતી. તેમને ધર્મમાર્ગે, અધ્યાત્મના પંથે, વૈરાગ્યના રસ્તે વાળવાની તેમના

દિલમાં ઊંડી તમન્ના હતી. પરિણામે એકની એક વાત ફરી ફરીને કહેતાં, એક જ તત્વને ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપમાં રજૂ કરતાં, તેઓ કદી થાકતા નહોતા. ધર્મકથામાં પુનરુક્તિ એ દોષ નથી એમ તેઓ માનતા. સામાન્ય જનતા ટૂંકામાં ન જ સમજે એવો તેમનો અનુભવ હતો. પરિણામે તેમની લેખનશૈલી સાદી, સરલ, ભત્રાત્રતાના ટુચકાઓથી ભરેલી અને પ્રસ્તુત વિષયને સાધારણ રીતે વિસ્તારથી આગેખવા તરફ સદા ઢળતી રહેતી. જેને ધર્મ-સાહિત્ય સાથે કશો સંબંધ નહિ એવાં—યુરોપનાં સસ્મરણો, વ્યવહારકૌશલ્ય, વ્યાપાર-કૌશલ્ય, સાધ્યને માગે જેવાં—પુસ્તકો પણ તેમણે લખ્યાં છે, પણ પ્રમાણમાં તે ખૂબ જૂજ.

આમ જ્ઞાનયોગ અને કર્મયોગ-બન્ને દિશાએ અનેક પ્રવૃત્તિઓથી ખીચોખીચ ભરેલું, સેવામાર્ગે વિચરતા સૌ કોઈને અનુકરણ યોગ્ય, વ્યવહાર અને આદર્શોના સુંદર સમન્વય રજૂ કરતું લાંબું જીવન વટાવીને તેઓ આજે અન્ય લોક પ્રતિ સિધાવ્યા છે અને ચિર-સ્મરણીય સુવાસ મૂકતા ગયા છે. સામાન્ય સંયોગોમાંથી એકસરખી ધર્મનિષ્ઠાપૂર્વક આગળ વધતે વધતે એક માનવી જીવનના અન્તે સંચિત સેવાકાર્યોના કેવડા મોટા સરવાળો મૂકી જઈ શકે છે તેનો શ્રી. મોતીચંદ્રભાઈના જીવન ઉપર નજર નાંખતાં ખ્યાલ આવે છે અને તેમાંથી આપણને અનેક પ્રેરણાઓ મળે છે.

તેમના શુભોનો વિચાર કરીએ છીએ તો સૌથી મોટો શુભ તેમનો અપ્રતિમ આશાવાદ આપણી આંખ સામે તરી આવે છે. તેમનો આશાવાદ અતિરેક તરફ તો નથી ઢળી જતો, એમ મને ઘણી વાર પ્રશ્ન થતો, પણ તેમના સર્વ પુરુષાર્થનું ઊગમસ્થાન તેમનો એ અસાધારણ આશાવાદ જ હતો એમાં કોઈ શક જ નથી. જ્યારે કોઈ પણ પ્રસંગ કે પરિસ્થિતિને અંગે અન્ય સર્વ અત્યન્ત નિરાશ બની બેઠા હોય, ત્યારે તેમની નજર તેમાંથી પણ કોઈ નાનું સરખું આશાપ્રેરક કિરણ પાડતી અને પોતાનું નાવ પૂરા ઉત્સાહપૂર્વક તેઓ હંકારી મૂકતા. બીજા જ્યારે પ્રતિકૂળ સંયોગોનો જ સરવાળો કર્યા કરે ત્યારે તેઓ અનુકૂળ સંયોગો ઉપર જ ખૂબ ભાર મૂકે અને જે છે તેમાં પૂરા આનંદ, ઉદ્દેશ્ય અનુભવે અને તેમાંથી આગળ ને આગળ ચાલતાં રહેવાની પ્રેરણા મેળવે.

તેમનો બીજો એક વિશિષ્ટ શુભ તેમની પ્રકૃતિને વરેલું ઉમદા પ્રકારનું સૌહાર્દ હતું. મરતાંને પણ મર ન કહેલું એ તેમનો સ્વભાવ હતો. નાના-મોટા સૌ કોઈને દિલના ઉમળકાથી બોલાવે, કોઈનું પણ કામ કરી છૂટવામાં આનંદ માને, સમાજહિતકારી સર્વ કોઈ પ્રવૃત્તિઓ વિષે હાર્દિક સહાનુભૂતિ ધરાવે, અને જ્યાં જેટલો પોતાનો હાથ લંબાવી શકાય ત્યાં તેટલો લંબાવવામાં જરા પણ પાછી પાની ન કરે. જૈન ધર્મ પ્રત્યે અપ્રતિમ અનુરાગ તથા શ્રદ્ધા હોવા છતાં અન્ય ધર્મ કે સંપ્રદાય પ્રત્યે લેશ પણ અનાદર ન ચિન્તવે—આ તેમનામાં રહેલાં અખૂટ સૌહાર્દનાં જ વ્યક્ત સ્વરૂપો હતાં. આગનુક મિત્રો, સ્વજનો, સ્નેહીઓ તેમ જ સહધર્મીઓનું આતિથ્ય કરવામાં તેમની ઉદારતાને કોઈ સીમા નહોતી.

ત્રીજી, અવિરત પરિશ્રમ લેવાની તાકાત એ જ તેમના જીવનની સફળતાની મોટામાં મોટી ચાવી હતી. ૬૯ મા વર્ષે તેમને મોટી માંદગી આવી તે પહેલાં થાક શું તે તેમણે કદી બાણ્ય ન હતું. સવારના છ વાગ્યે જાહેર ત્યારથી રાતના અગિયાર વાગ્યે સૂવે ત્યાં સુધી કામ, કામ ને કામ. ધંધાદારીનું કામ તો સૌ કોઈ કરે, પણ બાકીનો વખત પણ આને મળવાનું છે, આની પાસે ફંદશાળા માટે જવાનું છે, આજે અહીં ભાષણ આપવાનું છે, કાલે ત્યાં સભામાં જવાનું છે, આજે આ સંસ્થામાં મેનેજીંગ કમિટીની સભા છે, વળી લગ્ન-મરણના પ્રસંગો સંભાળવાના હોય જ. આ ઉપરાંત છાપાંઓ, તેમ જ પુસ્તકોનું વાચન ચાલુ, કોઈ પણ બાબતમાં પાછળ રહી ગયું પરવડે જ નહિ. ઘણી વાર કેંગ્રેસ પ્રચાર નિમિત્તે એક જ રાત્રે ત્રણ ત્રણ ઠેકાણે ભાષણ કરવા જવાનું હોય અને તે પણ કોઈ પોતાના ઘરની મોટરમાં નહિ. આમ છતાં પણ એમની વિચારણામાં થાકની લાગણીને કોઈ અવકાશ જ નહોતો.

કલ્પજીવન તરફ તો તેમણે કદી નજર સરખી કરી નહોતી. એશઆરામ શું તે તેમણે કદી બાણ્ય નહોતું. તેમને વિધુર થયાને આજે વીશ વર્ષ ઉપર થવા આવ્યાં. આમ છતાં વિધુર જીવનનું એકલવાયાપણું શું તે તેમણે કદી બાણ્ય નહોતું કે બીજા કોઈને જણાવા લીધું નહોતું. આનું કારણ હતું તેમના ચિત્તનું સતત ઊર્ધ્વોઠ્ઠરણ અને જનસેવાની અદ્ભુત તમજા અને સાથે સાથે વૈરાગ્યમય ધર્મભાવનો. તેમના ચિત્ત ઉપર ગાઢ બનતો જતો રંગ. તેમનો બીજો એક અનુકરણયોગ્ય ગુણ નમ્રતાનો હતો. તેમના ભાગે જ્યારે કોઈ પણ વર્ગની કે સંસ્થાની નેતાગીરી આવતી તો તેને તેમણે પૂરી દક્ષતા અને અપૂર્વ કાર્યશક્તિ દ્વારા શોભાવી હતી; તેમના ભાગે જ્યારે કોઈના અનુયાયી બનવાનું આવતું તો તે અનુયાયીધર્મને એવી જ વકાદારી અને કાર્યનિષ્ઠાથી તેમણે સાર્થક કર્યો હતો. તેમણે કોઈની પાછળ ચાલવામાં કદી નાનપ અનુભવી નહોતી. જેમાં જેની વિશેષતા ત્યાં તે વિશેષતાને તેમણે આદરપૂર્વક સ્વીકારી હતી.

આમ જેમ જેમ આપણે યાદ કરીએ તેમ તેમ તેમની એક ચા બીજી વિશેષતા સ્મરણમાં સ્ફુરી આવે છે અને આ એક કેવું અણસોલ માનવીરત્ન આપણે ગુમાવી ઊઠા છીએ તેનું દુઃખ ચિત્તને ગમગીન બનાવી મૂકે છે. કાળ કાળનું કાર્ય કર્યું જ બાક છે અને સન્તો, સાધુઓ અને સમાજસેવકો આવે છે, બાક છે અને સમાજધોરણની નિત્ય નૂતન પરંપરાઓ નિર્માણ કરતા બાક છે. આવી એક પ્રેરણાદાયી પરંપરા શ્રી મોટીચંદ ભાઈ આપણા માટે મૂકતા ગયા છે. તેને અનુસરીને આપણા જીવનને કૃતાર્થ કરતાં રહીએ, એ શુભ ભાવનાપૂર્વક તેમના નામનિર્વિશેષ આત્માને આપણે વન્દન કરીએ અને તે માટે શાશ્વત શાન્તિની આપણે પ્રાર્થના કરીએ !

પરમાનંદ



## પ્રથમાવૃત્તિની પ્રસ્તાવના

સંવત ૧૯૫૭ ની સાલમાં મસ્જીએ શહેર ભાવનગરમાં પ્રથમ દેખાવ દીધો તે પ્રસંગે ત્યાંથી ચાર માસિહ દૂર અકવાડા ગામમાં કુટુંબ સાથે રહેવાનો પ્રસંગ થયો. તે પ્રસંગે મુરબ્બી કુંવરજી આણંદજી અને અમરચંદ ઘેલાભાઈએ આ અધ્યાત્મકદંપદુમ ગ્રંથ પર વિસ્તારથી વિવેચન લખવાની આવશ્યકતા બતાવી તેમ જ ઉપનિતિલક્ષ્યપ્રપચ ગ્રંથનું સરલ ગુજરાતી અવતરણ કરવાની જરૂરિયાત બતાવી. આ બન્ને ગ્રંથમાં મારો અદ્વ પ્રવેશ હોવાથી તે જોવાની ઇચ્છા થઈ અકવાડામાં રહી આ અધ્યાત્મ-કદંપદુમ ગ્રંથ ઉપર ઉપરથી જોઈ ગયો અને તે ગ્રંથ પર બહુ પ્રેમ થયો. ત્યાર પછી ઉપર્યુક્ત બન્ને વડીલોની પ્રેરણા અને આત્માથી તે ગ્રંથ ખીણ વાર વાચી દૂકી નોંધ કરી, દરેક શ્લોકનાં મથાળાં બાધ્યાં અને તેના છંદનો નિર્ણય કર્યો. ત્રીજી વાર દૂકી નોટ લખી અને ચોથી વાર વિશેષ વિવેચન કથું પાંચમી વખત જે આકારમાં આ ગ્રંથ છપાયો છે તે આકારમાં વિવેચન લખ્યું આ સર્વ કાર્યમાં લગભગ છ વરસ થયાં, કારણ કે પરીક્ષાની વચ્ચેનાં અંતરોમાં જ આ કાર્ય બની શકતું હતું. આ ઉપરાંત લખેલ લેખો વારંવાર વાંચી જોઈ બની શકે તેટલું તેને સશાસ્ત્ર અને જમાનાને ઉપયોગી બનાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે. આ યત્ન ચોખ્ખી રીતે અને ચોખ્ખી વખતે થયો છે કે નહિ તે વિચારવાનું કામ લેખકનું નથી.

દેશ અને સંયોગો હાલ ભુદા પ્રકારના વર્તે છે. આ કાળમાં અધ્યાત્મ અથવા ધર્મનાં ગીત ગાવાં એ અપ્રસ્તુત જીજ્ઞાસુ તેવી સ્થિતિ છે અને તેથી આ કાળમાં વૈરાગ્યની-અધ્યાત્મના વિષયની-જરૂરિયાત છે કે નહિ અને છંદો તો કેવા પ્રકારની અને કયા કારણોથી છે એ વિષય પર ઉપોદ્ધાતમાં એક ઉદ્દેશ્ય કરવાની આવશ્યકતા જણાઈ છે. હકીકત એવી છે કે ઓક્સ સંયોગોને લીધે હાલ આત્મિક વિચારણાને જહાંજહી દેવામાં આવી છે અને તેથી બનવાજોગ છે કે તપ્ત લોક પર પડેલાં જલબિદુની પેઠે આ ગ્રંથની અસર ક્ષણવારમાં જોડી જાય આ સ્થિતિ સુધારવાની બહુ જ જરૂર છે. આપણો હિસાબ આ લખના જ પૂર્ણ થઈ જતો હોય તો જ આવી સ્થિતિ ચલાવી શકાય ઔદિક મુખસાધનો, મોજ-મજા અને ઈદ્રિયવૃત્તિના વિષયો પર જમાનાના અગ્રણી નેતાઓનું લક્ષ્ય છે. આ લક્ષ્ય બંધનો વ્યવહાર મૂકી દેવો એવો સર્વથા ઉપદેશ કરવામાં આવે તો અત્ત તદ્દન અવ્યવસ્થા થઈ જાય અને તે એવી થાય કે એ અવ્યવસ્થાને લીધે જ પારલૌકિક હિત પણ સાધ્ય થઈ શકે નહિ. પરંતુ અગ્રણીઓનું કર્તવ્ય એ જીજ્ઞાસુ છે કે પારલૌકિક હિતને હાનિ ન પહોંચે તે અતિમ સાધ્ય લક્ષ્યમાં રાખી વ્યાવહારિક કાર્યોમાં જરૂર પડે તે પ્રમાણે જોડાવું. પ્રાકૃત સંપ્રદાય માટે આટલી સામાન્ય હદ મુધીની વ્યવસ્થા પણ હાલ તુરત પૂરતી ગણવામાં આવે તો અચુક નથી. પણ Eat, drink and be merry ખાઓ, પીઓ અને લહેરો ઉડાવો—એ એપીક્યુરિયન વિચાર તો અધ્યાત્મ બળનો વળથી ધાત કરનાર છે. દેશના દુઃસ્વર્થી હાલનો વિચારપ્રવાહ વિચિત્ર વહે છે, છતાં વસ્તુસ્થિતિ શી છે અને શી હોવી જોઈ એ એ બતાવવાની ફરજ વિચારશીલ મનુષ્યોને માથે મૂકવામાં આવી છે. વિરુદ્ધ ટીકા થવાના ભોગે પણ આ પ્રસંગ તેણે વહોરી લેવો ચુકત છે એમ મને લાગે છે.

અધ્યાત્મ ગ્રંથના વિષયો બહુ શુષ્ક હોય છે તેમાં પ્રેમ કે વીરસની વાત આવતી નથી; મનો-વિકારને તૃપ્ત કરે એવી મશાલાવાળી કથાઓ આવતી નથી; મસ્કરી કરી આનંદ ઉપજાવે એવા વિદુ-પંકા તેમાં આવતા નથી; ગાયન કરી તૃપ્ત કરે એવી મુદ્દરીઓ તેમાં દેખાવ આવતી નથી; લખકર લાઈ કરી વીરસનો નમૂનો બતાવે એવા ક્ષત્રિયો તેમાં આવતા નથી. તેમાં તો કોઈ પર દેવ ન કરનાર શાંતરસની સ્થાપના અને તેની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી હોય છે. એ વિષયને અનેક આકારમાં મૂકવામાં

આવ્યો હોય છે. એના પ્રસંગને લઈને એને પ્રાપ્ત કરવાનાં ઉપાયો, સાધનો, રસ્તાઓ અને કૃત્તીઓ બતાવવામાં આવી હોય છે. એ રસની વિરુદ્ધના રસોનું વર્ણન કરવામાં આવેલું હોતું નથી, પણ એ વિરુદ્ધ રસોના આ રસ સાથે શો સંબંધ છે તે બતાવવામાં આવ્યું હોય છે. આવાં કારણોને લીધે દુનિયાના રસિયા છોવેને શાંતરસનું પાન બહુ પસંદ ન આવે એ ખરું છે, પણ એ કહ્યું ઔષધ છે અને લવબાધિનો નાશ કરવા માટે ખાસ જરૂરનું છે, એમ તેના નિદાન કરનારાઓ કહે છે અને કહી ગયા છે. આ પ્રમાણે શુષ્ક અને કટુ લાગતુ ઔષધ આપવાની જરૂરિયાત બ્યારે બનુલવી યાનીઓ કહી ગયા છે ત્યારે તેનો વિચાર કરી અનુકરણ કરવું એ ખાસ કર્તવ્ય માનવામાં આવ્યું છે, નવીન કૃતિ કરવા માટે જોઈતા અનુભવ, ભાષા પર કાબૂ અને પ્રતિભાનો અભાવ અથવા અલ્પભાવ હોય તો જૂની કૃતિઓનું મૂળ સ્વરૂપ જાળવી રાખી તેને નવીન આકારમાં ચૂકવી; એથી બે પ્રકારનો લાભ થાય છે એમ મારું માનવું છે. એક તો નવીન કૃતિ તરફ લોકોની આકર્ષિત રહે છે તેના સંભવ રહે નહિ. અને બીજું, મહાન લીંતનો આશ્રય લઈ છૂટથી પણ હદમાં રહીને વિચારો બતાવી શકાય. આવ્યા હેતુથી પ્રેરાઈ અધ્યાત્મ વિષય પર સ્વતંત્ર ગ્રંથ લખવાને બદલે પ્રસ્તુત ગ્રંથ ઉપર જ પુષ્કળ વિવેચન કર્યું છે. આ વિવેચન કરવામાં શ્રી ધનવિજય ગણિની ટીકા વારંવાર દૃષ્ટિ સળીપ રાખી છે અને વિવેચનમાં ધણી જગ્યાએ તેઓની શહાદત પણ લખી છે. આ પ્રમાણે કરવા ઉપરાંત અસાર સુધી વંચાયેલા પ્રયોગમાંથી કવેદિશનો (ટાંચણો) અને અવતરણો પણ પ્રસંગોપાત ચૂક્યાં છે. આ જમાનાને ઉપયોગી થાય તેવી રીતે સરળ ગુજરાતીમાં વિવેચન કરવાનું ખાસ ધ્યાનમાં રાખ્યું છે. પારિભાષિક શબ્દો પર વિસ્તારથી અને દૃઢતામાં, બંદે તેવી રીતે, નોટો પણ આપવા યત્ન કર્યો છે. દરેક શ્લોકનો વિષય સામાન્ય રીતે શો છે તે સમજાય તેટલા માટે તેના પર મધ્યાણું વિચાર કરીને લખેલ છે અને મૂળ ગ્રંથકર્તાના આશય કાઢી પણ રીતે ભગ ન થાય તે ખાસ લક્ષમાં રાખવાનો યત્ન કર્યો છે. વિવેચન આ નિયમ પર કરવામાં આવ્યું છે.

આ અગત્યના વિષયમાં દૃષ્ટિ બહુ આપ્યાં છે. પણ ધણીખરી જગ્યાએ નામ આપીને જ સંતોષ પકડવો પડ્યો છે દરેક દૃષ્ટાંતની કથાઓ લખવામાં આવે તો ગ્રંથની શુદ્ધતા મટી જાય એ ખરી વાત છે, પણ ગ્રંથગૌરવ એટલું બહું થઈ જાય કે તે વાંચવાની રુચિ ગ્રંથનું કદ જોતાં જ અલ્પ થઈ જાય, એ ભયથી ખાસ ચૂંટી કાઢેલાં દૃષ્ટાંતોની જ કથાઓ લખવામાં આવી છે જેને કથાઓ વાંચવાની રુચિ હોય તેમને કથાનુચોગના ગ્રંથો મળી શકે તેમ છે, તેથી અત્ર સંક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે; છતાં પણ ગ્રંથગૌરવ ધાર્યાં કરતાં બહુ થઈ ગયું છે. આ સંબંધમાં ખાસ કારણ જણાશે તો બીજા અભિપ્રાય બે ભાગમાં વહેચી નાખી સુધારો કરવામાં આવશે. કાંઈને ગ્રંથ એકલો જ વાંચવો હોય તો તેઓએ મૂળ શ્લોક અને તેની નીચે લખેલ અક્ષરાર્થ વાંચવો અને વિવેચન મૂકી દેવું. એથી ગ્રંથકર્તાના વિચારો સીધા માલૂમ પડી આવશે. પાઠ કરી જવા માટે એકલા મૂળ શ્લોક અને અક્ષરાર્થ જુદા નાના કદમાં છપાવવાની આવશ્યકતા પર લવિષ્યમાં વિચાર કરવામાં આવશે. આ ગ્રંથના દરેક અધિકારની પછવાડે તેના પર પ્રકાશ પાડવા અને અધિકારનો આશય એકસાથે ગ્રહણ કરવા અંતિમ રહસ્ય આપવામાં આવ્યું છે, જેની ઉપયોગિતા તે વાંચવાથી સમજાશે; પણ તે છૂટા છૂટા વખતે વાંચેલા વિચારોને એકત્ર કરવાના આશયથી લખાયું છે એમ અત્ર સ્ફુટ કરવું પ્રાસંગિક જણાશે.

વૈરાગ્યનો વિષય, તેની જરૂરિયાત, તેનું અતિમ સાધ્ય, અધ્યાત્મ શબ્દનો અર્થ, તેના વિષયો, આ ગ્રંથની ભાષા, શૈલી, વિષયો, વિભાગો, ગ્રંથકર્તાનું ચરિત્ર, તેમના સ્વેચ્છા અન્ય ગ્રંથો, તેમનો સમય, તેમના વખતની લોકલવાના, તેમના સમયમાં જેન શાસનની સ્થિતિ વગેરે વિષય ઉપાદેશાતમાં લખ્યાં છે તે પર ખાસ ધ્યાન ખેંચવાની જરૂર લાગે છે. એ સર્વ બાબતો આખા ગ્રંથને સમજવાની કૃત્તી પૂરી પાડે છે અને પ્રથમ તેનું બહુ સારી રીતે મનન કરી જવાથી ગ્રંથમાં પ્રવેશ જલદી થશે એમ લાગે છે, તેથી તે સાક્ષત વાંચી તેનું મનન કરવાની ખાસ લલામણ છે.

આચુખ (Opening) માં રસતું સ્વરૂપ, તેના સ્થાવી લાવો, તેના વિલાવો, શાંતરસની વ્યાખ્યા, તેનું રસત્વ, મગ્ગે તેને રસ તરીકે સ્વીકારવા પાડેલી ના, તેની દલીલનું સ્વરૂપ અને તે પર અવલોકન, જગન્નાથ પંડિતના રસમગ્ગાધરમાં આ સંબંધમાં પડેલા અભિપ્રાય અને છેવટે કલિકાલ-સર્વગ્રંથીમદ્દ હેમચંદ્રાચાર્યે સ્વરચિત કાવ્યાનુશાસન ગ્રંથમાં સ્વસ્વરૂપ અને લક્ષણનિરૂપણ પ્રસંગે સર્વ દલીલોના કચેલા પરિષ્કાર અને તે જ વિષય પર સાહિત્યના બીજા વિદ્વાનોએ અતાવેલા વિચારો પર ખાસ લેખ લખવા વિચાર હોતા, પણ કેટલાક સંબંધોને લીધે તે બની શક્ય નથી. થોડા વખતમાં તે લેખ તૈયાર થઈ શકે તેમ ન હોવાથી હાલ તો તે વગર જ ગ્રંથ બહાર પાડ્યો છે. આગળ ઉપર તે સંબંધી કાંઈ લખવા હમ્મણ રહે છે. એને માટે સાહિત્યસાહનો બારીકાથી અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે. તેટલો સમય પરીક્ષા વગેરે બ્યવસાયને લીધે મળી શક્યો નથી, તેથી જ ગ્રંથની આદિમાં પૂઠ બીજા પર જણાવેલ લેખ લખી શકાયો નથી તે માટે વાંચનાર ક્ષમા કરશે. આ વિષય તદ્દન પારિભાષિક છે અને સાહિત્યના ખાસ શોખીનને જ આનંદ આપે તેવો છે, તેથી લખ્યાખરા વાંચનારાઓને તેની ગેરહાજરીથી નુકસાન બધાનો સંભવ નથી.

આ ગ્રંથનું વિવેચન કરતાં ધણી વખત એમ લાગતું હતું કે આવા અગત્યના વિષયમાં સંસારના મોહમાં પડેલા અને મગ્ગ ચલેલા મારા જેવા પ્રાણીને કાંઈ પણ લખવાનો અધિકાર નથી, છતાં જે જે ઉત્તમ સ્ફુરણ થાય તે અતાવવી એમાં કોષ નથી અને શાંતના સપ્રદાયને અનુસરી આવા લેખ લખવામાં આવે તો કાંઈ કાંઈ પ્રાણીને પણ લાલ થવાનો સંભવ છે, એમ સમજીને આ ગ્રંથમાં કરેલા વિવેચનને પ્રસિદ્ધિમાં મૂકવા હું લલચાયા છું. એમાં કદાચ સાહસ જણાય તો તે એટલું છે કે— મનવત્તામ, ક્યાવત્તામ, ચિત્તદમન જેવા અગત્યના વિષયમાં લેખ લખનારમાં તેમણે કાંઈ ન હોય તો વાંચનારાના મન પર તેના લેખની અસર બહુ જોડી થાય છે આ સાહસ ખેડવાનું પ્રયોજન એટલું જ છે કે કાર્યક્રમ હંમેશાં પ્રથમ વિચારથી જ શરૂ થાય છે, માટે બને ત્યાં સુધી વિચારો તો ઉત્પન્ન જ કરવા; તે વિચારો પૈકી બની શકે તેટલા અમલમાં મૂકવા અને ન બને તેને અમલમાં મૂકવા હું હમ્મણ રાખ્યા કરતી. આ હેતુથી વાંચનારાઓ પ્રત્યે ખાસ વિનંતિ છે કે બધાં બધાં સુદર વિચાર મૂળમાં કે વિવેચનમાં જણાય ત્યાં ત્યાં તે શ્રી મુનિમુંદરસરિ મહારાજના છે એમ સમજવું. આ હકીકત વાસ્તવિક પણ છે, કારણ કે મને તેટલો પ્રમાસ ક્યાં છતાં પણ જે સ્ફુરણ અને શક્તિથી સરિમહારાજે આ ગ્રંથ લખ્યો છે, તેનું પૂરતું સ્પોટન કરવું મુશ્કેલ જ છે. આવા વિષયમાં ત્યાગવૈરાગ્યવાળા મુમુક્ષુઓ બહુ સારી રીતે પ્રવેશ કરી શકે એ સ્વાભાવિક છે. અત્ર તો માત્ર કિંચિત્ અન્યુપ્રવેશ થઈ શક્યો છે અને તેમાં પણ સાંસારિક અનેક પ્રત્યાયો નડેલા હોવાથી રખલના થયેલ હોવાનો પણ પૂરતો સંભવ છે.

ખાસ કરીને યતિશિક્ષા અધિકારના સંબંધમાં લખતી વખત વારંવાર લાગતું હતું કે તે વિષય પર વિવેચન કરવાનો શ્રાવકનો અધિકાર નથી. સરિમહારાજે બહુ વિચાર કરી પોતાના સમયમાં જણાયેલી અને આગળ આવતા (લાખી) પડતા કાળમાં સંભવતી શિથિલતા પર વિસ્તારથી ઉલ્લેખ કર્યો છે; તે વિષયને પૌદ્ગલિક સુખમાં આસક્ત અને સાધુવર્ગની બહારનો પ્રાણી કેવી રીતે પૂરતો ખીલવી શકે ? ન જ ખીલવી શકે. તેથી એ વિષય મુનિમહારાજ પાસે ખાસ અંકિત કરાવવો યોગ્ય લાગ્યો. મુનિ-મહારાજ શ્રી આનંદસાગરજી પંચાસ સંવત ૧૯૬૩નું ચાતુર્માસ લાબનગરમાં સ્થિત થયા તે પ્રસંગેનો લાલ અને મળ્યો અને તેઓ પાસે બેસી તે અધિકાર અને તેનું વિવેચન તેઓશ્રી પાસે આ કે કરાવ્યું. તેઓ પોતાં તો બહુ ઉત્તમ સ્વતંત્ર લેખ લખી શકે, પણ સાધુધર્મ ઉપર કંટાળો ન આવે અને સાધુઓને પણ બોધદાયક થઈ પડે એવું વિવેચન તૈયાર કરવાની મારી ઉમેદ હતી તેમાં રખલના થતી હોય તે દૂર કરવા તેઓશ્રીએ માથે લઈ મારા ઉપર અને આ ગ્રંથનો વાચનથી લાલ લેવા હમ્મણ બંધુઓ ઉપર ઉપકાર કર્યો છે તેની આ સ્થળે ખાસ તોંધ લેવાની મારી ફરજ સમજું છું.



શાસ્ત્રના વિષયમાં મારો અલ્પ પ્રવેશ હોવાથી અને ખાસ કરીને આધ્યાત્મિક વિષયમાં વાચનનો પૂરતો અવકાશ મળેલો ન હોવાથી આ ગ્રંથના વિવેચનમાં અનેક દૂષણો થવાં સહવિત લાગતાં હતાં. તેથી આ ગ્રંથનો મોટો ભાગ ઉક્ત ચાતુર્માસમાં અવકાશના પ્રમાણમાં પન્થાસણ શ્રી આનંદસાગરજી પાસે ભેસી વાંચીને સુધાર્યો હતો તેમ જ મુનિરાજ શ્રી મણિવિજયજી પર છેવટની કોપી છપાતાં પહેલાં મોકલી હતી. આ બંને મહાત્માઓએ પરોપકારના હેતુથી, બહુ પ્રયાસ કરી, ગ્રંથની રચનાઓ દૂર કરી છે, તેથી મારા ઉપર અત્યંત આભાર થયો છે ઉપરાંત, મારા કાકા મુરબી કુંવરજી આશુદંજીએ આખો ગ્રંથ બહુ સારી રીતે વાંચી અનેક નુકારો સૂચવ્યા છે, તેમ જ કેટલીક જગ્યાએ સુધારાઓ વધારો પણ કર્યો છે તેઓશ્રીના મારા પર બાલ્યવયથી જ ઉપકાર છે, પરંતુ આ સ્થળે ખાસ નોંધ લેવાની જરૂર એટલા માટે છે કે આ ગ્રંથનું પ્રામાણ્ય ઉક્ત બંને મુનિમહારાજશ્રી અને મારા કાકાના હસ્તથી સિદ્ધ થવાને લીધે મારી જાતને જવાબદારીના બોળમાંથી બહુ ભાગે મુક્ત થયેલી હું માનું છું.

આ ગ્રંથ લખવા માંડ્યો ત્યારથી તે પૂર્ણ થયો ત્યાં સુધી હું પરિક્ષાઓની ચિંતાઓમાં જ રહ્યો હતો. અવકાશના વખતમાં લખતો, પણ પ્રેસમાંથી બહાર પડવાની વિડંબના બહુ છે, એ છપાવનારાઓ જ સમજે છે એ પ્રસંગને આગે મારા ભાઈનેમચ્છ ગિરધરલાલ કાપડિયાની મુકે સુધારવાની કળણ માટે મારે નોંધ લેવી મુક્ત છે આ ગ્રંથ જલદી બહાર પડવાનું તે પણ એક કારણ છે આ ગ્રંથ શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભાએ મૂળ ક્રિમતે વેચવાની ઈચ્છા જણાવી બહુ ઠીક કમું છે આ ગ્રંથ છપાવવામાં તથા મુકે સુધારવામાં સસ્થા તરફથી થયેલા ગ્રંથને માટે તેનો આભાર માનું છું આ ગ્રંથ શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા સુક્ષિપ્ત કરાવે અને તેની સાથે મારા વડીલશ્રીનું નામ અર્પણપત્રિકામાં નોંધાય એ હકીકતથી મને બહુ આનંદ થયો છે આ સસ્થા અને મારા વડીલશ્રીનો મારા પર આભાર અમૂલ્ય છે અને ધાર્મિક સંસ્કાર માટે આ બંનેનો એકસરખી રીતે મારા પર ઉપકાર છે. આ ઉભય ઉપકાર કરનારાઓના સબધથી આ પુસ્તક માટે લીધેલ શ્રમ કેટલેક અંશે ક્ષીણ થયો છે.

આ આધ્યાત્મકદ્રુપદ ગ્રંથના દરેક શ્લોક પર ચોપાઈ શ્રી રંગવિજય નામના મહારાજે બનાવી છે. આ ગ્રંથની પ્રત રા રા કેસવલાલ પ્રેમચંદ તરફથી અડધો ગ્રંથ છપાયા પછી મળી જૂની ગુજરાતી ભાષા વગેરે જાણવા માટે તે ઉપયોગી જણાવાથી ગ્રંથની છેવટે મુકવામાં આવી છે.

આ ગ્રંથને શુદ્ધ છપાવવા માટે અને શુદ્ધ વિવેચન કરવા માટે બનતો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે, છતાં પણ શૂલ રહી ગઈ હોય એ બનવાનું છે આ સબધમાં વિવેકી વાચનાર સૂચના કરશે તો બીજી આવૃત્તિ બહાર પાડવાનો કદાચ યોગ ઉપજ થાય તો તે પ્રસંગે ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવશે આ ગ્રંથમાં ભાષા સાદી અને સરળ રાખવા બનતું ધ્યાન આપ્યું છે, તેથી શુદ્ધિશીળી અને સામાન્ય વાચનવાળા સર્વને આ ગ્રંથ કંઈક નવીન જ્ઞાન આપશે એવી આશા રહે છે. રચનાઓ તરફ ધ્યાન આપવા કરતાં સુરિમહારાજને જે અત્યુત્તમ ગોષ્ઠ આપ્યો છે તે તરફ લક્ષ્ય આપવા ખાસ પ્રાર્થના છે, જે જે ઉત્તમ જણાય તે સુરિમહારાજનું સમજવું અને અરુચિકર જણાય તેને માટે મારી જવાબદારી સમજી ગ્રંથ સાલ્ત વાચવો એકાદ વખત વાચ્યાથી તેનો ભાવ બરાબર અંતરગમાં ન જતરે તો બે-પાચ વખત મનન કરી ગ્રંથ વાંચવો અને વાંચવા કરતાં પણ વધારે વિચાર કરવો. આથી સુરિમહારાજ જે ભાવ કહેવા માગે છે તે સમજશે અને સમજાય તો પછી યશાશક્તિ તે ભાવ વર્તનમાં મુકવો આ પ્રમાણે કરવાથી ગ્રંથ લખવાનું, વિવેચન કરવાનું અને પ્રસિદ્ધિમાં મુકવાનું પ્રયોજન સિદ્ધ થશે. દોષને માટે ક્ષમાચામના કરી અત્ર વિરમ્યું છું.

વસંતપંચમી, સંવત ૧૯૬૫  
મુમર્ષ, ગીરગામ એક રોડ.

મૌકિક

## દ્વિતીયાવૃત્તિની પ્રસ્તાવના

જાહેર પ્રજા તરફથી આ ગ્રંથને ધારવા કરતાં વિશેષ આદર મળ્યો. તેની પ્રથમાવૃત્તિની એક હજાર પ્રતનો આઠ માસની દૂરક યુદ્ધતા ઉઠાવ થઈ જવાથી બીજી આવૃત્તિ છપાવતાં પહેલાં તેના બનતો સુધારોવધારો કરવામાં આવ્યો, કેટલીક જગ્યાએ વિવેચનમાં ખાસ વધારો કરવામાં આવ્યો અને શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ કેઈ પ્રકારની રખણના ન રહે તેટલા માટે પંચાસજી શ્રી આનંદસાગરજીએ ફરી વખત આપ્યો. ગ્રંથ તપાસી આપ્યો વળી, વારંવાર પ્રુક જેવાની અગવડ મટાડવા સારું, બીજી આવૃત્તિની બે હજાર પ્રત છપાવવામાં આવી છે.

પ્રથમ આવૃત્તિના ઉપોદ્ધાતમાં મોટા ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. ખાસ કરીને તે ફેરફાર શ્રી મુનિસુદંસૂરિ મહારાજના ચરિત્રમાં કરવામાં આવ્યો છે. ઐતિહાસિક વિભાગમાં સંપૂર્ણ માર્કિતી મેળવવામાં અનેક મુશ્કેલી હોવાથી તેમાં રખણના થવી પ્રથમથી સહાવિત લાગતી હતી મારા એક વિદ્વાન મિત્ર, જેમનો આ વિષયમાં બહુ સારો અભ્યાસ છે અને જેમને જૂની વાચતની શોધખોળ માટે શોખ છે, તેઓએ મને કેટલીક રખણનાઓ સૂચવી અને તેમની સૂચના પ્રમાણે ઘણાખરા સુધારા અંત્ર કર્યાં છે. આ તેઓની સૂચનાથી મારા ઉપર અને જૈન જાહેર પ્રજા ઉપર તેઓએ મોટા ઉપકાર કર્યો છે તેમનો આ સ્થળે ઉપકાર માનું છું. અતિ નમ્રપણે તેઓએ પોતાનું નામ જાહેરમાં મૂકવા માટે પ્રતિબંધ કર્યો છે, તેથી તેઓનું નામ લખી શકતો નથી. પણ તેઓ પ્રયાસ કરી મહેનતને જાહેરમાં મૂકશે તો સવત ૧૦૦૦ થી અત્યાર સુધીના જૈન ધર્મ, રાજ્ય અને આચાર્યોના ઉપયોગી ઇતિહાસ તેઓ જાહેર પ્રજાના લાભ ખાતર પ્રગટ કરી શકે એવી સ્થિતિમાં છે હું તેઓશ્રીને આ પ્રયાસ કરવા આખી કોમના નામે વિનંતિ કરીશ. જૈન કોમમાં આવા આત્મસ્વાધાની ઇષ્ટા વગર ગુપ્તપણે કાર્ય કરનારા પણ છે એ હકીકતની નોંધ લેતાં બહુ હર્ષ થાય છે.

શાંતરસાધિરાજનું રસત્વ સિદ્ધ કરવા માટે એક લેખ લખવાની જરૂર હતી, પણ એવો પ્રસંગ અળી શક્યો નથી, તેથી આ આવૃત્તિમાં પણ તે વિષય દાખલ થઈ શક્યો નથી.

પુસ્તકના મથાળા પર જે વૃક્ષનું ચિત્ર છે તે સોળ શાખાવાળું કદપવૃક્ષ છે અને અખ્યાતકદપવૃક્ષ ગ્રંથના સોળ અધિકાર સૂચવે છે. પ્રથમ આવૃત્તિની શુકા પર એ જ ચિત્ર એમોસ ક્યું હતું, પણ તે છેવટે તૈયાર થયું હતું તેથી તે તરફ વાચકવર્ગનું ધ્યાન ખેંચી શકાયું નહોતું.

આ બીજી આવૃત્તિનાં પ્રુક તપાસવામાં મારા મિત્ર મિ. ઉજ્જમશી દયાળજીએ સાહાય્ય કરી છે તેનો આ સ્થળે આભાર માનું છું, તેમ જ પ. આનંદસાગરજીએ બહુ સફળ દૃષ્ટિથી અવલોકન કરી અનેક સુધારા કરી આપ્યા માટે તેઓશ્રીનો ફરી વખત આભાર માનું છું.

મારા પૂર્વમ દાદા શ્રીમુન આણંદજી પુરુષોત્તમ, જેઓશ્રીનો મારા ઉપર બનેલ પ્રકારનો ઉપકાર છે, તેઓનો પ્રથમાવૃત્તિ પ્રગટ થયા પછી થોડા માસમાં દેહાંતર્ગ થયો. તેઓ આ પુસ્તક વાંચી આનંદ પામ્યા તેથી મારી તેઓ પ્રત્યેની ફરજ અમુક અંશે અદા થઈ એ વિચારથી આનંદ થાય છે.

પ્રથમ આવૃત્તિની પેઠે આ નવીન આવૃત્તિ આધ્યાત્મિક જીવન ઉત્તર થવામાં ઉપયોગી થવાથી પ્રયાસની સફળતા થશે કેઈ પણ જગ્યાએ રખણના જણાય તો તે મારા ઉપર લખી મોકલવા કૃપા થશે તો ફરી નવીન આવૃત્તિના પ્રસંગે સુધારો કરવા આદર થશે.

પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મનહર બિહરીગ  
સુબર્ષ, શરદ પૂર્ણિમા, ૧૯૧૭

મા. ગિ. કાપડિયા

## તૃતીયાવૃત્તિનું નિવેદન

આ ત્રીજી આવૃત્તિ તે સહજ ફેરફાર અને પ્રુકની ભૂલો બાદ કરતાં બીજી આવૃત્તિનું પુનરાવર્તન છે. કાગળ તથા સુદ્રણની મોઢવારીથી કિંમત વધારવી પડી છે પ્રેસની અગવડને લીધે કેટલાય વખતથી આ પુસ્તક અલબ્ય હોવા છતાં અને બહુ માગણી છતાં બહાર પારી શકાયેલ નહિ તે ખેદકારક છે. આશા છે કે આ આવૃત્તિને પણ જાહેર પ્રજા ચોખ્ખા આવકાર આપશે.

મા. ગિ. કા.

વિ. ૧૯૮૦, સને ૧૯૨૩.

## અનુક્રમણિકા



વિષય	પૃષ્ઠ
પ્રકાશકનું નિવેદન	૩
સૌહાર્દભૂતિ સદ્ગત ભોતીચંદ્રભાઈ ( શ્રી પરમાનંદભાઈ કુંવરજી કાપડિયા )	૫
પ્રથમાવૃત્તિની પ્રસ્તાવના	૧૧
દ્વિતીયાવૃત્તિની તથા તૃતીયાવૃત્તિની પ્રસ્તાવના	૧૫
અનુક્રમણિકા	૧૬
વિવેચકનો ઉપોદ્ઘાત	૧૭
*	
અંચકારકૃત ઉપોદ્ઘાત	૧ થી ૧૦
પ્રથમાધિકાર-સમતા	૧૧ થી ૬૪
દ્વિતીય અધિકાર-શ્રીમત્ત્વભોગ્યન	૬૫ થી ૭૩
તૃતીય અધિકાર-અપત્યમત્ત્વભોગ્યન	૭૪ થી ૭૭
ચતુર્થ અધિકાર-ધનમત્ત્વભોગ્યન	૭૮ થી ૮૮
પંચમ અધિકાર-દેહમત્ત્વભોગ્યન	૮૯ થી ૯૭
ષષ્ઠ અધિકાર-નિષયપ્રમાણત્યાગ	૯૮ થી ૧૦૮
સપ્તમ અધિકાર-કષાયત્યાગ....	૧૦૯ થી ૧૪૪
અષ્ટમ અધિકાર-શાસ્ત્રાભ્યાસ	૧૪૫ થી ૧૬૨
નવમ અધિકાર-મનોનિબંધ....	૧૬૩ થી ૧૮૩
દશમ અધિકાર-વૈરાગ્યોપદેશ	૧૮૪ થી ૨૨૧
એકાદશ અધિકાર-ધર્મશુદ્ધિ....	૨૨૨ થી ૨૩૮
દ્વાદશ અધિકાર-શુરુશુદ્ધિ....	૨૩૯ થી ૨૬૨
ત્રયોદશ અધિકાર-ચતિશિક્ષા	૨૬૩ થી ૩૨૨
ચતુર્દશ અધિકાર-મિત્રતાવાદિવિરોધ	૩૨૩ થી ૩૪૮
પંચદશ અધિકાર-શુભ વૃત્તિ	૩૪૯ થી ૩૬૧
ષોડશ અધિકાર-સામ્યસર્વવ	૩૬૨ થી ૩૭૧
સુનિરાળશ્રી રંગવિજયજીકૃત ચોખાઈ	૩૭૨ થી ૩૯૬
અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમના મૂળ સ્લોકોનો આકારાદિ અનુક્રમ	૩૯૭ થી ૪૦૦





સ્વ. શ્રી રતિલાલ વર્ધમાન શાહ તથા શ્રી ચંદુલાલ વર્ધમાન શાહના પિતાશ્રી  
વહવાણસરેનિવાસી

સ્વ. શેઠશ્રી વર્ધમાન જીહાભાઈ શાહ



## ઉપોદ્ધાત

ચાર પ્રકારના અનુયોગો—દ્રવ્યાનુયોગ, ચરણકરણાનુયોગ, ગણિતાનુયોગ અને ધર્મકથાનુયોગ—આ ચાર વિભાગમાં ધર્મશાસ્ત્રનો સમાવેશ થાય છે. આ ચાર અનુયોગો પૈકી ધર્મકથાનુયોગ બહુ સરળ રીતે ઉપદેશ આપી ખસસ કરીને બાળજીવોની કલ્પનાશક્તિ પર જબરજસ્ત અસર કરે છે અને તેની અસરથી ચરણકરણાનુયોગ વડે થતી કિંમતી ઝાંતિ પ્રમાણે જીવનને તદ્દાર સફળ કરે છે; પણ હેતુબાહ્યોવાળી યુક્તિઓ અથવા કુયુક્તિઓ શ્રવણબોધર થતાં તેમ જ આત્માનુ અસ્તિત્વ, પૃથ્વીનુ અનાદિત્વ અને વ્યક્તિગત સૃષ્ટિકર્તાત્વનિરાસ વગેરે પ્રશ્નોનો પ્રસંગ પડતા તે ગૂંચવાઈ જાય છે, લથડી જાય છે અને ધણીવાર કેંદ્રમાંથી સરી જાય છે. તે વખતે ચરણકરણાનુયોગ, જેનો વિષય ક્રિયાકાંડ પરત્વે છે, જેનો અભ્યાસ દ્રવ્યાનુયોગ કે કથાનુયોગના અભ્યાસીને ચુસ્ત કરવામાં સહાયજૂત થઈ શકે છે, તેની આવશ્યકતા બહુ ઓછી રહે છે. નવીન અભ્યાસ શરૂ કરનારને ચરણકરણાનુયોગનો વિષય બહુ ઉપયોગી નથી. ગણિતાનુયોગનો વિષય બહુ બહુ કઠીન અને શુષ્ક છે. જેને એ વિષય પર સ્વાભાવિક પ્રીતિ હોય છે તેને તે બહુ આનંદ આપે છે અને ચોક્કસ બનાવે છે, પણ આ વિષય કોઈ દિવસે સીધી રીતે સર્વથા લોકપ્રિય થયો નથી અને થવાનો નથી.

દ્રવ્યાનુયોગ—દ્રવ્યાનુયોગના વિષયની હકીકત આથી તદ્દન જુદી છે. એ વિષય બહુ જ ઉપયોગી છે અને તેના અનેક વિભાગો છે. શુદ્ધિબળને મજબૂત કરનાર અને તેમાંથી જ જન્મનાર આ વિષય ઉપર શાસ્ત્રની મહત્તા, ગંભીરતા, ઉદારતા અને મહંતતાનો આધાર રહે છે. ગ્રાનસિક શક્તિઓ પૈકી કલ્પનાશક્તિને પોષણ આપી માર્ગ કરનાર તે બાળજીવો ઉપર જ અસર ઉપજાવી શકે છે, પણ તર્ક-શુદ્ધિ-પ્રજ્ઞા ઉપર અસર કરી કાર્ય કરનાર કદાચ થોડા વખત અસ્પર્શ કે અધિકારી ક્ષેત્ર પામે, પરંતુ પરિણામે તે તેનો જ સૂખ્યું વિજય થાય. આ હકીકત સ્મૃત કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે બાળજીવોનો વર્ત્તમાન બિનકલ્પનાયેલાનો બનેલો હોય છે, અને તેઓનું ધાર્મિક તત્ત્વજ્ઞાન કથાશ્રવણ અને ઉશ્વરસમરણના પરિપૂર્ણ થાય છે; ન્યારે શુદ્ધિમાનોનું કર્તવ્ય તત્ત્વજ્ઞાનનાં બહુ રહસ્યો વાંચી-વિચારી-સમજી તેનું તાત્પર્ય શોધવા-સમજવામાં સમાયેલું હોય છે. સામાન્ય નિયમ પ્રમાણે આવા મક્કમ પાયા પર બધાયલા શાસ્ત્રોનો જ જય થવાનો સંભવ છે. પરંતુ તે કાર્ય તેનો દ્રવ્યાનુયોગ કેવી રીતે પર છે, કોણે બતાવ્યો છે, કેવી રીતે બતાવ્યો છે, તેનું અતિમ સામ્યિદુ શુ છે અને તેમાં અસપરસ કોઈ પણ વિરોધ છે કે નહિ એ પ્રશ્નો પર લટકે છે આ પ્રમાણે હોવાથી કોઈ પણ ધર્મની મહત્તા સમજવા માટે તેના દ્રવ્યાનુયોગની મહત્તા સમજવાની જરૂર પડે છે અને તેની કિંમત પણ તેનાથી થાય છે. આ દ્રવ્યાનુયોગની મહત્તા કેટલી છે તે વિચારવા જેવું છે. કર્મની શક્તિ, તેના બંધ-ઉદ્ધાદિ ચતુષ્ટય, તેના ઉદ્ધવર્તન, સંકલ્પ, અપવર્તનાદિ પ્રકાર, પરમાણુનો સ્વભાવ, નિર્ગોષ્ટ સ્વરૂપ, આત્મદ્રવ્યનું સ્વરૂપ વગેરે પ્રશ્નો આ અનુયોગમાં અર્થાય છે. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે શુદ્ધ દેવ, મુરુ અને ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા હોય ત્યારે જ સમકિત થાય અને સમકિત વગરની ક્રિયા તે બધું વગરના જાયો જેવી છે. શ્રદ્ધાને સ્થિર રાખનાર તત્ત્વજ્ઞાન-તત્ત્વબોધ જ છે. તત્ત્વજ્ઞાનથી કમનસીબ રહેલો પ્રાણી સહજમાં શ્રદ્ધાથી ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે, કારણ કે તેની શ્રદ્ધાનો પાયો કોડો હોતો નથી; ન્યારે શુદ્ધિમાન વિદ્વાનના સબધમાં તેમ બની શકતું નથી. અનેક ઉપયોગી વિષયો અર્થવા ઉપરાંત શ્રદ્ધાને સ્થિર રાખનાર તરીકે દ્રવ્યાનુયોગ જ બહુ ઉપયોગી છે.

દ્રવ્યાનુયોગમાં વિષયો—દ્રવ્યાનુયોગનો વિષય બહુ વિશાળ છે. તેના પૈટા વિભાગમાં અનેક ઉપયોગી વિષયોનો સમાવેશ થાય છે. દરેક ધર્મનો અવસ્થાસર અભ્યાસ, તે સર્વની પરસ્પર સરખામણી,

તર્ક, મીમાંસા, ધર્મશાસ્ત્ર વગેરે વિષયો તેમ જ વસ્તુસ્વભાવશાસ્ત્ર Metaphysics અને નીતિશાસ્ત્ર Ethicsનો સમાવેશ પણ દ્રવ્યાનુયોગના થાય છે વસ્તુસ્વભાવશાસ્ત્ર એ આપણો ખરેખરો દ્રવ્યાનુયોગ છે બાહ્ય વસ્તુ અને આત્મિક વસ્તુઓનો અરસપરસ સંબંધ, એકત્રીજી પર થતી અસર અને તેઓનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ દ્રવ્યાનુયોગમાં બતાવવામાં આવેલું હોય છે એક જીવનો નિજોદમાંથી નીકળીને નિર્દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત કરવા સુધીમાં વિકાસ કેવી રીતે થાય છે, કેવી કેવી ગતિઓના કેવા કેવા વેશ ધારણ કરે છે, કેવાં કેવાં પ્રાણીઓના વિચિત્ર પ્રકારના સંબંધમાં આવે છે અને આ સર્વ વેશ અને સંબંધનું વાસ્તવિક કારણ શું છે, કર્મ અને પુણ્યાર્થને પરસ્પર કેવો સંબંધ છે એ વગેરે અનેક દ્રવ્યાનુયોગ બતાવે છે બ્યવહારનીતિનો વિષય આ જ અનુયોગના આવે છે. આથી માણૂંમ પડશે કે દ્રવ્યાનુયોગ શબ્દ બહુ વિશાળ છે અને તેમાં અનેક વિષયોનો સમાવેશ થાય છે.

અધ્યાત્મત્ત્વ સ્થાન અને અધ્યાત્મના વિષયો—દ્રવ્યાનુયોગના પેટાના જે વિષયો આપણે જોયા તે પૈકી એક બહુ અગત્યનો વિષય અધ્યાત્મ શાસ્ત્રનો છે આત્માનમઘ્નિહત્યેત્યધ્યાત્મન્ અથવા આત્મનીત્ય-ધ્યાત્મમ્. આત્મા શું છે ? કાણુ છે ? તેના વિષય કેવો છે ? તેના પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ સાથેનો સંબંધ કેવો છે ? ક્યારેનો છે ? કેટલા વખત સુધીનો છે ? તેનાં સ્વર્ગ-સ્નેહીઓ, મિત્રો અને સંબંધીઓનો ચોગ ક્યાં કારણોથી થયો છે અને તે સર્વના વસ્તુસ્વરૂપ યથાસ્થિત શું છે ? કેવું લાગે છે ? ખોટું સ્વરૂપ સત્ય જેવું લાગે છે તેનું કારણ શું છે ? આત્માની શુદ્ધ દશા કઈ ? તેની ક્યારે હતી ? નહોતી તો કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે ? તેને મટિ કેવો પુણ્યાર્થ કરવો પડે ? આત્મા અને કર્મનો સંબંધ કેવો છે ? ક્યાં સુધીનો છે ?—આ સર્વ અધ્યાત્મ ગ્રંથના મુખ્ય વિષયો છે. એના સમર્થનના અનેક પ્રકારની શિલાઓ, સદૃશ્ય ગ્રંથણ કરવાનાં પ્રસંગો, સ્થાનો અને કારણો, કર્મભજને દૂર કરવાના ઉપાયો અને વૈરાગ્યવાસિત હલ્લ કરવાનાં અનેક સાધનો અધ્યાત્મના વિષયમાં ચીતરેલાં હોય છે ભાવનાનું સ્વરૂપ, ભવની પીડા, પૌદ્ગલિક પદાર્થોની અસ્થિરતા, રાગદ્વેષનું વિચિત્રપણ, કામનું અધપણ, કેાંધનું દુર્જયપણ, ક્યાયનું ક્લિષ્ટપણ, વિષયોનું વિરસપણ પાપસ્થાનકાનું અધોગમનપણ, પ્રેમનું અનિત્યપણ, જીવનનું ક્ષણિકપણ વગેરે અનેક વિષયો અધ્યાત્મશાસ્ત્રમાં બતાવવામાં આવેલાં હોય છે. મનુષ્યની મનોવૃત્તિને બરાબર અંકુશમાં રાખનાર આ અધ્યાત્મ વિષય બહુ જ અગત્યનો છે. દ્રવ્યાનુયોગના અનેક વિષયો પૈકી આપણો પ્રસ્તુત વિષય અધ્યાત્મનો છે. તેથી તે શો છે ? તેના અધિકારી કાણુ છે ? તેના લક્ષણો ક્યાં છે ? આ જમાનામાં આ વિષયની કાંઈ પણ રીતે જરૂરિયાત છે કે નહિ ?—એ બાબતમાં વિચાર કરવો અત્ય પ્રસ્તુત છે આત્મા સંબંધી અને તેને હેઠળીને જે જ્ઞાન થાય તેને અધ્યાત્મ જ્ઞાન કહેવાય છે

આત્માનું સ્વરૂપ - આત્મા કાણુ છે અને કેવો છે, એવો પ્રશ્ન સહજ ઉત્પન્ન થાય તેવો છે એ વિષયમાં વિશેષ ઊત્તરવા જતાં અતિ વિસ્તાર થાય, પણ જૈન શાસ્ત્રકાર એના સંબંધમાં શું કહે છે, તે બહુ સંક્ષેપમાં ધ્યાનમાં લેવું, એ આ ગ્રંથ સમજનાનું પ્રથમ પગથિયું છે આપણા શરીરમાં ગમન કરવાની શક્તિ પગમાં નથી, જોવાની શક્તિ ચક્ષુઓમાં નથી, સૂઘવાની શક્તિ નાકમાં નથી, પણ એક અતરંગ સત્તા એ સર્વને નિયમના મુકે છે. એમ ન હોય તો મૃત શરીરને પણ પગ, નાક અને ચક્ષુ હોય છે, જ્યાં તેનો તેને કાંઈ ઉપયોગ નથી. એ અતરંગ સત્તાને આત્મા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તે પોતે નિર્લેપ અવસ્થાને પામે ત્યારે તો તદ્દન શુદ્ધ છે અને તેના પ્રદેશો નિર્ગળ તેમ જ અરૂપી છે, પરન્તુ કર્મપુદ્ગલના અનાદિ સંબંધથી તે વિચિત્ર વેશો ધારણ કરે છે અને તેથી તેનું મનુષ્ય, તિર્થંક, દેવતા અને નારકી વગેરે નામ આપવામાં આવે છે; કર્મ સંબંધથી જ તે કામક્રોધાદિ કરે છે અને મુખ્યદુઃખ સહન કરે છે. તેની સાથે લાગેલા અને લાગતાં કર્મો તે સર્વ પૌદ્ગલિક જ છે. તેની શક્તિથી

આત્માની શક્તિ હજીય છે અને તે સસારમાં રહ્યો છે. વસ્તુતઃ આત્માનું સ્વરૂપ-લક્ષણ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર્ય છે સર્વ વસ્તુઓને તથાસ્વરૂપે દરેક સમયે જોવી, જાણવી અને સ્થિરતા રાખવી, આ આત્માના લક્ષણો છે; અથવા તે ગુણો અને આત્માના અભેદ છે આ શુદ્ધ દશા કર્મને લીધે દર્શાઈ ગઈ છે, આત્માજ્ઞાન પામી ગઈ છે, અવરોધ ગઈ છે; જેમ દીવા કરતો પડેલો કરવાથી તેનો પ્રકાશ ઝાંખો દેખાય છે, પણ જ્યારે જોઈએ ત્યારે અદ્દ દીવા તો પ્રકાશિત છે જ, માત્ર આત્માજ્ઞાન દૂર કરવાની જરૂર છે; તે જ પ્રમાણે આત્માના સબધમાં સમજવું આ આત્માજ્ઞાન દૂર કરવાનું કર્તવ્ય પ્રત્યેક પ્રાણીનું છે. જ્યારે કર્મો તદ્દન દૂર થાય છે ત્યારે આ આત્માએ મોક્ષ મેળવ્યો કહેવાય છે એક વખત સર્વ કર્મો સાથેનો સબધ છૂટી જાય અને તેનો મોક્ષ થઈ જાય તો પછી આત્માને અત્ર ફરી વાર આવવું પડતું નથી, તેથી મોક્ષનું સુખ અવ્યાપ્ત કહેવાય છે. જ્યાં સુધી આ જીવ સંસારમાં છે ત્યાં સુધી તેને જી, પુત્ર, ધર, ધરેણું પર મમત્વભાવ છે અને કામ, ક્રોધાદિક કરે છે—આ સર્વ વિભાવ-દશા છે, પરંતુ કર્મવૃત્તિ સ્થિતિને લીધે તે સ્વભાવદશા થઈ પડી છે પરમ વીર્યસુરેણા કરવાથી આ જીવ પોતાનો શુદ્ધ સ્વભાવ પ્રગટ કરી શકે છે આ મનુષ્યજીવનનો સુખ્ય ઉદ્દેશ સર્વ કર્મને તદ્દન દૂર કરવાનો અથવા તેમ બંધુ અશક્ય જણાય તો કર્મનો ભાર જેટલો બને તેટલો ઝાઝો કરવાનો છે, અથવા, વધારે ચોક્કસ શબ્દોમાં બોલીએ તો, પ્રયાસ તે પ્રકારનો હોવો જોઈએ અને આ કાર્યની ક્ષેત્ર ઉપર જ જિંદગીની ક્ષેત્રનો આધાર છે જો કર્મ અને આત્મા એ પૃથક્ પૃથક્ ન હોય અને તેનો પૂર્વ ભાવ સાથે સંબંધ ન હોય તો જુદાં જુદાં પ્રાણીઓમાં જન્મથી દેખાતું અદ્દ-વિશેષ જ્ઞાનીપણ, ધનવાન અને નિર્ધનપણ, શરીરનું આરોગ્ય અને રોગપણ, માનસિક સ્થિરપણ અને અસ્થિરપણ વગેરે અનેક તફાવતો અને તેની અદ્દની તરતમતાનો ખુલાસો ખીણ કાઢી રીતે થઈ શકતો નથી તેમ જ બે પુનર્જન્મ ન હોય તો આ ભાવમાં નીતિના નિયમોને અનુસરવાની કોઈ પણ લાલચ રહેતી નથી; ફક્ત વ્યવહારમાં રળી ખાવા ખાતર નીતિનો દેખાવ કરવાની જ જરૂર સિવાય વિશેષ આવશ્યકતા જણાય નહિ

**આત્માનો વિકાસ**—કર્મથી આવૃત્ત આત્માનો આવી રીતે વિકાસ થાય છે. તે પોતાના કર્મોનુસાર જોયો ચઢતો જાય છે અનાદિ નિગોદમાંથી નીકળી વ્યવહારસાક્ષિમાં આવી પૃથ્વી, અપ્, તેજસ, વાયુ અને વનસ્પતિપણ પામી, બે, ત્રણ અને ચાર ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્ત કરી, પાંચ ઇન્દ્રિયોના તિર્યચ થાય છે અને વળી, ભવિત્યતા પ્રસન્ન થાય અને કર્મ વિવર આપે ત્યારે, મનુષ્ય થઈ કાર્ય સાધે છે સર્વ કર્મથી મોક્ષ મનુષ્યગતિમાં જ થાય છે Evolution-વિકાસસિદ્ધાન્ત અને જૈનની ગતિ-આગતિના સિદ્ધાન્તમાં એક મોટો તફાવત એ છે કે વિકાસવાદમાં એમ માને છે કે “આ જીવ એક વખત અચુક હૃદ સુધી આવ્યો ત્યાર પછી તે ગમે તેવા કાર્યો કરે તોપણ તે નીચે જીતરતો નથી; પોતાની તે ને તે સ્થિતિમાં તે ગમે તેટલો કાળક્ષેપ કરે પણ તે પાછો પડતો નથી એક જીવ ચઢતો ચઢતો મનુષ્ય થયો તો પછી તે નિર્ધન થઈ શકે નહિ; ગમે તેવા પાપ કરે તોપણ તે મનુષ્ય તો થવાનો જ ત્યાં તે સુખદુઃખ પામે તે સર્વ કર્મ પ્રમાણે પામે છે” જૈન શાસ્ત્રકાર આ હકીકતના સબધમાં જુદી રીતે વાત કહે છે તેઓ કહે છે કે “વિકાસ અને અપકાન્તિ સાથે જ છે. અશુભ કર્મ કરવાથી આ જીવનો પાત થાય છે અને મનુષ્ય મહાપાપી કાર્યો કરે તો પચોદ્ધિ તિર્યચ તો શું પણ એકદિવ જેની અધમ ગતિમાં પણ ચાલ્યો જાય છે” આ પ્રમાણે જૈન શાસ્ત્રકાર આત્માની હમાતિ અને તેનો કર્મજન્ય વિકાસ, અપકાન્તિ અને મોક્ષપ્રાપ્તિ થયે સર્વ કર્મનો નાશ માને છે આત્મામાં અનંત શક્તિ હોવાથી આ સર્વ કાર્ય તે પોતે જ કરે છે. તેને આમાં કોઈની મદદ, પ્રેરણા કે ઇચ્છાની જરૂરિયાત રહેતી નથી, પરંતુ જો મદદ કે પ્રેરણા થાય છે તે નિમિત્તકારણ છે; એની પણ કેટલેક અશે આવશ્યકતા છે અને તે હેતુ વડે જ આ અંધનો



પ્રયાસ છે નિશ્ચય નયે આત્મા કર્મથી નિર્વેપ છે અને તે જ તેનો સ્વભાવ છે. સુવર્ણમાં જેમ સુવર્ણત્વ ત્રણ કાળમાં રહેલું છે, જ્યારે તે માટીથી વીટાયેલું ખાણમાં હતું ત્યારે પણ તેનામાં સુવર્ણત્વ હતું અને જ્યારે તેની સાથેથી માટી છૂટી પાડી, તપાવીને સાફ કરી, પાસો પાકવામાં આવ્યો ત્યારે પણ તેમાં સુવર્ણત્વ છે જ; તેવી જ રીતે આત્મામાં તેલું શુદ્ધ આત્મત્વ ત્રણ કાળમાં છે, પણ તે અપૂર્વ વીર્ય-સ્ફુરણથી જ પ્રગટ થાય તેવું છે. જ્યાં સુધી પ્રગટ ન થાય ત્યાં સુધી ખાણમાં રહેલા સુવર્ણની સાથે તેની સરખામણી કરવી આ જીવન શુદ્ધ સ્વરૂપ તે સર્વ કર્મથી મુક્ત થાય ત્યારે પ્રગટ થાય છે. એ દશાને મોક્ષદશા કહેવામાં આવે છે. એ સ્થિતિમાં જીવના મૂળ સ્વભાવ—અનંત જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિ અનંત ગુણો—પ્રગટ થાય છે એ સ્થિતિ એક વખત પ્રાપ્ત કર્યા પછી તેમાંથી કોઈનો પાત થતો નથી, કર્મની સાથે ફરી વાર સંબંધ થતો નથી અને સસારનાં દુઃખો ફરી વાર ભોગવવાં પડતાં નથી; કારણ કે કારણનો આત્મતિક નાશ થયેલો હોવાથી ફરીને સસારપરિભ્રમણરૂપ કાર્ય નિષ્પન્ન થતું જ નથી આત્માને નિગોદાવસ્થામાં જે દુઃખો અવ્યક્તપણે ભોગવવાં પડે છે અને નારકી તથા તિર્થંક ગતિમાં વ્યક્તપણે જે દુઃખો ભોગવવાં પડે છે, તેની સાથે મોક્ષમાં જે અનંત અવ્યાપાક સુખ પ્રાપ્ત થાય છે તેની સરખામણી કરીએ ત્યારે મોક્ષની મહત્તા સમજાય તેવું છે. આત્માનો વિકાસ આવી રીતે થાય છે.

**અધ્યાત્મશાસ્ત્રનું સાંધ્ય**—આ આત્મા સંબંધી જ્ઞાન મેળવવું, તેના નિત્યત્વ, અનિત્યત્વ આદિ ધમેતો વિચાર કરવો, તેના ગુણોને સમજવો, તેના અને પુણ્યક્ષેત્રો સંબંધ વિચારવો, પુણ્યત્વ અને આત્મામાં બાહ્ય દૃષ્ટિએ જણાતો અબેદ અથવા એકીભાવ સમજવો, તેનું મૂળસ્વરૂપ યથાર્થિત આકારમાં સમજવું, તે સંબંધનું અનિત્યત્વ વિચારવું, જીવનો અને અન્ય સર્ગાસંબંધીઓનો સંબંધ વિચારવો, તેનું અનિત્યપણું સમજવું, ધર, પૈસા અને બીજી પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ સાથેના સંબંધની વિચારણા કરવી વગેરે વગેરે અનેક વિષયોનો સમાવેશ અધ્યાત્મશાસ્ત્રમાં થાય છે. દૂકામાં કહીએ તો, આત્મા સંબંધી સીધો વિચાર કરવાનું સ્થાન અધ્યાત્મશાસ્ત્ર છે એ દ્રવ્યાનુયોગનો પેટાવિષય છે એમ આપણે અગાઉ જોઈ ગયા છીએ. કેટલાક ચાર્વાકો આત્માનું અસ્તિત્વ જ સ્વીકારતા નથી, તેઓની સાથે અધ્યાત્મ ગ્રંથો તકરારમાં જીતરતા નથી. અધ્યાત્મ ગ્રંથો આત્માનું અસ્તિત્વ સ્વીકારીને જ આગળ ચાલે છે એના સંબંધનો વાદવિવાદ કરવાનું યોગ્ય ક્ષેત્ર તર્ક—ચાલના ગ્રંથો છે આત્માનું નાસ્તિત્વ માનવામાં કેટલા હેતુઓનો સાથ છે, કુદરતના કેટલા આવિર્ભાવો તેથી ખુદાસા થયા વગરના પડી રહે છે વગેરે મુદ્દાઓ પર તર્કશાસ્ત્રની દલીલપુરસ્કર વિવાદ ન્યાયગ્રંથોમાં ચાલે છે આ ગ્રંથ અધ્યાત્મનો જ હોવાથી આમાં પણ આત્માનું અસ્તિત્વ સ્વીકારીને જ ચાલવાની રીતિનું અનુકરણ કરવામાં આવ્યું છે આત્મવાદ એટલે લાગે છે કે જીવોદ્ધાતમાં તે લખવા બેસીએ તો ગ્રંથોરોવ બહુ થઈ જાય, તેથી તે છોડી દેવો પડ્યો છે. અહીં તો માત્ર એક જ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે અને તે એ છે કે આત્મા વગર આપણે ગતિ કરી શકીએ નહિ, બોલી શકીએ નહિ અને શુભાશુભ ફળોનો અનુભવ કરી શકીએ નહિ છૂટા પડેલા પથ્થરમાં અથવા શુષ્ક કાષમાં અને પ્રાણીઓમાં લાગણી સંબંધી જે તફાવત છે તે માત્ર આત્માની ગેરહાજરી—હાજરીને લીધે જ છે આ ગૂઢ વિષયમાં અધ્યાત્મ ગ્રંથો પ્રવેશ કરતા નથી, કારણ કે તેમ કરવાની જરૂર જ તેઓને રહેતી નથી. પોતાની નિર્માણ કરેલી હદ જોળગી આગળ ચાલવું એ નકામો કાળક્ષેપ છે આત્મવાદ સમજવો યોગ્ય છે; તર્કશાસ્ત્રની રૂચિવાળાએ તે ન્યાયના ગ્રંથોથી જોઈ લેવો અધ્યાત્મના ગ્રંથોમાં અગાઉ જણાવેલા મુખ્ય વિષયો પર વિસ્તારથી અથવા સંક્ષેપથી ઉદ્દેશ કરવામાં આવ્યો હોય છે અને વિષયની યોગ્યતા જોઈને તેની હદ બાંધવામાં આવી હોય છે. તે સર્વ વિષયોનો ઉદ્દેશ આત્મા અને પુણ્યક્ષેત્રો સંબંધ અને બેદ બતાવવાનો બહુધા હોય છે. આને અંગે પુણ્યક્ષેત્રનું સ્વરૂપ, કર્મપ્રકૃતિનું સ્વરૂપ, તેના

બંધાદિ ચતુષ્ટય (બંધ ઉદય, ઉદીરણા અને સત્તા), તેની આઠ મૂળ અને એકસો અક્ષાવન ઉત્તર-પ્રકૃતિઓ, તેઓનું જુદે જુદે ગુણસ્થાનકે ઓછાવધતાપણું-વધવાધતવાપણું, કર્મનો અને આત્માનો સંબંધ, ઉદયક્ષિપા વખતે જીવને થતો ક્ષેષ, જુદા જુદા પ્રકારનાં સુખ-દુઃખનાં કારણો, મોહનીય આદિ કર્મોનું સ્વરૂપ, તેઓની પ્રેરણાથી રમાતો સંસારબેધ, પૌદ્ગલિક પદાર્થોનું અસ્થિતરપણું, સગાસંબંધીઓનું અશરણપણું વગેરે વગેરે અનેક વિષયો અર્થાં હોય છે. સુખ્ય વિષયોની સાથે આડકતરી રીતે આ જીવને સંસારથી વૈરાગ્ય થાય, વસ્તુસ્વરૂપ સમજાય અને ભેદજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તેટલા માટે બીજા અનેક શિક્ષાના વિષયો અધ્યાત્મશાસ્ત્રમાં પણ અર્થવાર્તામાં આવે છે આ સર્વનો ઉદ્દેશ માત્ર એક જ હોય છે અને તે આત્માને પોતાનું ખરું સ્વરૂપ અવરાર્ધ ગયું છે તે પ્રસિદ્ધ કરવા તરફ દોરવાનો હોય છે

**અર્થના અધિકારી—**આટલા ઉપરથી અધ્યાત્મ ગ્રંથોના અધિકારી કાણ, એ પ્રશ્નનો પણ નિર્ણય થઈ જાય છે જેઓએ આત્માની હયાતિ સ્વીકારી તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવા નિર્ણય કર્યો હોય, એટલે કે જેને આપણે મુમુક્ષુ જીવે કહીએ છીએ, તેઓ આવા ગ્રંથના પ્રથમ પદે અધિકારી છે અને ખાસ કરીને તેવાઓને જ ઉદ્દેશીને આવા ગ્રંથો લખાય છે સામાન્ય અધિકારીમાં બે વિભાગ છે : જેઓ આત્માનું અસ્તિત્વ સ્વીકારતા હોય, પણ તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ અને તેનો પુદ્ગલ સાથેનો સંબંધ સમજતા ન હોય તેવાઓને એક ઉત્પન્ન કરવા સારુ આવા ગ્રંથો ઠીક કાર્ય બજાવે છે. આવા પ્રાણીઓ આવા પ્રકારના ગ્રંથો વાંચી-વિચારી વૈરાગ્યભાવ ધારણ કરે છે અને પરિણામે થોડા વખતમાં પ્રથમ વર્ગમાં દાખલ થઈ શકે છે આવા મનુષ્યો પણ ગ્રંથ વાંચવાના અધિકારી છે બીજા વિભાગમાં ધર્મથી વિમુખ નાસ્તિકો આવે છે તેઓ આવા ગ્રંથના અધિકારી નથી તેઓને આવા ગ્રંથોથી લાભ થવાનો સંભવ બહુ અદ્ય છે તેઓએ ગુરુમુખથી અથવા સ્વતઃ અભ્યાસથી આત્માનું અસ્તિત્વ, તેનો મોહ અને કર્મોનું સ્વરૂપ પ્રથમ સમજી પછી જ અધ્યાત્મ ગ્રંથોના અભ્યાસ કે વાચન કરવું. આવી રીતે કરેલું વાચન જ તેઓને અધિકારી બનાવી શકશે

**આવા ગ્રંથની આવશ્યકતા—**હવે આપણે સર્વથી અગત્યના વિષય પર આવીએ છીએ અને તે એ છે કે આવા અધ્યાત્મ-વૈરાગ્ય ગ્રંથોની આ જમાનામાં કાર્ષ્ જરૂરિયાત છે કે નહિ ? અધ્યાત્મ સિવાય દ્રવ્યાનુયોગના વિષયો આડકતરી રીતે આત્મા સાથે સંબંધ ધરાવે છે, ત્યારે આત્મા પોતે કાણ છે ? તેનું સ્વરૂપ શું છે ? તેનો વિષયકષ્યાદિ સાથે સંબંધ કેવો છે ? કેટલા વખત સુધીનો છે ? આત્માનું સાધ્ય શું છે ? તે કેમ અને ક્યારે પ્રાપ્ત થાય ?—વગેરે બહુ અગત્યના આત્માને લગતા વિષયો અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર અર્થે છે, તેથી તે આત્માને સીધી રીતે બહુ ઉપયોગી છે ગણિતાનુયોગથી સુદ્ધિ વિકસર થાય છે કથાનુયોગથી થયેલી શ્રદ્ધા દૃઢ થાય છે અને શુદ્ધ ચારિત્રવાનનું અનુકરણ કરવાની ઇચ્છા થાય છે ચરણકરણાનુયોગથી આત્મા સ્વસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયાસમાં ઉદ્ભવત થાય છે આ સર્વ બાબતો આત્મિક ઉન્નતિમાં આડકતરો ભાગ ભજવે છે; જ્યારે અધ્યાત્મશાસ્ત્ર તો આત્માને સીધી રીતે ઉપયોગી થાય તેવી વસ્તુઓ અને વસ્તુતત્ત્વો નિરંતર તેના જ્ઞાનચક્ષુની સમીપ રાખી મૂકે છે અધ્યાત્મશાસ્ત્રનો સુખ્ય વિષય વૈરાગ્ય છે. સાંસારિક સર્વ પદાર્થો પરથી રાગને દૂર કરી નાંખવો એ વૈરાગ્યનો સુખ્ય વિષય છે. સાંસારિક પદાર્થોમાં શેનો શેનો સમાવેશ થાય છે, એ વિચાર ધણી વખત આવે છે. એમાં સર્વ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે આ જીવને એક ધડિયાળ કે કપાટ કે કાચ બોર્ડ તે લેવાનું મન થશે. મળશે તો તેના પર પોલીશ કરાવવાનું મન થશે પોલીશ થયા પછી કોઈ તેને અડકશે અથવા કોઈ તેને ડાકે પાડશે તો તેને તે ગમશે નહિ આવી રીતે અજીવ પદાર્થ પર રાગદ્વેષના કારણથી મગ્ન થાય છે. એવી જ રીતે પોતાનાં કપડાં, ઘરેણું અને ધન ઉપર મગ્ન થાય છે આ મગ્નભાવ એવો સખ્ત હોય છે કે શરીર

પરના મમત્વ કરતાં પણ ધણીવાર તે વધી જાય છે. ધનના મમત્વથી પ્રાણી ગમે તેવું દુર્વચન બોલે છે, ગમે તેની સાથે લડે છે, પોતાની સ્તુતિ કરે છે અને ગમે તેવું અકૃત્ય, અપ્રમાણિકપણ કે હિંસા કરવામાં પાછી પાની કરતો નથી. આવી જ જાતનું મમત્વ પોતાનાં પુત્ર, સ્ત્રી અને બીજા સંબંધીઓ પર થાય છે. એને પરિણામે જીવ અનેક પ્રકારનાં નાટકો કરે છે, ચાળા કરે છે અને બાળચેષ્ટા કરે છે. આવી જ જાતનું પણ સર્વથી વધારે સખત પોતાની જાત પરનું મમત્વ છે. એના મમત્વ ખાતર જીવ માનસિક તેમ જ શારીરિક અનેક ઉપાધિઓ સહન કરે છે. આ મોહ અને મમતાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજવાની બહુ જરૂર છે. સર્વ પૌદ્ગલિક પદાર્થો પર છે; એને અને આત્માને કોઈ જાતનો સંબંધ નથી. આત્માને તો તેઓ પરના મમત્વથી બિલકુલ વધારે સહન કરવું પડે છે, વગેરે વિષયો મનમાં સ્ફુટ કરવાની જરૂર છે. તેમ થાય ત્યારે જ સમજાય છે કે આત્મવ્યતિરિક્ત બીજા કોઈ પણ વસ્તુ પર મમત્વ રાખવું તો તદ્દન અપ્રતીત છે, સસાર છે, પરિભ્રમણ છે. આ સ્થિતિનું નામ વૈરાગ્ય કહેવાય છે.

**વૈરાગ્યમમત્વ—વિગતો રાગો યસ્માત્ ચિરાગમઃ, તસ્ય ઝાઝઃ વૈરાગ્યઃ—**એટલે જોનામાંથી રાગ ગયો તે વિરાગ અને તેનો ભાવ તે વૈરાગ્ય. રાગ અને મમત્વ એ પર્યાયવાચી શબ્દો છે, લગભગ એક જ અર્થવાળા છે. રાગ-રૂપ બહુ જ નિકટ સંબંધવાળા હોવાથી આ વિષયમાં બંન્ના બંન્નાં રાગ શબ્દ આવે ત્યાં ત્યાં રૂપ શબ્દ સાથે જ સમજી લેવો. આ રાગ પ્રાણીને ખરેખરો ફસાવનાર છે. એનું દુઃખ એ છે કે રાગ કરતી વખત ધણી વેળા પ્રાણીને ખબર પડતી નથી કે હું પૌદ્ગલિકદશામાં-વિભાવદશામાં-વર્તું છું દૂકામાં કહીએ તો, રાગ આ જીવને પોતાનો કરીને મારે છે. રાગને તેટલા માટે ઉપમિતિભવ-પ્રપચના કરતાં શ્રીસિદ્ધિપિંગણિ કેસરીનું ઉપનામ આપે છે. આ મોહ-મમત્વ-રાગને દૂર કરવાનો ઉદ્દેશ વૈરાગ્યનો હોય છે એ રાગને દૂર કરવાનું કારણ એક જ છે અને તે એ છે કે આ જીવને સસારમાં રખડાવનાર તે છે એને લીધે જીવ વસ્તુસ્વરૂપ યથાર્થ રીતે સમજી શકતો નથી અને બહુ નીચી હદમાં રહી ગોથાં ખાધાં કરે છે. એનો કંઈ ચડે છે ત્યારે તો જીવ પોતાના કર્તૃબાકર્તૃવ્યનું જ્ઞાન પણ ભૂલી જાય છે. આવી સ્થિતિમાં તે બહુ કમજબ કરે છે; અને રેંટમાળા તુલ્ય સસાર-અરણ્યકધરીમાં ફસાં કરે છે. એક ખાડામાંથી બીજામાં અને બીજામાંથી ત્રીજામાં એમ રખડતાં તેનો છેડો આવતો નથી એ મમત્વ-રાગ દૂર કરવાનાં સાધનો અનેક હોય છે તેમાં સુખ્યત્વે કરીને વસ્તુસ્વરૂપનું ચિંતન (ભાવના ભાવની વગેરે) છે અને તે વૈરાગ્ય ત્રયોમાં અથવા અધ્યાત્મ ત્રયોમાં ખાસ બતાવેલું હોય છે.

**આધુનિક વાતાવરણ—**આ જમાનાની કેટલીક ખાસિયતો છે વસ્તુસ્વરૂપનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન થતું નથી અને શિક્ષણ નવીન પદ્ધતિ પ્રમાણે મળે છે, તેથી કેળવણેલા વર્ગમાંનો મોટો ભાગ મટીરીયોલિસ્ટ (જડવાદી) થઈ જાય છે. સ્પેન્સર, મીલ, હેગલ વગેરેના લેખો આ વલણને પુષ્ટિ આપે છે. આવા પ્રકારનું વલણ ઉત્પત્તિનો વિરોધ કરનારું છે, કારણ કે બંન્નાં આત્માનું અસ્તિત્વ જ સ્વીકારવામાં આવતું ન હોય ત્યાં તેની ઉત્પત્તિ-અવનતિનો ખ્યાલ જ ક્યાંથી આવે ? આત્મિક જ્ઞાન ન્યારે અનુભવપૂર્વક લેવામાં આવે ત્યારે જ ખરેખરો લાલ કરનાર થઈ પડે છે અને તેવા જ્ઞાનની જ બહુ આવશ્યકતા છે નવીન સંસ્કારવાળાં પ્રાણીઓ તો આ લાવની જન્મજન્મમાં એટલાં બધા લપટી જાય છે કે તેઓને પરલવ માટે વિચાર કરવાની કુરસદ પણ મળતી નથી. કાર્ષક જીવનકલા પણ વધતો ચાલ્યો, તેથી ઉદરપૂરણના વ્યવસાયમાં સવારની સાંજ અને સાંજની સવાર પડી જાય છે. કુદરતના સામાન્ય નિયમ વિરુદ્ધ લાંબા કલાકો સુધી કામ કરવું પડે છે અને વરસના બાર માસમાં એક-એ માસ પણ નિવૃત્તિ મળી શકતી નથી. આવી રીતે પચાસ-પેણ્ણેસો વરસની જિંદગી પૂર્ણ થાય છે અને કોઈ પણ પ્રકારનું સાધ્ય સાધ્યા વગર જિંદગીનો છેડો આવે છે. મોટાં શહેરોમાં આ સ્થિતિ આપણે ખાસ જોઈએ છીએ. નાના શહેરોનું વલણ પણ તેવું થતું જાય છે;

ન્યારે ગામડામાં આજસત્તુ સામાન્ય ચાલતું હોવાથી ત્યાં પણ આત્મિક ઉન્નતિ બહુ ઓછી થાય છે આ પ્રમાણે કેળવણેશ માણસોને આત્મિક જ્ઞાન મેળવવાના માનસિક અને સ્થૂળ પ્રસંગો ઓછા થતા નબ છે એ સ્પષ્ટ હકીકત છે તેઓને વસ્તુસ્વરૂપના જ્ઞાનની બહુ જરૂર છે જેઓ કેળવણી હોઈ નિયમ પ્રમાણે કામ કરનારા હોય છે, તેઓને કોઈ પણ ઉપયોગી બાબત માત્ર સમજવવાની જ જરૂર રહે છે તેઓના બ્યાલમાં આવે કે, આત્મિક જ્ઞાન મેળવવાની જરૂર છે તો પછી ગમે તેટલી અગવડે પણ તેઓ તે માટે વખત મેળવે જ આ કાર્ને તેટલા માટે વૈરાગ્ય ગ્રંથોમાં આપેલો વસ્તુસ્વરૂપનો મોધ બહુ જ ઉપયોગી છે

વર્તમાન પરિસ્થિતિ—સામાન્ય રીતે જોઈએ તો હમણાં સાધનોની બહુ તમી જણાય છે સામાન્ય લોકોનું વલણ મહેનત કરવા તરફ હોતું નથી અને તેઓને મોજશોખ બહુ પ્રિય હોય છે. આ બાબતના અપવાદશૂદ્ધ કેટલાક માણસો હોય છે, પણ જેઓ મોજશોખમાં પડે છે તેઓ મોજશોખનું સ્વરૂપ સમજતા નથી પૌદ્ગલિક ભાવની ગૃહિ નકામી અને ખોટી છે, એ સમજવા માટે તેઓ સારું આવા ગ્રંથોની બહુ જરૂર છે. બીજું, મહેનત ઓછી કરનારને પોતાની ભાષામાં સરળ અને સમજી શકાય તેવી રીતે મોધ આપો હોય તો જ તે ગ્રંથ જોવાનો વિચાર કરે તેમ છે તેથી તેવાઓ માટે ભાષામાં અમુક સાધ્ય લક્ષ્યમાં રાખી આ ગ્રંથ અને તેના વિવેચનમાં વૈરાગ્ય વિષય બતાવ્યો છે. ધનવાનો ધનનું ઉપાર્જન અને રક્ષણ એટલી બધી ચોક્કસપદ્ધતિ કરવામાં તત્પર રહે છે કે ધનનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ શું છે ? તે કોનું છે ? અને કયાં સુધીનું છે ?—એ સર્વ વાત જૂલી નબ છે. આવો ધનવાનોનો વર્ગ આગલા જમાનામાં પણ હતો અને તેઓ ધણીવાર ધનના વિચારમાં જ નિહાળી પસાર કરતા. તેથી ધનવાનોના સબધમાં અધ્યાત્મ ગ્રંથોની ઉપયોગિતા અગાઉ પણ હતી અને અધુના પણ છે ગરીબ અને ધનવાનો વચ્ચેનો તફાવત અને અંતર વધતું નબ છે, અને મિલ વગેરે ઉલોગો વધશે તેમ તે વધતું જશે. આવા સમયમાં ગરીબ માણસોને તો આખી નિહાળી સુધી રળવા છતાં ઉદ્દરનિવાહ પૂરતું મેળવવાની પણ મુશ્કેલી પડે છે. એવાં પ્રાણીઓને વૈરાગ્યનો વિષય બહુ લાભ કરી શકે વૈરાગ્યના વિષયમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું એ છે કે તે દુનિયાથી સર્વ પ્રકારનો વિરાગ લાવી તેને ત્યાગ કરવાનો જ ઉપદેશ આપતો નથી, પણ જેટલો બને તેટલો આસક્તિભાવ ઓછો કરવાનો ખાસ ઉપદેશ આપે છે. પૌદ્ગલિક ભાવ સજોગોને લીધે છોડી શકાય તેમ ન જ હોય તો પછી તેમાં ગૃહિ ઓછી રાખવી એ ખાસ કર્તવ્ય છે આ ભવમાં જ બધું સુખ ભોગવી લેવાનો બધા ઉપદેશ મળતો હોય, શિક્ષણ મળતું હોય અને વર્તન જોવામાં આવતું હોય, ત્યાં સુખનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ, પુણ્યપાપનાં કારણો, ભવાંતરમાં તેના પરિણામો અને અન્ન કરવા ચોખ્ખા ખાસ કર્તવ્યોની સમજ આપવી એ અધ્યાત્મ ગ્રંથોએ કરવાની બહુ અગત્યની સેવા છે. હકીકત એમ છે કે ધણીખરા માણસો સસારનો સર્વથા ત્યાગ કરી શક્તા નથી અને ધન, સ્ત્રી, પુત્રાદિ પર બહુ મત્તવ રાખે છે. દુનિયાના અનુભવીઓને આ હકીકતમાં નવીન કોઈ પણ લાગે તેનું નથી મત્તવ કેટલી હદ સુધી કામ કરે છે એનો ચિતાર આપતાં એક વિદ્વાન માણસે કહ્યું હતું કે “ જે મોક્ષમાં ગાડાં બધાતા હોય અને ગાડાવાળો એ રૂપિયા મારે તો આ જીવ તેની સાથે ખેડતાણ કરી ભાવ ઓછો કરવાનો પ્રયાસ કરે, રૂપિયા સવારૂપિયા આપવાની વાત કરે, અને જે ઓછું ખેડે તે ખરસી વધારો બાળખચ્યાં માટે મૂકી જવા છુટે ” રિયતિ આ પ્રમાણે છે અને આપણે પોતે તે દરરોજ અનુભવીએ છીએ, ત્યારે એ ધનનું સ્વરૂપ કોઈક સમજાય, કોઈક ગૃહિ ઓછી થાય, કોઈક આસક્તિ ધટે અને કોઈક આત્માનું સત્ત્વ સ્વરૂપ પ્રગટ કરવા છુટા થાય એવાં સાધનો યોગવાની બહુ જ આવશ્યકતા લાગે છે ચાલું સમયમાં આ આવશ્યકતા બહુ આકરા સ્વરૂપમાં આપણી સમક્ષ આવી પડેલી છે, કારણ કે સાધ્યબિદ્ધ ધાર્મિક તત્ત્વચિંતવનનું રહી શકે તેમ નથી જીવનના સખત કલહો અને ભાવનાઓનું વૈચિત્ર્ય એ આ કાળના મુખ્ય જીવં પડતાં લક્ષણો છે. આપણી ભાવના કોઈક આધિ-

ભૌતિક, કાર્મિક રાજકીય, કાર્મિક ઇન્દ્રિયાર્થરત અને કાર્મિક દગધડા વગરની ચર્ચ પડી છે એમ સમજીએ માને છે, બોલે છે અને અચુક અપેક્ષાએ તેથી દિવગીર બહુ થાય છે. આવા સમયમા અધ્યાત્મના અથો બહુ લાભ કરી શકે છે

**લક્ષ્યસ્પષ્ટતાની જરૂર**—આપણી લાવનાની (અથવા લક્ષ્યાર્થની) સ્પષ્ટતા નથી એ હકીકત જરા સ્ફુટ રીતે સમજવાની જરૂર છે લાવના, જેને ઇચ્છિયમાં Ideal કહે છે, તે દરેક મનુષ્યે સ્પષ્ટ રાખવી જોઈએ જેની લાવના રાખવામાં આવે તેવા થવાનો સર્વ પ્રાણીઓના ઉદ્દેશ હોય છે અને તેમાં જેટલે અ શે અસ્થિરપણુ અથવા અચોક્કસપણુ હોય છે તેટલે અ શે તે ગોચાર ખાધા કરે છે આ જીવનનો હેતુ શો છે ? જન્મવુ, ધૂળમાં રંગદોળાવુ, સ્તનપાન કરવુ, અભ્યાસ કરવો, ધન કમાવુ, પરણવું, મોજશોખ કરવા અને મરી જવુ—એ તો સામાન્ય વાત ચર્ચ જીવનનો મહાન હેતુ શો છે એ વિચારી તદ્દનુસાર લાવના—લાવનામૂર્તિ નિર્માણ કરવી જોઈએ એ મૂર્તિ નિર્માણ થાય ત્યારે પછી તે મૂર્તિના વર્તન પ્રમાણે અનુકરણ થાય છે આવી જાતનો વિચાર કરવાનુ આ જમાનામા બનતુ નથી અથવા બહુ અદ્ય બને છે, તેથી જનગતિ લાવવાની ધણી બ્યવસ્થકતા છે. એવા સમયમાં આવા પ્રકારના અથો બહુ લાભ કરી શકે છે. આવા અથો જીવને આક્ષેપ કરી, મૃદુતાથી બોલી, સમજાવી અનેક પ્રકારનો સત્ય ઉપદેશ આપે છે. આવા ઉપદેશ બહુ સારી રીતે તો સત્સંગથી પ્રાપ્ત થાય જેઓ વસ્તુસ્વરૂપ જોળખી તેનાથી વિરામ પામી આત્મિક ઉન્નતિ કરવામા જ જીવન પસાર કરતા હોય તેઓની પાસે બેસી સત્ય સ્વરૂપ સમજવાની બહુ જરૂર છે સત્સંગનો મહિમા બહુ છે. જેઓમાં ગુણુ ઉત્પન્ન થયો હોય તેઓ જ ગુણુનો વાસ્તવિક બોધ કરી શકે અને ખરેખરી અસર પણુ તેઓના બોધથી જ થાય દાખલા તરીકે, જે પ્રાણીઓમાં સમતાગુણુ પ્રાપ્ત થયો હોય છે અને તે ગુણુને જેઓએ ખીલ્યો હોય છે, તેઓના સંબધમા માત્ર અડધો કલાક આવીએ છીએ ત્યારે અતરાતમા જે અનિર્વચનીય મુખ્ય અનુભવે છે અને જે આત્મિક આનંદ થાય છે તે અતીવ છે, મહાન છે, અવર્ણનીય છે. આવા મહાત્માઓની નિરંતર સેવા કરવાનુ બને તો તો થોડા વખતમાં કાર્મ સિદ્ધ થઈ જાય, પરંતુ એ સબધમાં આ કાળમાં જે જાતની અગવડ આવે છે : આવા મહાત્માઓ બહુ થોડા છે અને તેનો લાભ લેનારાઓને અવકાશ પણુ અદ્ય હોય છે બાહ્ય દેખાવનુ કામ એટલુ બહુ વધી ગયુ છે કે સાચા મહાત્મા કાણુ છે ? અને કયા છે ? એ બહુ વિકટ પ્રશ્નો છે અને તેનો નિર્ણય કરવા જેઓને અવકાશ અને ઇચ્છા છે, તે તો તેમને કદાચ શોધતા હશે અને તેનો લાભ લેતા હશે, પણુ મોટે ભાગે આ સબધમા કાર્મ ચર્ચ શકતુ નથી બ્યવસાથી માણુસોને તેટલા મોટે પુસ્તકસંગ પણુ સત્સંગ જેટલો જ લાભ આપે છે; માત્ર શરત એટલી હોવી જોઈએ કે તેણે વાચન કર્યા બાદ મનન કરવુ જોઈએ. અગાઉના કાળમા પ્રાકૃત માણુસોમાં વાચનબળ અદ્ય હતુ અને તેમાં સાધનો પણુ બહુ અદ્ય હતાં, તેથી પુસ્તકસંગ બહુ અદ્ય બનતા; તે વિષયમા હાલમાં પ્રાથમિક કેળવણીના વિશેષ પ્રચાર અને મુશ્કેલીઓને લીધે સગવડ વિશેષ થયેલી હોવાથી આવા અથોની આવસ્થકતા ઉત્પન્ન થઈ છે, એટલુ જ નહિ પણુ તે આત્મિક વિષયની એક મોટી ખોટ પૂરી પાડનાર સાધન થઈ પડે એમ લાગે છે, ઉપર પ્રમાણુ આવા અથોની આવસ્થકતા સિદ્ધ કર્યા બાદ હવે વૈરાગ્ય અને અધ્યાત્મના વિષય પર કાર્મિક વિચાર કરીએ.

## વૈરાગ્ય

વિચારકર્તવ્ય—વૈરાગ્યના વિષયનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સ્વસ્તુ ઝોળખવાનો, તેના પર પ્રેમ ઉત્પન્ન કરાવવાનો અને પરસ્તુ કર્મ છે તેને શોધી તેની સાથેનો સંબંધ ઝોઝો કરાવી ધીમે ધીમે તે તોડી નખાવવાનો છે. વસ્તુ પોતાની કર્મ છે અને પારખી કર્મ છે, એ સંબંધમાં બહુ બહુ વિચાર કરવાની જરૂર છે આપણે ચાલુ બ્યવહાર ઉપર આધાર રાખી શરીર, ધન કે આપુનાદિકને પોતાના માનીએ છીએ, આ સર્વનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કેવું છે ? તેઓનો અને આ જીવનો સંબંધ કેવો છે ? કેટલો છે ? કેટલા વખત સુધીનો છે ? શા કારણોથી ઉત્પન્ન થયેલો છે ?—એ સર્વ વિચારો અધ્યાત્મના ગ્રંથોમાં વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરાવવાના હેતુથી બહુ મહત્ત્વપૂર્ણ, પુનરુદ્ધિ કરીને પશુ, વારંવાર ચર્ચેલા હોય છે. વૈરાગ્યનો અર્થ જ ઉદાસીનતા છે સાંસારિક સર્વ વસ્તુઓ અને સંબંધોનો વાસ્તવિક સ્વરૂપ બતાવી તેઓને ‘ પર ’ તરીકે ઝોળખાવવામાં આવે છે તેઓ આપણા નથી, આપણે તેઓના નથી, તેઓ સાથેનો સંબંધ આકર્ષિત છે, થોડા વખતનો છે અને પરિણામે નિઃસંશય વિયોગ કરાવનારો છે. આ રીતે પરસ્તુ પર ઉદાસીનતા ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે હવે આ સર્વમાં વાસ્તવિક શું છે તે વિચારવા ચોગ્ય છે. હજારોના ખરચથી બંધાવેલા મહેલો નાશ પામે છે, નાશ પામવાની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય તે મહેલમાં તેના બંધાવનાર ચાલેલા જામ છે, તે ક્યાં ગયો તે કોઈ જાણી શકતો નથી પરમ પ્રિય મિત્રો, ગ્રાણાધિક પત્ની, જીવથી વહાલો પુત્ર, પુત્રપ્રેમી પિતા અને વાતસલ્યભરપૂર માતા બ્યારે સસાર છોડીને ચાલ્યા જાય છે હારે ગયા પછી પાછા તેઓ મિત્ર, પતિ, પિતા કે પુત્રનું શું થયું તેની સંભાળ લેવા પશુ આવતાં નથી. આ હકીકત જીવોના સ્નેહસંબંધની વિચિત્રતા અને અસ્થિરતા બતાવે છે. આવા પ્રકારનો વૈરાગ્યભાવ ઉત્પન્ન કરવાનો જ મુખ્ય ઉદ્દેશ આખા ગ્રંથનો હોવાથી તે પર વિવેચન કરવાની જરૂર નથી. માત્ર અત્ર કહેવાનું એ છે કે વૈરાગ્યનો વિષય પર વસ્તુઓ સાથેનો સંબંધ તેના મથાસ્થિત સ્વરૂપમાં બતાવી તેના પર લાગેલું ખોટું મતલ ત્યાગ કરવાનું શીખવે છે. આ મતલ ત્યાગ કરવાનું કોઈ અકારણ કહેવામાં આવતું નથી, સકારણ કહેવામાં આવે છે. ખરી વાત એ છે કે આ જીવને સસારમાં રજાવાનાર મતલભાવ જ છે. જેને આ જીવ પોતાનાં માને છે, જે વસ્તુઓને પોતાની માને છે, તે વસ્તુતઃ તેમ નથી. તેઓનો અને આ જીવનો સંબંધ અનિત્ય છે નજીકના નજીકના સ્નેહીઓ ચાલ્યા જાય છે, પ્રિયમા પ્રિય સ્ત્રી દૂર નાસી જાય છે, વહાલામાં વહાલી વસ્તુ લાગી જાય છે, તૂટી જાય છે, ખસી જાય છે—એ સર્વનું કારણ શું ? જે પોતાની વસ્તુ હોય તે કોઈ સ્થિતિ પોતાની નથી એમ થતું ન જોઈએ. આ વાતમાં કોઈના બે મત પડે તેમ નથી; છતાં આપણે જોઈએ છીએ કે પોતાની માનેલી વસ્તુઓ પોતાની મટી જાય છે અને હમેશને મટી ક્યેસ આપે છે. ત્યારે પોતાનું શું છે તે સમજવાનો પ્રયાસ કરતાં પ્રથમ તો એમ જણાય છે કે જે વસ્તુઓને પોતાની માનવામાં આવે છે તે વાસ્તવિક પોતાની નથી; અને બીજું એમ જણાય છે કે પોતાની વસ્તુઓ કર્મ છે તેને આ જીવ હંજી બરાબર ઝોળખતો નથી. જે આ સ્વરૂપ સમજવામાં આવે તો બહુ લાભ થાય, કારણ કે પોતાનું શું છે અને શું નથી એ સ્પષ્ટ સમજાઈ જાય તો પોતાનું જે હોય તે પ્રમટ કરવા-જાળવવા પ્રયાસ થાય; એમ થતાં સાધ્ય પશુ સ્પષ્ટ થાય અને સાધ્ય સ્પષ્ટ થાય તો પ્રયાસ પશુ ચોગ્ય રીતે ચોગ્ય દિશામાં પૂર્ણ જોશ સાથે કરાય. અત્યારે તો સાધ્યના ધડા વગર નકામો પ્રયાસ બહુ થાય છે અને તેના પરિણામે જે પોતાનું નથી, તે સવિશેષપણે મેળવાય છે. પોતાનું અને પારકું સમજવાના જ્ઞાનને જૈન પરિભાષામાં ભેદજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. એ ભેદજ્ઞાન મેળવવાની બહુ જ જરૂર છે અને સમજાય તો નિમ્નસાર વર્તન કરવાની પશુ તેટલી જ જરૂર છે. એકલા સમજવાથી બહુ લાભ નથી, પશુ સમજીને ક્રિયા કરવાની—જ્ઞાનને વર્તનમાં મૂકવાની—બહુ જ જરૂર છે. આ

જ્ઞાનક્રિયાથી સાધ્ય પ્રાપ્ત થાય છે એ સાધ્ય શું છે ? એ વિચાર કરવા પહેલાં એટલું ગણવાની જરૂર છે કે વૈરાગ્યનો વિષય ઉક્ત બોદ્ધજ્ઞાનનું કારણ અને કાર્ય બન્ને છે. જ્યારે વૈરાગ્યના વિષયમાં પ્રવેશ થાય, તેનાથી જીવનું સ્વરૂપ, સર્ગારનેહીનું સ્વરૂપ, પ્રિય વસ્તુઓ, ધર, ધરેણી, કરનીચરનું સ્વરૂપ અને તે સર્વની સાથેના જીવનો સમબંધ સમગ્રજ ત્યારે બોદ્ધજ્ઞાન થાય છે અને બોદ્ધજ્ઞાન થાય ત્યારે તે સર્વ ઉપર વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે.

**સાક્ષીભાવ**—જે જીવને વસ્તુસ્વરૂપ સમગ્રજાથી બોદ્ધજ્ઞાન થાય છે તેને એક મહાન તત્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે : તેનું વર્તન બહુ જાણી શકાય પ્રકારનું થઈ જાય છે, તે સંસારના કાર્યોમાં ફેંચાટ પડતો નથી, પડે તો તેમાં બહુ જીવ ધાકતો નથી, પણ નિરંતર તેથી દૂર ને દૂર રહેવા ઇચ્છે છે. દૂકામાં કહીએ તો, વેળાંતીઓ જેને ‘સાક્ષીભાવ’ કહે છે તેને મળતી અતિ ઉદાત્ત સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરે છે. આવી સ્થિતિમાં આન્યા પછી કેટલાક સંયોગોને લીધે કદાચ તેને વ્યવહારમાં રહેવું પડે તો તેના અંતઃકરણમાં તેવા મિથ્યા વ્યવહાર પર આસક્તિ હોતી નથી, શુદ્ધિ હોતી નથી, એકતા હોતી નથી. ઉપરથી સર્વ કાર્યો તે કરે છે, પણ પોતાનું માનીને કોઈ કાર્ય કરતો નથી, અને જેમ કારાગૃહમાં રહેલો પ્રાણી તેમાંથી છૂટવાની ઇચ્છા કર્યા કરે છે તેમ તે સંસારરૂપી કારાગૃહભૂમિમાંથી દૂર ખસી જઈ આત્મિક ભૂમિમાં પ્રવાસ કરવાની હોશ રાખ્યા કરે છે અને જ્યાં મુઠી તે ભૂમિ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં મુઠી અવિચ્છાન્તપણે પુરૂષાર્થ કર્યા કરે છે.

**સાધ્યનો ખ્યાલ**—આ સાધ્ય શું છે તે પણ હવે જોઈએ એ વાનનો નિર્ણય છે કે સર્વ પ્રાણીને મુખ્ય પ્રિય છે અને દુઃખ અપ્રિય છે. મુખ્ય માટે જોડેલો પ્રયાસ કરવો પડે તેટલો આ જીવ કરે છે અને દુઃખથી દૂર રહેવા માટે પણ બનતી કોશિશ કરે છે. જેઓ વિશેષ સમગ્રજા ન હોય તેઓ ગમે તેટલા અણધારે હોય તોપણ મુખ્યને સાધ્ય માને છે. સાધ્ય સર્વ પ્રાણીઓનું એક જ છે : માત્ર તેને ઝોળખવામાં જ્ઞાનની કસોટીની જરૂર છે. કેટલાક જીવો સ્ત્રીસૌંદર્યના ઉપભોગમાં, કેટલાક પુત્રના પ્રેમમાં, કેટલાક ધનના લાકડામાં, કેટલાક સુદર મહેલોમાં, કેટલાક સારા બાળનગીચામાં, કેટલાક સુંદર કરનીચરમાં અને કેટલાક મનહર ગાદીથાડામાં મુખ્ય માને છે; કેટલાક પરોપકારનાં કાર્યો કરી, ફેશસેવા, કોમસેવા, મનુષ્યસેવા કે પ્રાણીસેવા કરી અથવા તત્ત્વિચિત્તે ધન ખર્ચી તેમાં મુખ્ય માને છે; કેટલાક પ્રેમ ખાતર પોતાની જાનનો ભોજ આપી દે છે, કેટલાક પોતાની જાતને તપ, જપ, ધ્યાનમાં વાપરી સતોષ પામે છે; કેટલાક વાચન, મનન, નિરિધ્યાસનમાં સમય ગાળી જ્યારે તે વિષયમાં રમણ કરતા હોય છે ત્યારે અત્યંત મુખ્ય અનુભવે છે; કેટલાક પ્રાપ્ત થયેલ ઇચ્છિતના ભોગોનો અસ્વીકાર કરી તેના ત્યાગમાં મુખ્ય માને છે. આવી રીતે જુદી જુદી બાબતમાં મુખ્ય માનવામાં આવે છે. આ મુખ્યનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ આ જીવ સમજતો નથી તેથી, ઉપર જીવ્યાવ્યુ તેમ, કેટલાક સાચી બાબતમાં અને કેટલાક ખોટી બાબતમાં મુખ્ય માને છે. અધ્યાત્મ અથો આવા પ્રાણીઓને કહે છે કે તમે મુખ્ય મેળવવાની ઇચ્છા કરો તે પહેલાં ખરું મુખ્ય શું છે અને તે ક્યાં મળે તેમ છે, તેનો ખ્યાલ કરો, અભ્યાસ કરો, વિચાર કરો; એક વખત સાધ્ય નક્કી કરીને પછી આજીવ યાત્રો બહુધા એમ બને છે કે સત્ત્વ હકીકતને અજાણે આ જીવ તાત્કાલિક પૌંદ્રગલિક દૃષ્ટ મુખમાં સતોષ માની પરિણામે તેથી થતા લાલાલાલ તરફ દૃષ્ટિ રાખી શકતો નથી. વળી, મુખ્ય એ શુભ કર્મનો ઉત્પ છે અને એકી કરેલી જમે પૂંજનો વ્યય છે; જ્યારે વાસ્તવિક રીતે તો તે પણ આનંદ નથી : આ વાત સમજાવું મુખ્ય સમજે ત્યારે લક્ષ્યમાં આવે છે.

**ખરા મુખની વાનગી**—મોઝા એ એવા પ્રકારનું મુખ છે કે જે મુખ પછી દુઃખ કદી પણ આવતું જ નથી વળી, ત્યાં પૌંદ્રગલિક નહિ પણ આત્મિક આનંદ નિરંતર છે એ સ્થિતિમાં અત્ર માની લીધેલ મુખ, જે મોનાની બેડી જેવાં છે અને દુઃખો, જે લોકાની હેડ જેવા છે, તે નથી. આ મોઝા આપણું પરમ સાધ્ય હોય જોઈએ, અને એ મેળવવા માટે ગમે તેટલો પ્રયાસ કરવો પડતો હોય તોપણ તે

ડરવો બોધ્યો એનાં કારણ બહુ વિચારવા થોડું છે આપણે શુભ કાર્યો કરીએ છીએ દાન, ગાન, ક્રિયા, દમ વગેરેનો હેતુ શો ? કોઈ કહેશે કે જનહિત જનહિત કરવાનો હેતુ શો ? આ પ્રમાણે સવાલો પૂછતાં પૂછતાં છેવટે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનો હેતુ જ આવશે આત્મા સર્વ વ્યાવહારિક ઉપાધિઓથી મુકાર્થ સ્થિતતામાં રહે એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાનું સર્વતુ અંતિમ સાધ્ય છે અને તેને માટે જ સર્વ પ્રયાસ છે અથવા હોવા બોધ્યો. તાત્કાલિક સુખમાં રાગેલો જીવ મોક્ષસુખનો અનુભવ સમજે નહિ, કદાપી શકે નહિ અને તે પ્રાપ્ત કરવાને લક્ષ્યાય નહિ, તેટલા માટે એ સુખતું સ્વરૂપ બતાવવા વૈરાગ્યના ત્રયો પ્રયાસ કરે છે. તેઓ પ્રથમ સમતાતું સ્વરૂપ બતાવી જીવને સમજાવે છે કે, સ્વર્ગસુખ અને મોક્ષસુખ તો દૂર રહેલાં છે, પણ તારે જો તેની વાનગી બોલી હોય તો સમતાસુખમાં બોધ લે. આ વૈરાગ્યનો વિષય વસ્તુસ્વરૂપ અને પ્રાણીઓનો અસ્પર્શ સંબંધ તેમ જ આ જીવનાં આચાર, વ્યવહાર, વર્તન વગેરે બાબતો બહુ જોડા આશયથી અને સ્પષ્ટ રીતે બતાવે છે તે વિષયમાં મુખ્ય પેટાવિષયો કયા કયા આવે છે તે બોધ્યો એ

પ્રમાદિભાવવિચારણા—પુત્ર, પ્રિયા, પૈસા અને શરીરનો પ્રેમ શી ચીજ છે અને તે કંટકો અને ક્ષેત્રો લાભ કે હાનિકર્તા છે એ વૈરાગ્યના વિષયમાં બહુ ઉત્તમ રીતે બતાવેલું હોય છે. એ સિવાય મન અને કર્મગ્રહણનો સંબંધ, ચિત્તદમનની જરૂરિયાત, તેથી થતો મહાન લાભ, કપાયેતુ સ્વરૂપ, વિષયપ્રમાદ વગેરેની રચના પ્રત્યાદિ અનેક વિષયો ચર્ચાવામાં આવે છે આ સર્વનો હેતુ એક જ છે અને તે એ છે કે વસ્તુસ્વરૂપ બરાબર ઝોળખી સ્વસ્તુ ઉપર દૃઢ ચિત્ત લગાડ્યું અને તેને પ્રગટ કરવી અને તેની સાથે જ પરવસ્તુતુ સ્વરૂપ સમજી તેનો બની શકે તે પ્રમાણમાં ત્યાગ કરવો અને ન બની શકે તે સંબંધમાં વિચાર ચલાવી થોડું પ્રયાસ કરવો અને ધીમે ધીમે તેનો પણ ત્યાગ કરવો વૈરાગ્યના વિષયનો આ હેતુ છે, આ તેનું લક્ષણ છે અને આ તેનું અંતિમ સાધ્ય છે. આ વિષયની પુષ્ટિમાં અને અંતિમ સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવાની શિક્ષા આપતાં બીજી અનેક પ્રકારની વ્યવહાર અને ધાર્મિક શિક્ષાઓ આવી પડે છે વૈરાગ્યનો વિષય એટલો વિસ્તૃત છે કે તેનો સંબંધ આપણી જિંદગીના નાનામોટા સર્વ બનાવો સાથે હોય છે આ હકીકતને લઈને એ વિષયની વિશાળતા બહુ રહે છે એક બાબત ખાસ ધ્યાન આપવા જેવી છે અને તે અનુભવથી સમજાય તેવી છે : તે એ છે કે વૈરાગ્યના કોઈ પણ વિષય ઉપર વિચાર ચલાવતા જે આનંદ અતરાત્યા અનુભવે છે તે અપૂર્વ છે અને તેથી સમજાય છે કે આત્માને પ્રાપ્તવ્ય સ્થિતિ તો એ જ છે માત્ર પ્રકૃતિસંબંધને લીધે આ જીવ બીજી સ્થિતિઓ અનુભવે છે અને કોઈવાર પરવસ્તુઓના સંબંધથી આનંદ પામે છે આપણે એક વાતનો વિચાર કરતાં ગૂંચવાતા હોઈએ અને તે વાતનો નિર્ણય થાય— એક ગણિતનું મોટું મનોચલન કરતાં હોઈએ અને દાખલો થઈ જાય, એક પુસ્તક વાંચતા હોઈએ અને તેમાંથી કોઈ મહાન સત્ય સમજાઈ જાય અથવા બાણવામાં આવે—તે વખતે બહુ આનંદ થાય છે ને સુખ મળ્યું લાગે છે એ સ્થિતિ ખરેખરી સમજવા થોડું છે; તેને Conscious satisfaction એટલે આત્મિક સંતોષ કહે છે આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી એ વૈરાગ્યના વિષયનું સાધ્ય છે અને હમેશને માટે ( અવિનાશી ) પ્રાપ્ત કરવી એ પરમ સાધ્ય છે આ કારણને લીધે વૈરાગ્યના વિષયની મહત્તા બહુ છે અધ્યાત્મશાસ્ત્રનો ઉદ્દેશ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરવાનાં જ છે સામારિક ભાવો તરફ જેઓ આ જીવને વૈરાગ્ય થાય તે આત્મિક જાગૃતિ સાથે જ થાય છે, તેથી અધ્યાત્મ ત્રયો વૈરાગ્યના વિષયને જ પુષ્ટિ આપે છે વૈરાગ્યના વિષયને આથી શો સંબંધ છે તે સમજાય હશે એ બંનેનો સંબંધ છે એમ કહેવું તેના કરતાં તેઓ એકબીજાનું અંગ છે એમ કહેવું વધારે થોડું થઈ પડશે આત્મા સંબંધી વિચાર કરનાર અધ્યાત્મશાસ્ત્ર આત્માને અનાદિ સંબંધથી થયેલા મોટા પ્રેમ અને મમતથી દૂર હઠાવી તે પરની પ્રીતિનો નાશ કરવા કહે છે, જે બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો વૈરાગ્ય છે.



**ડોળઘાલુની વિપુલતા**—આની સાથે એક હકીકત પર ખાસ ધ્યાન ખેંચવાની આવશ્યકતા છે. આ કાળમાં વૈરાગ્યના વિપયના ઉપદેશની જરૂરિયાત છે, તે સાથે વૈરાગ્ય-અધ્યાત્મનો ડોળ ધાલનારાઓ યહુ હોય છે, એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે મોટેથી ‘હે ચેતન ! હે ચેતન !’ કરવું અને જીવનના કોઈ લાગમાં વ્યવસ્થા નહિ, સરખાઈ નહિ, વિવેક નહિ, વ્યવહારશુદ્ધિ નહિ, એ તેઓનું સ્વરૂપ ધણું જ ધિક્કારવા યોગ્ય છે અધ્યાત્મનું મુખ્ય સ્વરૂપ વર્તનમાં પ્રકટ થવું જોઈએ આત્મા, પરભવ, વૈરાગ્ય વગેરે બાજીતોમાં મોટી મોટી વાત કરવી એ યહુ સહેલું છે. જૈનધર્મનું સામાન્ય સ્વરૂપ સમજનાર પણ તેવી વાતો કરી શકે છે; પણ આવી માત્ર વાતોથી ખાસ લાભ નથી અને ધણીવાર હાનિનો સંભવ છે. હાનિ એમ થાય છે કે વાત કરનારા પોતે વાતો કરવામાં જ સંપૂર્ણતા સમજે છે. આથી અધ્યાત્મજ્ઞાનને અંગે થવી જોઈતી આત્મિક ઉન્નતિ થતી નથી. અને ધણીખરી વાર તો તેને સ્થાને દંભ-માયા-કપટ-માલ્લ દેખાવ નામનો દુર્ગુણ પ્રવેશ કરે છે અથવા તેને માર્ગ આપે છે તેઓનો વિકાસ યહુ ધીમે ધાય અને ધણી વાર તો અપકાંતિ થાય છે. અધ્યાત્મી હોવાનો ડોળ ધાલવાનું મન થવાનાં યહુ કારણો છે. દુનિયામાં ધણીખરા માણસો પ્રાણ વ્યવહારમાં મધ્યમ હોઈ પ્રવાહ પર કે કનિષ્ઠ પ્રવાહ પર જ વહેતા હોય છે; જતાં જનસ્વભાવની એક ખાસિયત છે કે આત્મિક શુણ્ણ પ્રકટ કરનાર અથવા પ્રકટ કરવાની વાતો કરનારને તેઓ યહુ માન આપે છે, તેના તરફ પૂજ્યશુદ્ધિથી જુએ છે અને તેના સંબંધમાં ઉચ્ચ વિશે-પણીથી વાત કરે છે. વગર કિંમતે પ્રાપ્ત થતી આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા કેટલીક વાર ધ્રાણ-પૂર્વક ઉત્પન્ન થાય છે અને કેટલીક વાર અજાણપણે એવો ડોળ ધાલવાની વૃત્તિ ઉદ્ભવે છે આ બંને પ્રકારના આવિભાવિથી મહાદુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે અને આત્માની અવનતિ થાય છે.

‘ભગત’ પર વિવેચન—વૈરાગ્યનો ડોળ ધાલવાની પ્રયત્ન ઇચ્છા થાય ત્યારે દંભ કરનારની શી સ્થિતિ થાય છે તે વિચારની. અવકાશ હોય તેમણે શ્રીમાન યશોવિજયજીના અધ્યાત્મસારનો ત્રીજો દંભ અધિકાર જરૂર જોવો. એ ગ્રંથમાં આવા ડોળ ધાલનારને યહુ તિરસ્કાર આપે છે અને તેની સ્થિતિ પર યહુ સખ્ત લાપમાં ઉદ્ધેખ કર્યો છે. આ દંભ કરનારાઓથી અન્ય પ્રાણીઓએ પણ યહુ ચેતવાની જરૂર છે એવા પ્રાણીઓ આખા સમાજની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિને પાછી હંકારી દે છે, કારણ કે લોકોને તેથી વૈરાગ્ય તરફ અરુચિ ઉત્પન્ન થાય છે આવા પ્રાણીઓને લોકો નરકથી ‘ભગત’નું ઉપનામ આપવામાં આવે છે. ગમે તે કારણ હોય, પણ સમજવા પ્રમાણે ઉક્ત શબ્દ લોકોમાં જે યહુ તિરસ્કારને પાત્ર થયો છે તે અધ્યાત્મનો ડોળ ધાલનારાઓને લીધે જ હોવું જોઈએ એમ જણાય છે. આવા ડોળ ધાલનારાઓને ‘શુબ્ધ અધ્યાત્મી’ કહેવામાં આવે છે. થોડા વખત પર એક વિદ્વાન મહાત્મા સાથે અધ્યાત્મ સંબંધી વાત નીકળતાં તેઓએ આ સંબંધમાં મજક-મસ્કરી કરતા કહ્યું હતું કે—કલાવચ્ચારિમનો માન્વિત્તિ ફાલગુને લાલકા થયા.—’કળિકાળમાં અધ્યાત્મીઓ કાગળ મહિનામાં જેવા બાળકો હોય તેવા લાગે છે.’ આમાં લાવ એ છે કે કાગળ મહિનામાં નાનાં બાળકો રમતગમતમાં જેમ અગ્નિશ્લ શબ્દો બોલે છે અને તેનો વિચાર કરતા નથી તેમ જ કળિકાળમાં અધ્યાત્મીઓ બોલે છે તે વિચાર વિનાના બોલવા જેવું લાગે છે. બીજો પક્ષે જોઈએ તો તેઓ મોટી ઉંમરના છે છતાં આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ, જે તેઓનાં વચનનો વિપય છે, તેમાં તો બાળક જેવા જ તેઓ લાગે છે આ વાતમાં રહેલું રહસ્ય સમજવા જેવું છે. દુકામાં વાત જોટલી જ છે કે જેઓ આ કાળમાં અધ્યાત્મી હોવાનો આદંબર કરે છે તેઓમાના સર્વે વસ્તુતઃ અધ્યાત્મી હોતા નથી

ત્યારે હવે મુશ્કેલી ખરા અધ્યાત્મીને અને ખોટા દેખાવ કરનારાઓને શોધવામાં આવે છે. આનો ઉપાય યહુ જ સહેલો છે. અમુક માણસ અધ્યાત્મની ગમે તેટલી વાત કરે તેથી તેને અધ્યાત્મી કે

વૈરાગી સમજાવે નહિ; પરંતુ તેનો વ્યવહાર કેવો છે, તેનું વર્તન કેવું છે, તેની સમતા કેવી છે એ પર બારીકાથી ખાનગી રીતે દષ્ટિ રાખવી. યુક્તિથી વ્યવહાર ચલાવનારા એટલે સુધી ગોઠવણ કરી શકે છે કે અંતરંગમાં ગમે તેટલો ક્રોધ યાદતો હોય છતાં સુખમુદ્રા ઉપર જરા પણ રતાસ જણાવા દે નહિ; પરંતુ સુદાના પ્રસંગોએ અધ્યાત્મની વાતો કરનારની વૃત્તિ કેવી રહે છે, ઇન્દ્રિયના વિપયો તરફ શુદ્ધિ કેવી હોય છે, મોટા કષ્ટમાં મનની સ્થિરતા કેવી રહે છે અને તે ઉપરાંત તે ગૃહસ્થ હોય તો પૈસા સંબંધી તેનો વ્યવહાર નીતિમય, પ્રામાણિક અને સત્યપરાયણ છે કે નહિ એ પર બહુધા અધ્યાત્મીપણાનો આધાર રહે છે આ બાબતમાં તપાસ કરતાં કે વિગતો મેળવતાં અને તે પરથી અનુમાન કરતાં બહુ વખત ક્ષાએ તેમ નથી. બાની રીતે સાહુઓના સબધમાં પણ તેઓની પુસ્તકાદિ પર મમતા, શિષ્યવૃદ્ધિની ધ્રુવ-અનિચ્છા સંબંધી પૂરતી તપાસ કર્યાં સિવાય તેમને સંધરવાની જણાતી અનિવાર્ય ધ્રુવ, ગૃહસ્થોનાં સાંસારિક કાર્યોમાં પ્રવેશ વગેરે અનેક રીતે તપાસ કરી શકાય છે.

ઉક્ત હકીકતમાં એ વાત પર ધ્યાન રાખવાનું છે : એક તો પોતે શુદ્ધ અધ્યાત્મી થવું નહિ અને બીજું, શુદ્ધ અધ્યાત્મીઓનો સંગ કરવો નહિ. આ બંને બાબત પર બહુ મજબૂતપણે, ધીરજ અને દીર્ઘ-દષ્ટિથી વિચાર કરવાની બહુ જ જરૂર છે. દુનિયાનો એવો નિયમ છે કે મીઠા દુર્ગુણમાં ફસાયેલા પ્રાણી જલદી બહાર નીકળી શકતો નથી અને અધ્યાત્મી થવું એ બહુ મીઠી વસ્તુ છે; તેટલા મોટે થનાર અને નમનાર બંનેએ બહુ ચેતવાની જરૂર છે. ભૂમિકામાં વૈરાગ્યના વિષયનું આટલું નિરૂપણ કરી હવે અંધ અને અંધકર્તા તથા તેના સમય પર પ્રસ્તાવ કરીએ.

### અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ

‘અધ્યાત્મ’—અસુક સાંધ લક્ષ્યમાં હોવાથી, ખાસ કારણસર લંગાણું કરીને પણ આટલો વૈરાગ્યનો વિષય, અધિકારી, જરૂરિયાત અને તેનાં તત્ત્વો પર પ્રાસ્તાવિક ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે આ અંધને એ ઉપોદ્દેશાત કરતાં પ્રથમ આ અંધનું ‘અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ’ નામ શું સૂચવે છે તે પર વિચાર કરવાનું પ્રાપ્ત થાય છે આ અંધના વિપયો ક્યા ક્યા છે અને વૈરાગ્યના વિષયને તે કેવી યુક્તિથી પોષે છે, તે પર વિચાર કરી છેવટે અંધકર્તા, તેનો સમય, તે વખતની જોતોની સ્થિતિ, અંધની શૈલી, ભાષા, ઉદ્દેશ વગેરે વિપયો સાથે અંધકર્તાના રચેલા અને જણાયેલા અન્ય અંધોની સૂક્ષ્મ પણ દ્રુઢી આલોચના કરવામાં આવશે. અધ્યાત્મ શબ્દનો અર્થ, આપણે અગાઉ જોઈ ગયા તે પ્રમાણે, આત્મા સંબંધી વિવેચન કરનાર વિષય એમ થાય છે ‘અધ્યાત્મોપનિષદ્’ અંધમાં શીમાનું ચરોત્રવિજયજી મહારાજ અધ્યાત્મ શબ્દનો યૌગિક અને રૂઢ બંને અર્થ આપે છે. તેઓશ્રી લખે છે કે—

આત્માનમધિકૃત્યસ્યાઘઃ પશ્ચાત્ત્વાચારિમા । શબ્દયોગાર્થનિપુણાસ્તદધ્યાત્મં પ્રચક્ષતે ॥

રૂઢઅર્થનિપુણાસ્ત્વાહુચ્ચિત્તં મૈત્ર્યાદિવાસિતમ્ । અધ્યાત્મં નિર્મલં બાહ્યવ્યવહારોપ હિતમ્ ॥

“અધ્યાત્મ શબ્દનો વ્યુત્પત્તિથી અર્થ કરીએ તો આત્માને ઉદ્દેશીને પંચાચાર (જ્ઞાનાચાર, દર્શનાચાર, ચારિત્રાચાર, તપાચાર અને વીર્યાચાર)માં વ્યવહાર-વર્તન કરવું તે થાય છે, અને તેના રૂઢ અર્થ કરીએ તો બાહ્ય વ્યવહારથી મહત્તા પ્રાપ્ત કરેલા મનને મૈત્રી, પ્રભેદ વગેરે લાવનાથી વાસિત કરવું એ થાય છે” આ બંને અર્થ બહુ વિચારવા યોગ્ય છે. શબ્દાર્થ તો આપણે સમજી શકીએ તેવા છે, પણ રૂઢઅર્થ સમજવાની બહુ જરૂર છે બાહ્ય વ્યવહાર, સાંસારિક વ્યવહાર અથવા પ્રાકૃત વ્યવહારને જતો કરવો એવો અનં ઉદ્દેશ નથી, પણ એ વ્યવહારનું સ્વરૂપ સમજી તેનાથી મનને આજળ વધારવું, તેનાથી વિશાળ

બનાવવું અને કાંઈક વધારો કરવો એવી રીતે વધારો કરેલું મન પોતાના વિષય તરીકે સર્વ જીવો તરફ પ્રેમભાવ લાવી તેમાં આનંદ પામે છે અને આવા પ્રકારના અધ્યાત્મને શ્રીયુત ઉપાધ્યાયજી નિર્મલ કહે છે તે જ મહાત્મા અધ્યાત્મસારના બીજા અધિકારમાં કહે છે કે—

**ગતમોદ્ધાધિકારાણામાત્માનમધિકૃત્ય ચા । પ્રવર્તતે ક્રિયા શુદ્ધા તદધ્યાત્મં જગુર્જિનાઃ ॥**

‘ જે મહાત્માનો મોહનો વિષય નાશ પામ્યો હોય અને જે આત્માને આશ્રયીને શુદ્ધ ક્રિયા કરી અતરાત્મામાં પ્રવર્તે તેની ક્રિયાનું નામ તીર્થ કર મહારાજ અધ્યાત્મ કહે છે અધ્યાત્મના શબ્દાર્થને પ્રથકર્તાએ કેટલે દરજ્જે ચોખ્ખું કરી બતાવ્યો છે તે આપણે આગળ જોશું.

ચાર નિષ્કેપે અધ્યાત્મ—દરેક વસ્તુના જૈન શાસ્ત્રકાર ચાર નિષ્કેપા માને છે એ કાંઈ પણ વસ્તુને જુદી જુદી દૃષ્ટિથી જોવામાં જુદાં જુદાં દ્વાર છે અધ્યાત્મના પણ તેવી જ રીતે ચાર નિષ્કેપા થઈ શકે છે : નામ અધ્યાત્મ, સ્થાપના અધ્યાત્મ, દ્રવ્ય અધ્યાત્મ અને ભાવ અધ્યાત્મ. માત્ર ‘અધ્યાત્મ’ શબ્દ બોલેલા પણ તેનો અર્થ પણ સમજવો નહિ એ નામ અધ્યાત્મ કહેવાય છે. તેવી જ રીતે આધ્યાત્મનો ડાળ ધાલનાર શુદ્ધ વર્તન વગરના પ્રાણીઓ નામ અધ્યાત્મી કહેવાય છે. આધ્યાત્મિક જીવન વહન કરનારની મૂર્તિની સ્થાપના કરવી અથવા અધ્યાત્મનું અક્ષરવિન્યાસપણું કરવું એ સ્થાપના અધ્યાત્મ કહેવાય છે. અધ્યાત્મને ઉત્પન્ન કરનાર ઉપદેશ અથવા દ્રવ્ય કે અવ્ય કારણોને દ્રવ્ય અધ્યાત્મ કહેવાય છે; અથવા રમ્યક, પૂરક, કુલકાદિકે કરી બાજી વૃત્તિએ એવું ધ્યાન બતાવે કે જોથી લોકો એમ જાણે જે એણે આંતરવૃત્તિએ આત્માનું સ્વરૂપ પ્રસક્ષ કર્યું દેખાય છે, પણ પોતે તો કારો ને કારો જ હોય, તે પણ દ્રવ્ય અધ્યાત્મ કહેવાય છે અને નિજસ્વરૂપ સહિત ક્રિયાનું પ્રવર્તવું તે ભાવ અધ્યાત્મ કહેવાય છે. આ ચાર નિષ્કેપા ખાસ વિચારવા ચોખ્ખું છે. તેમાં પ્રથમના ત્રણ છાંડવા ચોખ્ખું છે અને ઉપરના શ્લોકોમાં જે પ્રકારનું વર્તન કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે તેવા થવા ચલ કરવો લાભપ્રદ છે આ સ્થિતિને ભાવ અધ્યાત્મ કહેવામાં આવે છે સ્થાપના અને દ્રવ્ય અધ્યાત્મ પણ સાધન તરીકે ઉપયોગી છે, પણ સાધનને સાધ્ય તરીકે માનવાની ભૂલ ન થવી જોઈએ સાધનને સાધ્ય માનવાની ભૂલ ધણીવાર થતી જોવામાં આવે છે અને તેથી સાધનમાં જ જીવતર પૂર્ણ થાય છે દાખલા તરીકે, બ્યાકરણ અભ્યાસનું સાધન છે, સાધ્ય ભાષાજ્ઞાન અથવા ધર્મશાસ્ત્રના ગ્રંથોનું વાચન છે, છતાં ધણા પ્રાણીઓ બ્યાકરણના અભ્યાસમાં જ બહુ વરસો અથવા આખી જિંદગી ગાળી નાખે છે. આવી રીતે ધણા પ્રાણીઓ સાધ્ય સમજ્યા વગર અથવા તેને નિરંતર દૃષ્ટિમાં રાખ્યા વગર સાધનધર્મેમાં જ પોતાની જિંદગી પૂર્ણ કરે છે. ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવાની જરૂર છે કે સાધનધર્મેમાં જીવન પસાર થાય તો તેથી તુકસાન નથી, પુનર્ભવ માનનારને તો તેનો લાભ અવ્ય ભવમાં આગળ પણ મળે છે; માત્ર હકીકત એમ છે કે સાધ્ય ધર્મ ઉપર બહુ થોડું ધ્યાન અપાય છે તે વાતમાં ફેરફાર થવો જોઈએ. શ્રી આનંદજીનજી મહારાજ અધ્યાત્મના ચાર નિષ્કેપા પર બહુ મુદ્દાસરતુ વિવેચન શ્રી શ્રેયાંસનાથજીના સ્તવનમાં કરે છે. એમાં તેઓશ્રીએ ઉપરના ચાર નિષ્કેપાનાં નામો આપવા પહેલાં એક બહુ અગત્યની વાત કહી છે:—

**નિજસ્વરૂપ જે કિરિયા સાધે, તેહ અધ્યાત્મ લહીએ રે;  
જે કિરિયા કરી ચૌગતિ સાધે, તે ન અધ્યાત્મ કહીએ રે.**

અધ્યાત્મ તેનું નામ જ સમજવું કે જેનાથી ઉપર કહેલ ભાવ અધ્યાત્મ સિદ્ધ થાય, નિજસ્વરૂપ-રમણતા થાય અને નિજસ્વરૂપસ્થિતતા થાય; બાકી જે ક્રિયાથી ચાર ગતિમાંથી કોઈ શુભ કે અશુભ ગતિ સધાય તેને અધ્યાત્મ ન કહેવાય. આપણે શુભ ક્રિયાઓ કરીએ તો તેથી દેવની કે મનુષ્યની ગતિ

સંધાય છે, પણ આ ક્રિયાને શાસ્ત્રકાર મહત્તા આપતા નથી. શુભ કર્મબંધ કરાવનારી અથવા સ્વરૂપ-રમણતા કરાવી નિર્જરા કરાવનારી એમ બે પ્રકારની ક્રિયાઓ હોય છે અને અધ્યાત્મરસિક જીવોએ બીજી સર્વ પ્રકારની ક્રિયાઓ મૂકી દઈને સ્વરૂપરમણ કરાવનારી ક્રિયાનો જ આદર કરવો યોગ્ય છે આ હકીકત કહીને પછી તેઓ ચાર નિષ્કેપાતુ સ્વરૂપ બતાવે છે, જે પર ઉપર વિવેચન થઈ ગયું છે તેઓ પ્રતિ કહે છે કે ‘લાવ અધ્યાત્મ નિજ ગુણ સાધે, તો તેહશું રહ મડો રે’ આ વાત કહીને અધ્યાત્મને રસ્તે જ વસ્તુવિચારણા કરવાનો આગ્રહ કરે છે અને બીજા સર્વ સાધનોનું લખાડપણું સૂચવે છે.

‘કદંબદ્રુમ’—અધ્યાત્મ શબ્દનો આવો વિશાળ અર્થ છે આ અધ્યાત્મ પોતે જ કદંબવૃક્ષ છે અથવા અધ્યાત્મરૂપ કદંબવૃક્ષ છે કદંબદ્રુમ એટલે કદંબવૃક્ષ કદંબવૃક્ષનું કામ તેની પાસે આવી યાચના કરનારને ઇચ્છિત પદાર્થ આપવાનું છે કદંબવૃક્ષમાં પુદ્ગલરસક ધો જ એવા હોય છે કે જે મનોવર્માણા પ્રમાણે ઇચ્છિત પૂરે છે કેટલાંએક કદંબવૃક્ષો દેવતાધિકૃત પણ હોય અને તેની પાસે જઈ મીઠાઈ, મેવા, ફળ, વસ્ત્ર, તાંબુલ, પલ્લવ, રમતગમતની ચીજો વગેરે જે કોઈ વસ્તુ માગવામાં આવે છે તે તુરત જ નજરે પડે છે. જૈન શાસ્ત્રકાર જ આ પ્રમાણે કદંબવૃક્ષનું સ્વરૂપ કહે છે એમ જ નહિ પણ અન્ય શાસ્ત્રકારો પણ કદંબવૃક્ષની વાતો કહે છે, કદંબવૃક્ષ, કામધેનુ ચિતામણિરત્ન વગેરે કથાનુયોગપ્રસિદ્ધ શબ્દો છે. અત્ર આ શબ્દનો ઉપયોગ અલ્પકાળની ભાષામાં વાપરવામાં આવ્યો છે જેમ કદંબવૃક્ષની પાસે જઈ જે કોઈ વસ્તુ માગીએ તે મળી શકે છે તેવી જ રીતે આ અધ્યાત્મ અથરૂપ કદંબવૃક્ષ છે, એની પાસે આત્મિક સૃષ્ટિને લગતો જે કોઈ પદાર્થ માગવામાં આવશે તે માગનારને અહીં મળશે આત્મિક વ્યવહાર સાથે તેને લગતો અને દૂર કરવા યોગ્ય સામારિક વ્યવહાર અને તેનું દુષ્ટ સ્વરૂપ પણ સાથે બતાવવામાં આવ્યું છે, એટલે અધ્યાત્મને લગતા ધણા ઉપયોગી વિષયો આ અર્થમાં મળી આવે તેમ છે આ અર્થનો શબ્દાર્થ છે.

સોળ શાખાઓ—આ વાંછિત પદાર્થો અને સત્યો આપનાર મહાન વૃક્ષની સોળ શાખાઓ અંશ-કર્તાએ કદંબી છે સોળ શાખાવાળું વૃક્ષ કોઈ નાનું હોય નહિ અને વિશેષ પત્રપુષ્પાદિને લીધે તે ભવ્ય દેખાય એમાં કોઈ નવાઈ નથી અંશકર્તાએ અધ્યાત્મનો વિષય બહુ ઉપયોગી ધારી તે પર અનેક પ્રકારે ઉલ્લેખ કર્યો છે. આ અર્થની યોજના બહુ સુંદર પ્રકારની રાખવામાં આવી છે. સર્વ જીવોનું અંતિમ સાધ્ય મોક્ષ અને તેનું પ્રથમ કારણ સમતા છે સામારિક સ્થિતિમાં રહેનારને તો મુખ્ય સાધ્ય સમતા-પ્રાપ્તિનું હોયુ જોઈએ, તેથી તે હકીકત અંશના અંતમાં આવવી જોઈએ, તેને બદલે સુદાની હકીકતને બહુ લંબાવીને કહેવાથી કેટલીક વાર વાંચનારને કટાણા આવે છે, એમ તેઓના ખ્યાલમાં હશે તેથી તેઓ પ્રથમ અધિકારમાં સમતાનું વિવેચન કરે છે અને છેલ્લા અધિકારમાં પણ પાછું તેનું જ વિવેચન કરે છે વચ્ચેના સર્વ અધિકારો સમતાના પેટા ભાગમાં આવે છે કેટલાક સમતાને પરમ સાધ્ય માનવામાં કારણો પૂરાં પાડે છે, કેટલાક તેનાં સાધનો પૂરાં પાડે છે અને કેટલાક તેના માર્ગ દેખાડે છે આ અંશના સોળ અધિ-કારમાં વિષયો કયા કયા અને કેવી રીતે બતાવ્યા છે તેમાં પ્રવેશ કરવા પૂરતો બહુ દૂંઠાણુમાં અત્ર ખુલાસો પ્રાસ્તાવિક છે; વિશેષ હકીકત અનુક્રમણિકા તથા દરેક અધિકારને છેડે લખેલા ‘અંતિમ વિવેચન’ પરથી જણાશે

૧. સમતા—પ્રથમ અધિકારમાં સમતાનું સ્વરૂપ વિચારવામાં આવ્યું છે સમતા પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો બતાવવાનો ખાસ ઉદ્દેશ આ અધિકારમાં છે. આ વિષયને બહુ સારી રીતે વિકસર કરવામાં આવ્યો છે. દુનિયાના સર્વ વ્યવહારમાં સમતા રાખવાની બહુ જ જરૂર છે સમતા ન રાખનાર પ્રાણીની પ્રકૃતિ બહુ અવ્યવસ્થિત બની જાય છે. એ ગમે તેવા ધર્મસાધન કે પુણ્યનાં કાર્યો કરે, પણ તે સર્વ સાધ્ય વગરનાં, વિવેક વગરનાં અને અર્થ વગરનાં થાય છે. ન્યાં સુધી ઐહિક તેમ જ આધુનિક કાર્યમાં સમતાનો પ્રવાહ

રેલમહેલ થઈ જતો નથી, ત્યાં સુધી આધ્યાત્મિક શરીર પ્રાણ વગરના હાડપિંજર જેવું છે મનુષ્ય ગમે તેટલા પૈસા પ્રાપ્ત કરે, ગમે તેટલાં મોજશોખનાં સાધનો એકઠાં કરે, ગમે તેટલા વૈભવો મોગવે, ગમે તેટલું માન પ્રાપ્ત કરે, પણ વસ્તુતઃ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ જો તેનામાં સમતા ન હોય તો તે શૂન્ય છે, અધમ છે અને તેથી પણ વધારે હાનિકારક છે, કારણ કે તે કારણો અતિ ખરચાળ છે, ઊંડાં છે, નુકસાન કરનારાં છે અને પરમ્પરે અધોગતિમાં પતન કરાવનારાં છે. સમતામય જીવનની ખૂંચી એવી ઉત્તમ અને વિશિષ્ટ છે કે તેની હવામાં, તેના વાતાવરણમાં, તેના પાડોશમાં પણ અખડ શાંતિનું સામ્રાજ્ય સ્ફુરે છે અને એક વખત આવા જીવનના સંબંધમાં આવનાર પ્રાણી તેનાં હેતુ, ક્રિયા કે ક્રમ ન સમજતો હોય, ન પારખી શકતો હોય, ન પૃથક્કરણ કરી શકતો હોય, તોપણ તે અતિ સુખનો અનુભવ કરે છે અને એવો સત્સંગ કરવા નિરતર હોય રાખ્યા કરે છે; અથવા એના સંબંધમાં ગયેલી આનંદદાયક ક્ષણોને બહુ પ્રેમથી વારંવાર સંભાર્યાં કરે છે સમતા આવી પવિત્ર વસ્તુઓને જન્મ આપનાર છે અને સ્વયં શુદ્ધ છે તેથી તેને પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ મુશ્કેલી જીવનો હોય છે. એને પ્રાપ્ત કરવાનાં અનેક સાધનો પૈકી અત્યાર ચાર ભાવના, ઈંદ્રિયોના વિષયો પર સમભાવ, આત્મસ્વરૂપની વિચારણા અને સ્વસ્વાર્થ ઝોળાખી તે સાધવામાં રક્તના એ ચાર સાધનો પર બહુ વિસ્તારથી વિવેચન ગ્રંથકર્તાએ કર્યું છે આખા ગ્રંથનું પરમ સાધ્ય સમતા હોવાથી અને તે વગર કરેલા શુભ કાર્યો પણ સસારરૂળ આપનારાં હોવાથી આ અધિકાર પર બહુ વિચાર કરીને વિસ્તારથી વિવેચન કરવાની આવશ્યકતા જણાઈ હતી અને તે હેતુ પાર પાડવા માટે બનતો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે સમતાને અગે દૃષ્ટિ તો બહુ વિચારવા યોગ્ય છે; તેથી વીર પરમાત્મા, અનાથી મુનિ, ગજમુકુમાળ, શાળિભદ્ર, રક દકાચાર્ય વગેરેનાં દૃષ્ટિ તો પર બહુ સારી રીતે મનન કરેલું. આ અધિકાર બહુ અગત્યનો છે.

૨. સ્ત્રીમત્તવ—બીજો સ્ત્રીમત્તવમોચન અધિકાર ઔદિક પદાર્થમાં આસક્તિ થવાનાં મુખ્ય કારણ પર ખાસ લક્ષ્ય મેલે છે આ દુનિયામાં અસત્ય વ્યવહાર કરવાનાં કારણો સ્ત્રીપ ઉપાધિથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. મનસ્વી પુરુષ એકલો હોય તો તે બહુ આનંદથી રહી પોતાની જરૂર પૂરતું તો પાંચ-પદર હિંમતમાં મેળવી શકે છે, પણ તેને ઘર બાંધવાની, પૈસા એકઠાં કરવાની અને બીજા બીજા અનેક વ્યવહાર કરવાની જરૂર પડે છે તેનું મૂળ કારણ તો સ્ત્રી જ છે એમ વિચાર કરવાથી માલૂમ પડશે દુનિયાનો વ્યવહાર જોતાં જણાશે કે ખૂનો કરવા જેવા પ્રસંગો મોટે ભાગે સ્ત્રીઓના કારણથી જ ઉદ્ભવે છે સ્ત્રી સાથેનો પ્રેમ એવો વિચિત્ર છે કે જેથી સ્પર્શનેન્દ્રિયને માર્ગ મળ્યા વગર રહે નહિ એના પરિણામે કંપનાશક્તિ પર દેખાતી સુદર પણ પરિણામે ભય કર મૂર્તિઓ ખડી થયા કરે અને છેવટે કંપનાશક્તિ એટલી બહેર મારી જાય કે માનસિક બળ અને તર્કવિચારણાનો તેના ઉપર ઈર્ષા પણ પ્રકારનો કાબૂ રહે નહિ આ સ્થિતિ એટલી ખરાબ છે કે તેના કડવો અનુભવ મેળવનારને જ તેના ખ્યાલ આવે તેમ છે. સ્વસ્ત્રીમાં મત્તવ રાખવાની અરે ના પાડવામાં આવી છે, તો પછી પરસ્ત્રી સંબંધમાં તો કેટલો તિરસ્કાર હોવો જોઈએ એ ખાસ વિચારવાની હકીકત છે જાને જે હીન વસ્તુઓ સાથે ગ્રંથકર્તાએ સરખાવી છે, તેના પર બહુ વિચાર કરવાની જરૂર છે એ સર્વ હકીકત અનુભવ અને સંપૂર્ણ વિચારણા તથા તત્ત્વગૃહીતિથી જ સમજાય તેવી છે વ્યવહારદૃષ્ટિથી જોતાં કદાચ એમ લાગશે કે ધાર્મિક વૃત્તિવાળા પુરુષો તો સર્વ ત્યાગ કરવાનું જ કહે, પણ તે બંને કેમ ? પરંતુ આ દૃષ્ટિથી વિચાર કરવાનો નથી બહુ ઉપયોગપૂર્વક સંસાર-ચક્રનું નિરીક્ષણ કર્યા વગર ઉપરઉપરના હાવભાવમાં રક્ત થઈ જવાય એવા કાળમાં આ અધિકારનું રહસ્ય સમજવું અને પ્રાપ્ત થવું મુશ્કેલ છે આ અધિકાર આપો પુરુષવર્ગને ઉદેશીને લખાયો છે, કારણ, જૈન શાસ્ત્રકાર પુરુષપ્રધાન ધર્મ કહે છે; તેથી સ્ત્રીઓએ અપ્પરચનામાં ઘટતો ફેરફાર કરી સ્ત્રીમત્તવમોચન

અધિકારને પુરુષમત્વગોચર અધિકાર તરીકે વાંચવો આ અને હવે પછીના ત્રણે અધિકારો બાહ્ય સંબંધને આશ્રયીને લખાયલા છે, પણ તે સંબંધ વિભાવસ્થાને લીધે આત્મિક સંબંધ જેવા થઈ ગયા છે, તેથી તે સંબંધનું સ્વરૂપ, સ્થિતિ અને પરિણામ બહુ બારીકાથી તપાસવાની જરૂર છે; આ અધિકાર મોહનીય કર્મનું સામ્રાજ્ય કેટલું પ્રચળ છે તે બતાવી આપે છે

૩. પુત્રમત્ત્વ—ત્રીજો પુત્રમત્ત્વગોચર અધિકાર બહુ સંક્ષેપમાં પણ મુદ્દાસર વિવેચન પર લખાયો છે. કેટલાક પ્રાણીઓ પુત્રપુત્રીરૂપ સસારમાં આસક્ત થઈ ‘છોકરા મારા સ્વામીવત્સલ’ જેવું કરે છે, મતલબ પોતાના ધરમાં આખી દુનિયાનો સમાવેશ થયેલો સમજી બીજા કોઈ પણ પ્રકારના સામાજિક વિચાર તેઓ કરતા નથી કેટલીક વાર અપત્યમત્ત્વને અગે ફરજ વગેરેના ગૂંચવણ ભરેલા સવાલો ઉત્પન્ન થાય છે એવા સવાલોનો આ અધિકારમાં સીધી અને આડકતરી રીતે બહુ સારા ખુદાસો કર્યો છે આ અધિકાર શ્લોકસંખ્યામાં સર્વથી નાનો છે, પણ એની અગત્ય ઓછી નથી.

૪. ધનમત્ત્વ—ચોથા ધનમત્ત્વગોચર અધિકારમાં બહુ ઉપયોગી બાજતો પર ઉલ્લેખ થયો છે. આ દુનિયાનો મોટો ભાગ—લગભગ આખો ભાગ—“પૈસા મારો પરમેશ્વર” એ જ વૃત્તિવાળો હોય છે. પૈસા પેદા કરવાના રસ્તા, ચિતવન, તેના વિચાર, તેની વાતો વગેરેમાં આ જીવને જેટલો આનંદ આવે છે, તેટલો બીજા કોઈ પણ પદાર્થના સંબંધથી આવતો નથી અનાદિ અભ્યાસ આ પ્રમાણે મોહનીય કર્મના ઉદ્ભવથી પડી ગયો છે અને તેથી ધણી વાર બ્યવહારમાં પૈસાને અગિયારમો પ્રાણ કહેવામાં આવે છે અને તેનું જોર એટલું બહુ માનવામાં આવે છે કે પ્રસંગે એ દશ પ્રાણને પણ છોડાવી દે છે. ધનનું મત્ત્વ એકદમ મૂઠવું આકર્ષુ લાગે તેવી સ્થિતિ ધણા પ્રાણીઓની હોવાથી દીર્ઘદૃષ્ટિવાળા ગ્રંથકર્તાએ ધનનો વ્યય કરી રીતે કરવો તે પણ બતાવ્યું છે આ સંબંધમાં તેઓશ્રીનો કહેવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ જણાય છે કે પૈસાના વિચાર અને રૂઝડકાટમાં આત્મિક સાધન છોડી દેવાનું ધણા પ્રાણીઓને અને છે; એ સંબંધમાં બહુ વિચાર કરવાની જરૂર છે જે તદ્દન સ્થૂળ વસ્તુ છે, પૌદ્ગલિક છે, ચળ છે, છેવટ સુધી પાસે કદાચ રહે તોપણ પ્રતિ તો અહીં જ પડી રહેવાની છે, એવી વસ્તુ પર મત્ત્વ કરી પ્રાપ્ત કરેલ અનુકૂળતાઓનો લાભ લેતા ચૂકી જવું નહિ પૈસા એકઠા કરવા એ તદ્દન નિર્હેતુક પ્રવૃત્તિ છે એક અજેન કવિ કહે છે કે—

Take thou no thought for aught save Right and Truth,

Life holds for finer souls no equal prize,

Honours and wealth are baubles to the wise.

“આ જીવનમાં વિચારવું જીવન ગણનારને સરખો બદલો મળતો નથી, સચોટ પ્રમાણે વધતોઓછો મળે છે; પણ તારે તો સત્ય અને ખરી વાત સિવાય બીજા કોઈ વસ્તુનો વિચાર કરવો નહિ ડાહ્યા માણસને મન માનપાન અને પૈસા તો શોભીતા પણ કિંમત વગરના રમકડા જેવા છે ” આ દૃંક વાક્યમાં બહુ અગત્યનું રહસ્ય સમાય છે ધનમત્ત્વગોચર અધિકાર બહુ વિચારીને વાચવા યોગ્ય છે

૫. દેહમત્ત્વ—પાંચમા દેહમત્ત્વગોચર અધિકારમાં પણ બીજા અધિકારથી સર થયેલ લય (spirit) યાત્રુ રાખ્યો છે. આ શરીર પર અસાધારણ ગ્રેમ રાખી તેને આખો વખત પાળવું નહિ અથવા તેને શોભાની ટાપટીપથી દીપાવવું નહિ એને આત્મિક ધર્મે બળવવામાં સત્યાચ્યુત સમજી તેનાથી બની શકે તેટલું શુભ કાર્ય કરી લેવું એ શુભ કાર્યો કરવા પૂરતી તેની સ્થિતિ સારી હોવી જોઈએ. શરીર તરફ તદ્દન ઉપેક્ષા રાખવી એવા હેતુ જણાતો નથી, પણ તેના તરફ અત્યંત ધ્યાન આપી તેને ગ્રેસનારને—તેનામાં ચૈતન્ય સ્વરૂપે રહેનારને—બૂધી જવો એમ ન થવું જોઈએ આ અધિકારના સ્વરૂપ અને પરરૂપ

અને પર મમત્વ ન રાખવાનો ગર્હિત આશય હોય એમ જણાય છે. શરીરને અશુચિમય સમજવાથી અને તેના પર યોગ્ય વિચાર કરવાથી તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ અને તેને અંગે તેની સાથે વર્તન કરવાનો યોગ્ય રસ્તો સારી રીતે ધ્યાનમાં આવે છે. આ પાંચમા અધિકારનો વિષય આ શારીરિક સુખમાં મસ્ત બનાવનાર ચાલુ કાળમાં પસંદ ન આવે એ બનવા જોગ છે, પણ તેથી સુરિમહારાજ તો વસ્તુસ્વરૂપ સમજાવવાની પોતાની ફરજ ચૂકી જતા નથી. ચાલુ જમાનાની ખાવાપીવાની અને વર્તન કરવાની રીત શરીરને નિરતરનું પોતાનું મનાવે છે કે જે વસ્તુસ્થિતિથી વિરુદ્ધ છે એમ આપણો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે. દુનિયામાં જે જે હકીકતો અને તેનો માત્ર ઉપરઉપરનો જ ખ્યાલ લેવાની ટેવ હોવાથી ધણી જીવો આમાં ઊંડા ઊતરી શકતા નથી. એક માણસના મરણ વખતે ધણીખરા કહેશે કે બહુ ખરાય થઈ ગયું વગેરે; પણ શું ખરાય થયું, એનો વિચાર કરશે નહિ. શરીરને આત્માનો વિશેષ, કે જે સ્વાભાવિક ધર્મ છે, એ જ થયું છે એવું પૃથક્કરણ કરવાની તેને ધ્રુવજા થશે નહિ. દુનિયાના સામાન્ય બનાવોમાં પણ આવું અતિમ રહસ્ય શોધવાની ટેવ પાડવી બહુ આવશ્યક છે.

**પ્રમાદત્યાગ—**છઠ્ઠા પ્રમાદત્યાગાધિકારમાં પંચેન્દ્રિયના વિષયોનું સ્વરૂપ બહુ વિદ્વાંથી બતાવવામાં આવ્યું છે. આ જીવ સ્થૂળ ઇન્દ્રિયસુખોમાં આસક્ત થઈ જાય છે. સારા સારા પદાર્થો ખાવામાં, સેન્ટ-લવ ડર સુખવામાં, હાર્મોનિયમ-પીઆનો સાંભળવામાં, સુદર સ્ત્રીઓનું રૂપ વિકારદષ્ટિથી જોવામાં અને તેઓ સાથે વિષયસેવન કરવામાં આનંદ મારે છે. પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો અનેક પ્રકારના છે, જેનો અનુભવ દરરોજ થાય છે. આમાં સુખ શું છે? શું માનવામાં આવ્યું છે? તેમાં ખરું તત્ત્વ શું છે? ખરા સુખનું સ્વરૂપ શું છે? તે આ જીવને કેમ સમજાતું નથી? આ સ્થૂળ સુખો ભોગવતી વખતે કેટલું અને કેવું સુખ આપે છે? પરિણામે તેથી શું થાય છે? આત્મિક સુખ અને સ્થૂળ સુખમાં તફાવત શો છે?—એ વિષય પર બહુ અસરકારક વિવેચન આ અધિકારમાં કરેલું છે. ઇન્દ્રિયના વિષયમાં આ જીવની આસક્તિ એટલી બધી રહે છે કે તેના કાર્ષ્ણ્ય પશુ પ્રસંગ પડતાં જો પોતાને વિશેષ જ્ઞાન અને દૃઢ શ્રદ્ધા ન હોય તો તે તેમાં મગ્ન થઈ જાય છે. તે પ્રસંગે તેને એટલું પણ જ્ઞાન રહેતું નથી કે દુનિયામાં પ્રતિકા મેળવનાર મારા જેવો પ્રતિષ્ઠિત ગણાતો પુરુષ આવા બાળકને જાળતા ખેલ કેમ કરે છે? એક ડાહ્યો ગણાતો માણસ પણ એકાંત ભાગમાં સ્ત્રી સાથે કેવી વિચિત્રતાથી વર્તે છે એ કદી શકાય તેવું છે. એવી સ્થિતિથી તે વખતે અને લવિષ્યમાં આ જીવને બહુ હાનિ થાય છે, તે દૂર કરાવવાનો અત્ર ઉપદેશ છે. આવા વિષયોમાં વસ્તુસ્વરૂપ વિચારવાની બહુ જ જરૂર છે. પ્રમાદને માટે અત્ર બહુ લખવામાં આવ્યું નથી, અતિમ રહસ્યમાં અને ભૂમિકામાં તે વિષયનું સહજ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે.

**૭, કષાયો—**સાતમો કષાયનિઘ્રહુ અધિકાર છે. આ અધિકારમાં લખેલ હકીકત આપણા દરરોજના અનુભવમાં આવે છે અને કર્મપ્રકૃતિઓ અહણું કરવાનાં સુખ્ય દારમાંનું એ એક દાર છે. કષાયથી જ સસારનો લાલ અને તેની વૃદ્ધિ થાય છે અને તે આ જીવના સ બધાં મોટા ફેરફાર કરી શકે છે ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર તેના ભેદ છે. સવારથી રાત્રી સુધીમાં કષાયો કરવાના અનેક પ્રસંગો આવે છે : કોઈની પર યુસ્તો આવી જાય છે; કોઈ વાર પોતાની મોટી મોટી વાતો (આત્મપ્રશ્ન) કરવામાં આનંદ મનાય છે; કોઈવાર બગવદ્ગીતા ધારણ કરાય છે અને કોઈ વાર પૈસાની માળા ફેરવાય છે. આ ચાર કષાયો અનેક રૂપમાં દેખાવ દઈ આ જીવને કેવા ચાળા કરાવે છે તે સ બધી આ અધિકારમાં બહુ વિસ્તારથી વિવેચન કર્યું છે. આ ચાર કષાયો એવી અસાધારણ શક્તિ ધરાવે છે કે પોતાના પુરોએસમાં જો તે ચારમાંનો એક પણ હોય તો આ જીવ ગમે તેટલી ધર્મક્રિયા કરે, ગમે તેટલું જ્ઞાન લાણે, ગમે તેટલાં તપ કરે, પણ તે સર્વને કષાયો નકામો બનાવી દે છે અને જીવનો અધઃપાત કરાવે છે. આવા કારણોથી કષાયોનો નિઘ્રહ

કરવાની ખાસ જરૂર છે. મનોવિકારને તાબે થનાર પ્રાણીની જિંદગી લગભગ નકામી જેવી છે, એમ ઉપર-ઉપરની દૃષ્ટિથી પણ આપણને લાગે છે, પરંતુ મનોવિકારો કેવા અને કેવી રીતે કામ કરનારા હોય છે એનું જાણના બિતરી આપણે સ્વરૂપ ન જાણતા હોઈએ ત્યાં સુધી એ સત્ય હકીકત પણ માન વાતના રૂપમાં રહે છે. ક્યાયને બરાબર ઝોળખી, તે કરવાનો પ્રસંગ આવતાં તેનો નિગ્રહ કરવો અને તેનાથી જિતાઈ ન જતાં તેને જીતી લેવા, એટલું સાધ્ય લક્ષ્યમાં રાખવું યોગ્ય છે. ક્યાયના દરેક વિષય પર મોટામોટા લેખ લખાય તેમ છે, અને અન્યત્ર તેવો પ્રયાસ કયો પણ છે, તેથી તેમ જ આ અધિકારના વિવેચનમાં ગ્રંથના પ્રમાણ પૂરતું વિવેચન થયેલું હોવાથી આ સ્થળે તો આ અધિકારમાં ક્યા વિષય આવે છે તેનું માત્ર ફિગર્શન જ કરાવવામાં આવ્યું છે. ક્યાય જિંદગીમાં ધણો અગત્યનો લાગ લગવે છે તેથી તેના સંબંધમાં બેદરકાર રહેવું નહિ એટલી ગ્રંથકર્તા વારંવાર ભલામણ કરે છે.

૮. શાસ્ત્ર, ગતિ—ત્યાર પછી આઠમો શાસ્ત્રાભ્યાસનો અધિકાર આવે છે. આ અધિકાર બહુ વ્યવહાર આકારમાં લખાયો છે. શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરી વિદ્વતા દેખાડવાની વૃત્તિ રહે તો શાસ્ત્રાભ્યાસથી બહુ લાભ થતો નથી; અભ્યાસ પ્રમાણે વર્તન હોવાની ખાસ જરૂર છે. પંડિતના નામમાત્રથી ખુશ થઈ જવા જેવું નથી પણ મતિ અનુસાર છુદ્ધિ હોવી જોઈએ અને તે બંને અનુસાર પ્રવૃત્તિ હોવી જોઈએ. વિષયપ્રતિભાસ, આત્મપરિણતિ અને તત્ત્વસંવેદન જ્ઞાનનું સ્વરૂપ શ્રીમદ્ હરિભક્ષરિએ અજકળમાં આપ્યું છે તે બહુ મનન કરવા યોગ્ય છે, એ હકીકત વિવેચનમાં ખાસ ધ્યાન ખેંચનારી છે. શાસ્ત્રાભ્યાસનો ઉદ્દેશ શા છે તે બહુ વિચારવા યોગ્ય છે અને આ વિષય પર ગ્રંથકર્તાએ અસરકારક રીતે ધ્યાન ખેંચ્યું છે. આ સંબંધમાં બહુ ગહલતી થાય છે. ધણી વખત જ્ઞાનના દેખાવમાં જ સંપૂર્ણતા માનવામાં આવે છે, તે સંબંધમાં યોગ્ય વિચાર બતાવવામાં આવ્યા છે. આ વિષયની સાથે અભ્યાસને અંગે સમજવામાં આવતા અતુર્ગતિના કહેશનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે નરક કે તિર્થંચ ગતિમાં દુઃખો છે તે તો આ જીવ સમજે છે, પણ મનુષ્ય અને દેવગતિમાં પણ દુઃખ છે એ વાત સ્પષ્ટ કરવાની બહુ જ જરૂર છે. જે ક્રિયા કરવાથી ચઢગતિ સંધાય તે અધ્યાત્મ નથી એમ શ્રી આનંદનંદ મહારાજ અગિયારમા શ્રી શ્રેયાંસનાથજીના સ્તવનમાં કહે છે અને કદાચ કોઈ ક્રિયાથી શુભ ગતિ બંધાય તો તે પણ ઈષ્ટ નથી, એ ખાસ સમજવું જરૂર છે. અધ્યાત્મની વ્યાખ્યા કરતાં પણ આપણે જોયું છે કે જે અધ્યાત્મથી ચઢગતિમાંથી કોઈ પણ શુભ અથવા અશુભ ગતિ બંધાય તે અધ્યાત્મ નથી

૯. ચિત્તદમન—આખા ગ્રંથના મધ્યમિ દુરૂપ નવમો અધિકાર ચિત્તદમનનો આવે છે. ગમે તેટલી ક્રિયા કરવામાં આવે, ગમે તેટલું જ્ઞાન લાણવામાં આવે, ગમે તેટલી તપસ્યા કરવામાં આવે, અને ગમે તેટલી યોગસાધના કરવામાં આવે, પણ બધા સુધી મનની અસ્થિરતા હોય, ચિત્ત આકુળવ્યાકુળ હોય, માનસિક ક્ષોભ હોય, ત્યાં સુધી સાધ્ય પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી એ ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવાનું છે. જ્ઞાનનો, તપનો અથવા ક્રિયાનો આશય મન પર અકુશ લાવવાનો હોવો જોઈએ મનની અવ્યવસ્થિત સ્થિતિથી પ્રાણીના કાર્યો કાંઈ પણ ફળ આપી શકતાં નથી. એ શુદ્ધ દૃષ્ટિની અપેક્ષાએ યથાતથ્ય છે. એ સંબંધમાં સામાન્ય રીતે આપણા વિચારો બહુ અચોક્કસ રહે છે સામાન્ય પ્રકૃતિ બાહ્ય દેખાવ ઉપર બહુ મત બાંધી દે છે, પણ વસ્તુતઃ એમ થવું ન જોઈએ. અમુક પ્રાણીના સંબંધમાં મત બાંધતા પહેલાં તે પ્રાણીનું મન કેટલું અંકુશમાં આવ્યું છે તે પર બહુ જ વિચાર કરવાની જરૂર છે ગમે તેવા કાર્ય કરવામાં ઉચ્ચક્ર થયેલા જીવને મન કેવી રીતે ફેરવી નાખે છે, તેનો અનુભવ વિચાર કરવાથી તુરત સમજી શકાય તેમ છે. મન જ મોક્ષ અને બંધન કારણ શક્તિકારે કહ્યું અને ક્રિયા ન કહી એનું સ્પષ્ટરૂપ આ અધિકારમાં બહુ સ્પષ્ટ રીતે સમજાવ્યું છે. આ અધિકારમાં ગ્રંથકર્તાએ, પ્રથમ અધિકારની પેઠે, પોતાની વિદ્વતા બતાવી આપી



છે અને વિવેચન પણ બહુ વિચાર કરીને લખવા પ્રયાસ થયો છે. આ અધિકારનો વિષય બહુ ઉપયોગી હોવાથી તે પર ખાસ ધ્યાન આપવા અને વારંવાર મનન કરવા ખાસ સૂચના કરવામાં આવે છે.

૧૦. વૈરાગ્ય—દશરો અધિકાર વૈરાગ્યનો આવે છે. એ અધિકારમાં આ સંસારના વિષયો ઉપરથી રાગ ભીડી જાય અને વસ્તુસ્વરૂપ તેના યથાસ્થિત આકારમાં સમજાય તેટલા સારુ વિદ્વાન ગ્રંથકર્તાએ છૂટા છૂટા વિષયો લઈ વૈરાગ્ય થવાનાં સાધનો બતાવ્યાં છે. મૃત્યુનો દોર, લોકરંજનવાળા ધર્મનું ઉપરચોટિયાપણું, આ જીવને મળેલી અનેક પ્રકારની ભોગવાઈઓ, તેના તેણે લેવો ભોઈતો લાભ, ધર્મથી થતા દુઃખકષય, સુખનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ, પ્રત્યાદ્યથી થતા દુઃખો, ઇદ્રિયોના વિષયોમાં પ્રવૃત્તિ કરવાથી થતાં દુઃખો, તે પર દૃષ્ટાંતો અને આ જીવના વર્તન અને ઉદ્દેશ વચ્ચે વિસવાદ વગેરે અનેક છૂટી છૂટી બાબતો લઈ તે પર બહુ અસરકારક ભાષામાં પ્રકાશ પાડ્યો છે એ પ્રકારનું સ્વરૂપ બહુ મનન કરવા યોગ્ય છે એક પ્રસંગે અભિજ્ઞાનાં દૃષ્ટાંતો પણ બહુ યુક્તિથી આપ્યાં છે. ન્યાં સુધી સાંસારિક-પૌદ્ગલિક વિષયો પરથી આ જીવને રાગ થતે નહિ, ત્યાં સુધી ધર્મસંસ્પૃખ થાય નહિ, એ સ્પષ્ટ હકીકત હોવાથી સર્વ વિષયોનું અને પૃથક્કરણ અને સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં અતિમ હેતુ. તેનું પરિણામે થતું દુઃખ સમજી, તેનાથી દૂર રહી, સમતા પ્રાપ્ત કરવાનો રાખવામાં આવ્યો છે. આ અધિકાર પણ બહુ જ મનન કરવા યોગ્ય છે એના દરેક શ્લોકમાં એકેક અથવા તેથી વધારે મહાન સત્યો ઝળકી આવે છે, જે શોધ કરનારને અને સાધક હોય તેને પ્રાપ્ત થઈ જાય તેમ સ્પષ્ટ રીતે બતાવ્યાં છે.

૧૧. ધર્મશુદ્ધિ—અગિયારમો અધિકાર ધર્મશુદ્ધિનો આવે છે. આ કાળમાં ધર્મના વિષયમાં લખવું એ જ ધણી જીવોને અપ્રાસંગિક લાગે છે સખત હરીફાઈ અને પુદ્ગળમાં મસ્ત રહેવાના જમાનામાં ધર્મ શબ્દનો અભાવ દાખલ થતો હતો, તેમાં હવે કાંઈક ફેરફાર થતો જોવામાં આવે છે. ધર્મની આવશ્યકતા હવે લગભગ સર્વ સ્ત્રીકારે છે તે ધર્મમાં શુદ્ધિ કેટલા પ્રકારની રાખવીભોઈએ એ અત્ર બતાવવામાં આવ્યું છે. ધર્મમાં દોષો કેવા કેવા આવે છે તેનું મુદ્દાસર લિસ્ટ આપી સ્વયંપ્રકાશના દુર્ગુણ ઉપર અને જનસ્તુતિ ઉપર વિદ્વાતાભરેલો ઉલ્લેખ ગ્રંથકર્તાએ કર્યો છે. આ હકીકત પર દરેક વાંચનારનું ખાસ ધ્યાન ખેંચવાની જરૂર લાગે છે. છેવટે ભાવશુદ્ધિ રાખવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે. ભાવ વગરની ક્રિયા કેવી રીતે અદ્ય દળ આપે છે, તે પર અત્ર વિસ્તાર જોવામાં આવશે. આ અધિકારમાં લોકસ્તુતિ પર વ્યવહારુ વિવેચન ખાસ વાંચવા યોગ્ય છે.

૧૨. ગુરુશુદ્ધિ—બારમો અધિકાર ગુરુશુદ્ધિનો છે. એ અધિકારમાં ગુરુમહારાજ કેવા હોવા ભોઈએ એ સખતમાં સૂચનાકારાને બહુ વિસ્તારથી વિવેચન કર્યું છે. આ અધિકારમાં કેટલાક અગત્યના વિષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે; ગુરુપરીક્ષામાં બહુ વિચાર કરવાની આવશ્યકતા બતાવવામાં આવી છે અને તે માટે કંઈક ભાષાનો ઉપયોગ પણ કવચિત્ કરેલો જોવામાં આવે છે. આ અધિકારમાં સંપત્તિ અને વિપત્તિનાં કારણો બતાવ્યાં છે તે ખાસ મનન કરવા યોગ્ય છે.

૧૩. યતિશિક્ષા—તેરમો અધિકાર યતિશિક્ષાનો છે. યતિ નામથી ઝોળખાતા, સંસારનો ત્યાગ કરનારા સર્વને ઉદ્દેશીને લખાયેલો આ અધિકાર બહુ ધીરજથી વાંચવાની જરૂર છે. વેશભાગથી લાલ નથી, જનરંજનપણી કાંઈ કિંમત નથી, યતિપણીની ઉચ્ચ પ્રકારની કરોળે શી રી છે, નકામાં વસ્ત્રપાત્રો પરિગ્રહ યોગ્ય છે; પરીપહનું સ્વરૂપ શું છે? સચમના ભેદો કેટલા છે? ચરણસિતરી અને કરણસિતરીના ભેદો કયા કયા અને કેટલા છે, વગેરે અનેક ઉપયોગી હકીકતો આ અધિકારમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ અધિકાર સર્વથી વધારે લાંબો છે. એની ભાષા શિક્ષા આપવા યોગ્ય કંઈક શબ્દોમાં લખાઈ છે તે

તરફ ખપી જીવો ગુસ્સો કરતા નથી, પણ તેનું આંતર સ્વરૂપ સમજવા વિચાર કરે છે. સુરિમહારાજ પોતાના અદ્ભુત ચારિત્રગુણોમાં બાલ્યવયથી જ આસક્ત હોવાને લીધે બહુ ઉત્તમ રીતે હૃદયભાવનાથી ઉપદેશ આપે છે. આ ઉપદેશ સાધુ અને શ્રાવક સર્વને માન્ય કરવા યોગ્ય છે એ ઉપદેશમાં સાધુધર્મ બહુ વિકટ છે એવો વિચાર આવવાથી તે તરફ ઉપેક્ષા ન થઈ જાય એની ખાસ વિચારણા રાખવામાં આવી છે. આ અધિકારનું રહસ્ય સમજવું-સમજાવવું બહુ મુશ્કેલ લાગે છે, તે છતાં જ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે તેમાં કોઈ વ્યક્તિને કે સમજિને દુઃખ લગાડવાનો બિલકુલ ધરાઈ નથી, છતાં એવો પ્રસંગ આવી ન જાય તે સારુ આ અધિકાર મુનિમહારાજોએ વિવેચન સાથે બતાવી તેઓની સંમતિ મેળવી છે; છતાં પણ કોઈ સ્થાનકે દૂષણ રહ્યાં હોય તો તેને માટે અંતઃકરણથી ક્ષમાચામના છે. સાધુવર્ગથી બહારનો માણસ આવા ગંભીર વિષય પર વિવેચન કરવા જાય તો તેમાં ગેરસમજૂતી થવા સંભવ છે, તેથી આખા ગ્રંથના સળંગમાં સામાન્ય દોષક્ષમા માનવાની પ્રતાવનાની પ્રચલિત રૂઢીને અનુસરવા ઉપરાંત બારમા અને તેરમા અધિકારના સળંગમાં વિશેષપણે તેમ કરવાની જરૂર જોઈ છે. સુરિ મહારાજે જે ગંભીરતા અને લાજણીથી આ અધિકાર લખ્યો છે તે સમજવા માટે યત્ન કરવાની ખાસ ભલામણ છે.

૧૪. સંવર—ઔદ્યોગ અધિકાર મિથ્યાત્વાદિ સંવરનો છે. પાંચ પ્રકારના મિથ્યાત્વનું સ્વરૂપ લખી મન-વચન-કાયાના યોગ પર અંકુશ મેળવવા ઉપદેશ આપ્યો છે. મનોયોગ પર તંદુલમત્સ્ય અને પ્રસન્નચંદ્રનાં આખ્યાનો વિચારવા યોગ્ય છે, વચનયોગ પર વસુરાજનું દર્જાત મનન કરવા યોગ્ય છે, તેમ જ કાયયોગ પર કાચબાનું આખ્યાન ચિત્તવ્રવા યોગ્ય છે. ત્યાર પછી ઈન્દ્રિયસંયમ પર પુષ્કળ વિવેચન કરી કયામસંવર કરવા ઉપદેશ આપે છે અને તેમ કરતાં કટ અને ઉલ્કટ મુનિનું દર્જાત આપી બહુ ઉપયોગી બોધ આપેલ છે. છેવટે નિઃસંગતા પ્રાપ્ત કરવા પ્રેરણા કરવામાં આવી છે.

૧૫. શુભ વૃત્તિ—પરમો અધિકાર શુભવૃત્તિશિક્ષાનો છે. ફરોજ બે ટક ૭ આવશ્યક કરવા, તપસ્યા કરી કર્મ નિર્જરા કરવી, શીર્ષાંગ ધારણ કરવાં, યોગધન કરવું, ઉપસર્ગ સહન કરવા, સ્વાધ્યાયધ્યાન કરવું, ઉપદેશ દેવો, આત્મનિરીક્ષણ કરવું વગેરે શુભ પ્રવૃત્તિના અનેક શુભ પ્રકાર બતાવી તે પ્રમાણે કરનારને ભવિષ્યમાં કેવા પ્રકારના લાભ થાય છે તે પર ખાસ ધ્યાન ખેંચવામાં આવ્યું છે. આ અધિકારમાં જે જે પરચૂરણ વિષયો બતાવવામાં આવ્યા છે તે બહુ ઉપયોગી અને મનન કરવાયોગ્ય છે.

૧૬. સામ્ય—સોળમા અને છેલ્લા સામ્યસર્વત્ર અધિકારમાં આખા ગ્રંથના સારરૂપ સમતા રાખવાનો ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે. સમતાને પરિણામે સુખ કેવી રીતે થાય છે અને તે સુખ કેવા પ્રકારનું છે તે બહુ ઉત્તમ રીતે બતાવ્યું છે. મોક્ષનું સ્વરૂપ વિવેચનમાં બતાવી તે પ્રાપ્ત કરવાનું કારણ સમતા છે એમ સિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. આ ગ્રંથ સમતાસની વાનછા છે એમ બતાવી એના અધિકારી કાણુ છે તે પણ બતાવવામાં આવ્યું છે. ત્યારપછી કોઈ પણ પ્રકારના આડબર વગર આ ગ્રંથ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો છે.

કૃતિનો સમય—આ ગ્રંથ સુરિમહારાજે કઈ સાલમાં લખ્યો તે સળંગી કોઈ નિર્ણય થઈ શકે તેમ નથી. મને એમ લાગે છે કે સુરિમહારાજે ઉપદેશરત્નાકર વગેરે ગ્રંથો બનાવ્યા પછી? જિંદગીના

૧ આ હકીકતને ટીકાકાર શ્રી ધનવિજય ગણિ ટેકા આપે છે. ગ્રંથની શરૂઆતના ભગ શબ્દ પર નોટ લખતાં તેઓથી કહે છે કે એ શબ્દ અનંતરતા સૂચવે છે અને અત્ર તેને માટે એમ સમજવું કે આ ગ્રંથ ઉપદેશરત્નાકર વગેરે ગ્રંથો લખ્યા પછી બનાવ્યો છે. આનું કોઈ કારણ તેઓ આપના નથી, પણ સુરિમહારાજ પછી આપણાથી નજીકના સમયમાં તેઓ થયા છે તેથી તેઓની કહેલી હકીકત કદાચ સંપ્રદાયથી તેઓને જણાઈ હોય.

છેવટના ભાગમાં પોતાના અનુભવનું સ્વરૂપ આ અંશ દ્વારા બહાર પાડ્યું છે અને આ અન્યના શ્લોકો એક સાથે નહિ પણ બ્યારે બ્યારે મનમાં સ્ફુરણ થઈ આવી હશે ત્યારે લખ્યા હશે એમ જણાય છે. સાતમા કથાયનિગ્રહ અધિકારમાં કૌંધ-માનના સ્વરૂપમાં વચ્ચે માયાના શ્લોક આવે છે: વળી, લોભત્યાગના ઉપદેશ પછી કૌંધત્યાગનું સ્વરૂપ આવે છે. શ્રી યુનિયંટરસર મહારાજ જેવા સમર્થ લેખક, જેમણે ઉપદેશરનાકરમાં એકસરખી શૈલી બતાવી એક વિષયને એક છેડાથી બીજા છેડા સુધી નિયમસર લખ્યો છે તે આ પ્રમાણે આડાઅવળા શ્લોકો સંબંધ વગર લખે તેનો એક જ રીતે ખુલાસો થઈ શકે છે. તેવી જ રીતે દેવગુરુધર્મશુદ્ધિ અધિકારનો વિષય ગુરુશુદ્ધિ માટે જ લગભગ લખાયો છે. આ પ્રમાણે અનુમાન દોધું છે તે બે ખરું હોય તો તેથી ત્રથવી કિંમતમાં બહુ વધારો થાય છે. કુદરતી રીતે અવલોકન કરતાં હૃદયમાંથી જે ઉદ્ગારો નીકળે તે કૃત્રિમ ઉદ્ગારો કરતાં વિશેષ ઉપયોગી જ ગણાય છે વળી, ઉપદેશરનાકર અંથની આદિમાં મંગળાચરણમાં લખ્યા શ્લોકો લખ્યા છે; અન્ન ભોજન પ્રમાણમાં કાંઈ નથી, તે પણ સામ્યદશા બતાવે છે, અને એ દશા વૃદ્ધાવસ્થામાં સવિશેષપણે પ્રાપ્તવ્ય છે. મારી માન્યતા પ્રમાણે આ અંશ સવત ૧૪૭૫ થી ૧૫૦૦ સુધીમાં કકડે કકડે લખાયો હશે એમ લાગે છે.

**ભાષાશૈલી**—આ અંથની શૈલી બહુ જ ઉત્તમ છે. કોઈ કોઈ જગ્યાએ પુનરાવર્તન જણાય છે, પણ ઉપદેશના અંથમાં પુનરાવર્તન હોષરૂપ નથી એ આપણે ઉમારવાતિ મહારાજના કહેવાથી જાણીએ છીએ. (જુઓ પ્રથમ શ્લોક પર વિવેચન, પૃષ્ઠ ૭) જે વિષય સૂરિમહારાજે લીધા છે તે સર્વ બહુ અસરકારક શબ્દોમાં તેઓએ લખ્યા છે. સરૂત ભાષા ઉપરનો તેઓનો કાબૂ બહુ જાણ્યો પ્રકારનો છે અને કોઈ કોઈ જગ્યાએ અસરકારક બહુ ઉત્તમ રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. તેઓનાં દૃષ્ટાંતો અને ઉપમાનો બહુ સ્પષ્ટ અને લાગુ પડતાં છે અને તેઓની વાકજરમના માર્મિક છે તેમની ભાષામાં ઉપદેશની ભાષાના સર્વ પ્રકાર સમાવવામાં આવ્યા છે. ઉપદેશની ભાષામાં કેટલીક વાર બહુ જ ઠંડી ભાષા રાખવી યોગ્ય છે. વિષયની મધુરતા અને પ્રિયપણું પ્રાપ્ત કરાવવા માટે આવી ભાષાની જરૂર છે. કોઈ વખત આશ્લેષક ભાષાનો ઉપયોગ કરવો પડે છે, કોઈ વખત કઠોર શબ્દોનો પણ ઉપયોગ કરવો પડે છે. સૂરિમહારાજે પણ આ જીવને કોઈકોઈ વાર ‘વિદ્વાન’ અને કોઈકોઈ વાર ‘મૂઠ’ કહ્યો છે, તેમ જ, ઉપર જણાવ્યું તેમ, સર્વ પ્રકારની ભાષાશૈલીનો ઉપયોગ કર્યો છે, તેથી વાંચનાર તથા સાંભળનારને આનંદ અને વિચાર થાય એ સ્વાભાવિક છે. આવી સર્વ પ્રકારની ભાષાશૈલી પર કાબૂ જેળવેલો એ સાધારણ વિદ્વાનથી બની શકે તેવું નથી ચતિશિક્ષાઅધિકારમાં તેઓ સહજ કડક થયા છે અને કોઈકોઈ જગ્યાએ તો વધારે કડક થયા છે એમાં શૈલીદોષ હો કે ન હો પણ તેઓનો આશય અતિશય મહાન હતો એમ સ્પષ્ટ જણાય છે.

**ગોઠવણ**—અધિકારની ગોઠવણ બહુ વિચારવા લાયક છે એક પછી એક અધિકાર વધારે ઉપયોગી હકીકત બતાવનારા લખાયા છે અને ચિત્ત રાખીને વાંચનારને બહુ આનંદ આપે તેવી રીતે તેની ગોઠવણ કરી છે. દરેક શ્લોકની ભાષા મંદુર અને સ્પષ્ટ હોવા ઉપરાંત શૈલી બહુ સાદી અને અસરકારક છે.

**પ્રચાર**—આ અંશ યુનિજીવન અને શ્રાદ્ધજીવનના માર્ગદર્શક તરીકે બહુ જ ઉપયોગી છે એમ જણાય છે. આ અંશ વ્યાખ્યાનમાં અનેક સ્થળે વારંવાર વંચાય છે. તે ઉપરાંત અનેક યુનિમહારાજઓ આ અંશ સાલત કંઠસ્થ કરે છે અને તેનો પાઠ પણ નિરંતર કરે છે એમ અનુભવ્યું છે. આ અંથની મહત્તા અને ઉપયોગિતાના સળગમાં આટલી હકીકત જ પૂરતી જણી શકાય તેમ છે.

**હેતુ**—જે મહાન હેતુથી આ અંશ લખવામાં આવ્યો છે તે ખાસ યાદ આપવાની જરૂર છે. સમતા-પ્રાપ્તિનો નજીકનો હેતુ અને મોક્ષપ્રાપ્તિનો પરંપરાગત હેતુ એ બન્ને અનંતર અને પરંપરા હેતુ પ્રાપ્ત કરી શકાય એવી શૈલીથી અને ગોઠવણથી અંશ લખાયો છે.

ટીકા—આ ગ્રંથ પર શ્રીધનવિજયગણિએ અધિરોહિણી નામની ટીકા લખી છે એ ટીકા બહુ જ ઉત્તમ અને વિસ્તારવાળી સંસ્કૃત ભાષામાં છે. ટીકાકાર મહાવિદ્વાન જણાય છે અને શબ્દાર્થ લખવામાં મેં એ ટીકાનો વારંવાર ઉપયોગ કર્યો છે વિવેચનમાં પણ ધણી જગ્યા પર તેઓના વિચાર ટાંકી બતાવ્યા છે. જ્યાં તેઓશ્રીનું નામ ન લખાણ હોય ત્યાં પણ તેઓની છાયા હશે જ હું દરેક શ્લોક પર વિવેચન લખવા પહેલાં તે ટીકા વાંચતો હતો આ ઉપરાંત આ ગ્રંથનો બાલાવબોધ (ભાષામાં દૂર કે અર્થ) રત્નચંદ્ર ગણિ અને વિદ્યાસાગર ગણિએ કર્યો છે. એ બાલાવબોધ ઉપરથી શાં ભીમશી માણેકે શ્રી પ્રકરણરત્નાકરના બીજા ભાગમાં ભાષાર્થ લખાવ્યો છે. જોકે તેમાં આ ગ્રંથના મૂળ તથા અર્થમાં ધણી ભૂલો રહી ગઈ છે, છતાં પણ શાં ભીમશી માણેકે તેથી ઉપયોગી સેના બનવી છે. આ ગ્રંથના શ્લોકોની ભાષામાં ચોપાઈ શ્રીરંગવિજય નામના સાધુએ કરી છે, જેની પ્રત મારા મિત્ર તરફથી મોડી મળી તેથી શબ્દાર્થ લખવામાં તેનો ઉપયોગ થયો નથી, પણ તે ચોપાઈ ઉપયોગી જણાયાથી ગ્રંથના છેવટના ભાગમાં આપી છે. અસહ યુજરાતી ભાષા તેના તે જ આકારમાં બનવી રાખવાની આવશ્યકતા સ્વીકારવામાં આવે છે તેથી તે ચોપાઈની ભાષામાં ફેરફાર કર્યો નથી.

ક્ષમાયાચના—આ ગ્રંથનું વિવેચન લખતાં ગ્રંથકર્તાના આશય શું છે તે પર દર વખતે પૂરતો વિચાર કર્યો છે અન્ય વિદ્વાન લેખકોના આ જ વિષય પરના વિચારો અને પશ્ચિમની કેવળવણીના સરકારથી પ્રાપ્ત થયેલ વિચારો અને ટાંચણો આપી બનતી મહેનતે વિવેચન ઉપયોગી બનાવવા યત્ન કર્યો છે, છતાં તેમાં મંદ અભ્યાસને લીધે મતિભ્રમ રહી જવા સંભવ છે, તે માટે યોગ્ય સ્થળે ક્ષમાયાચના કરી છે તેમ જ અહીં પણ કરવામાં આવે છે.

યોજના—આ ગ્રંથ પર સંસ્કૃતમાં શ્રી ધનવિજય ગણિની ટીકા છે, તે ઉપરાંત શ્રી રત્નચંદ્ર ગણિની પણ જણાય છે અને તે બીજી આવૃત્તિ છપાઈ ગયા પછી લખેલ અર્થ છે. યોગ્ય અવકાશ મળશે તો બંને ટીકાઓનો ઉપયોગ કરી સ્વતંત્ર સંસ્કૃત ગ્રંથ લખાવવા વિચાર છે આ ગ્રંથની કાવ્ય-અમૃતિ અને ઉપદેશપદ્ધતિ એટલી અસરકારક અને સારી છે કે તેનો જેમ બને તેમ બની શકે તેટલી રીતે પ્રચાર કરવાની જરૂરિયાત છે. દરજોજના પાઠ મટે, તેટલા સારુ, મૂળ શ્લોક, શબ્દાર્થ અને શ્રી રંગવિજયની ચોપાઈ સાથે એક બીજી પેઞ નાની બૂકની પણ યોજના કરવાનો વિચાર છે. અધ્યાત્મના વિષય પર લોકોનો આદર થશે તો ત્યાર પછી એકએ અપૂર્વ ગ્રંથો પર પણ આવી રીતે વિવેચન કરવા સંબંધમાં યોજના કરવાની અભિલાષા રહે છે. હવે આ ગ્રંથના રચનાર મુગમધાન તુલ્ય તપ-ગૃહાધિપતિ શ્રીમન્મુનિસુંદરસૂરિ મહારાજના ચરિત્ર પર ગવેણુ કરી ઐતિહાસિક નોંધો લઈ ઉપોદ્ધાત પૂર્ણ કરવામાં આવશે.

## શ્રી મુનિસુંદરસૂરિ અને તેમનો સમય

કૃતિહાસ સંબંધી દુર્લભ—કૃતિહાસના વિષયમાં હિંદુસ્તાનમાં પ્રથમથી બહુ બેદરકારી બતાવવામાં આવી છે એવી સાધારણ કૃતિયાદ છે પોતાનું નામ પ્રસિદ્ધ કરી જવાની પ્રયત્ન છુટ્ટા ન હોવાને લીધે કે એ વિષયથી અભિવિખની પ્રબળ ખાસ લાભ થવાનું કારણ ખ્યાલમાં ન આવવાને લીધે કે બીજા ગમે

મારા એક વિદ્વાન મિત્રે મારું ધ્યાન ખેંચ્યું છે કે આ હકીકત બરાબર નથી તેઓ વિશેષમાં લખે છે કે મુનિપુત્રોના સાધ્યબિદ્ધ અન્ય હોય છે, તેથી પોતાનો મહિમા વધારવા સારુ અથવા માન-પ્રતિષ્ઠા સારુ તેઓ સ્વની હકીકત બહુ લખતા નથી, પણ અભિવિખની પ્રબળ ઉપકારની વાત તેઓના ધ્યાન બહાર બળ એ અવાસ્તવિક છે. જે બરાબર તપાસ કરવામાં આવે તો સવત ૧૦૦૦થી અત્યાર

તે કારણથી આ સભ્યોમાં ફરિયાદનું કારણ રહ્યું છે અને લીધે આર્થિકવર્તની પ્રાચીન કાળમાં શી સ્થિતિ હતી તેનો સંપૂર્ણ ખ્યાલ મેળવવામાં બહુ મુશ્કેલી પડે છે. સીધા પુરાવો આ વિષયમાં લાગ્યે જ મળી આવે છે; જે મળે છે તે અથો ઉપર પડતા આબુખાબુના ઝાંખા પ્રકાશનાં કિરણો જ છે અને તેના ઉપરથી અનુમાન કરવા પડે છે. અમુક ગ્રંથ કયા વખતમાં લખાયો છે એમ જો જાણી શકાય તો તેથી બહુ ખુલાસા થાય છે; તે વખતની સોસાયટીનું બધારણ, લેક્ષની વ્યવહારપદ્ધતિ, વિચારપદ્ધતિ અને વિકસરતા કેવા પ્રકારનાં હતાં એ જાણવાનું સાધન પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી આદર્શ તરીકે તે હકીકત યાદુ જમાનાની પ્રજાને બહુ લાભ કરી શકે છે. આવા ઐતિહાસિક લખાણોની ગેરહાજરીથી ઘણીવાર ગ્રંથનો અર્થ કરવામાં પણ અગવડ પડે છે અને ઘણીવાર અનુમાનના અધૂરા આધાર ઉપર કામ ચલાવવું પડે છે. ઐતિહાસિક લખાણો પોતે કેટલો લાભ કરે છે તે બહુ અગત્યનો અને સમજવા જેવો વિષય છે, પણ અત્ર તે પ્રસ્તુત નથી ઇતિહાસની ગેરહાજરી હિંદુસ્તાનમાં બહુ જણાય છે, એટલો મુખ્ય ઉદ્દેશ જ હાલ તો પ્રસ્તુત છે.

સાધનો—હિંદુઓના સભ્યોમાં જેટલી સીધા ઐતિહાસિક લેખોની ગેરહાજરી જોવામાં આવે છે તે જ પ્રમાણે જૈનોના સભ્યોમાં સમજવાનું છે, પણ અત્ર સ્થિતિ કંઈક સારી છે ગુજરાત અથવા હિંદુસ્તાનનો દૂકા દૂકા અને કટકે કટકે જે ઇતિહાસ મળી આવે છે તે જૈન ગ્રંથોના આધારે જ લગભગ રચાયેલો છે. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય અને ત્યાર પછીના ઘણા જૈન વિદ્વાનોએ ઇતિહાસ જેવું કાંઈ કાંઈ લખી મૂક્યું છે અને તેમાંથી જે મળી આવે છે તેનો ઉપયોગ થાય છે. આ સ્થિતિ સારી છે તેથી આપણને જરા આનંદ થાય છે, છતાં એટલું તો કહેવું જોઈએ કે જૈન ગ્રંથોમાં પણ નિયમસર ચાલુ ઇતિહાસ મળી આવતો નથી, પરંતુ કટકે કટકે અને બનાવેલી નોંધના રૂપમાં તે બહુધા હોય છે. ઇતિહાસના સભ્યોમાં આટલો ઉપકાર જૈન પ્રજાએ પોતા ઉપર અને અન્ય પ્રજા ઉપર કર્યો છે એટલું જ નહિ, પણ પોતાની કામમાં થયેલા મહાન આચાર્યોના સભ્યોમાં પણ અનેક ગ્રંથોની પ્રશસ્તિઓ દ્વારા પ્રકાશ પાડ્યો છે. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય અને તેમની પહેલાંના આચાર્યો માટે ચતુર્વિંશતિ પ્રબંધ વગેરે ગ્રંથોમાં ઇતિહાસ મળે છે અને તે સમય પછીના આચાર્યો માટે તો આધારભૂત પદ્ધતિઓ મળી આવે છે. આ ઇતિહાસ પણ લગભગ સાલવારી જેવો જ હોય છે. અમુક આચાર્ય સભ્યો કાંઈ ન જાણતા હોઈએ તેના કરતાં થોડું પણ જાણતા હોઈએ તો સારું, એ દૃષ્ટિથી આ વિષયમાં કંઈક સતોષ થાય છે, પણ અમુક આચાર્યનું જીવનચરિત્ર લખવું હોય તો એક બે અપવાદ ( સારા માનવા પ્રમાણે શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય અને શ્રી હીરવિજયસરિ ) સિવાય બીજાઓના સભ્યોમાં કાંઈ પણ મળે તેમ નથી.† સ્થિતિ આ પ્રમાણે છે તેથી આ મહાન ગ્રંથના કરતાં માટે બહુ ઇતિહાસ મળે તેમ તો નથી, પણ તપાસ કરી જો થોડું મળી આવ્યું છે તે અત્ર રજૂ કરવામાં આવે છે

સુધીનો ધર્મરાજ્ય અને રાજાઓનો ઇતિહાસ બરાબર મળી શકે તેમ છે નાશ પામતા ઐતિહાસિક ગ્રંથો, પ્રતિમાણ ઉપરના લેખો, મંદિરોના લેખો તેમ જ સિક્કાઓ તે હકીકત પૂરી પાડે તેમ છે. શોધક દૃષ્ટિએ હેંસથી અને ખંતથી કામ કરનાર હોય તો લગભગ સાલેસાલનો ઇતિહાસ લખ્ય છે.

૧ આ હકીકત બરાબર નથી જુઓ આગલા પૃથ પરની નોટ શોધખોળથી ઘણા આચાર્યોનાં ચરિત્રો મળી શકે તેમ છે. હીરસૌભાગ્ય કાવ્ય, ગુરુચરિત્તાકર, સોમસૌભાગ્ય કાવ્ય, જ્યાનદ્યરિત, વિજયપ્રશસ્તિ કાવ્ય વગેરે અનેક ગ્રંથો ઐતિહાસિક ચરિત્રો પૂરાં પાડી શકે તેમ છે. તે ઉપરાંત અનેક ગ્રંથોમાં લખાણ પ્રશસ્તિઓ પણ ઉપયોગી સાધન તરીકે કામ બજાવે છે અને લેખો તથા સિક્કાઓ પણ ઠીક કામ આવે છે.

જન્મ અને દીક્ષા—આ ત્રયના કર્તા શ્રી મુનિસુંદરસૂરિ મહારાજ છે. તેઓનો જન્મ વિક્રમ સંવત ૧૪૩૬માં ( સને ૧૩૮૦ મા ) થયો હતો. તેઓનો જન્મ ક્યા નગરમાં થયો હતો, તેઓનાં માતાપિતા કાણુ હતાં અને તેઓ કઈ જ્ઞાતિના હતા તે સર્વ ધી કાઈ પણ હકીકત મળી શકી નથી. તેઓશ્રીએ સાત વર્ષની નાની વયમાં સવત ૧૪૪૩ની સાલમાં જૈન ધર્મની દીક્ષા લીધી હતી. ૧ આટલી નાની ઉંમરે દીક્ષા લેવાના સર્વ ધર્મમાં અથવા આપનાતા સંબંધમાં હાલ ઘણી બાબતોએથી શોરશકાર થાય છે, પણ તે સર્વ ધર્મમાં પૂર્વકાળમાં વિચારો બહુ જ જુદા પ્રકારના હતા. હાલ અનુભવ વગરના નાની વયવાળાને દીક્ષા આપવામાં કેટલાક ભૂલ થતી માને છે; પૂર્વ કાળમાં સર્વાનુભવે એવો વિચાર હતો કે ઇદ્રિયસ્વાદમાં પડી ગયા પછી આ પ્રાણીને તેમાંથી નીકળવું બહુ મુશ્કેલ પડે છે, માટે પૂર્વના શુભ સસ્કારથી કાંઈ પણ પ્રાણીને લઘુ વયમાં ચારિત્ર લેવા ઇચ્છા થાય તો તેમાં વિશ્વ જ કરવો નહીં, અંતરાય પાડવો નહીં અને તેને સસારમાં આસક્ત થવાનો વખત આપવો નહીં. ઇતિહાસથી પણ એમ જણાયું છે કે જૈન શાસનમાં તેમ જ અન્ય દર્શનમાં જે જે મહત્ત્વાચ્છેદનામ કાઢી ગયા છે, જેઓ અદ્યુત ત્રયકર્તા, તકવેત્તા કે વ્યાખ્યાનકાર થયા છે, તે સર્વ નાની વયમાં દીક્ષિત થયેલા હતા. શ્રી વજ્રવામી લઘુ વયના દીક્ષિત હતા શ્રી અભયદેવસૂરિને સોળ વર્ષની વયે તો આચાર્યપદ આપવામાં આવ્યું હતું. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય સાત વર્ષની વયના હતા ત્યારે તેમને દીક્ષા આપવામાં આવી હતી. આ ત્રંધકર્તાના પૂર્વપુરુષ સોમસુંદરસૂરિ સાત વર્ષની વયના હતા ત્યારે દીક્ષિત થયા અને શ્રી યશોવિજયજી મહારાજના સંબંધમાં પણ તેમ જ સાબજી છે. શ્રીમાન હેમચંદ્રાચાર્યના સંબંધમાં આ બનાવ પર દીકા કરતા ગ્રાં પીટરસન લખે છે કે “ દેવેન્દ્રે આવા નાના છોકરા ( ચંદેવ-હેમચંદ્ર )ને પોતાનો ચેલો બનાવ્યો તે કાઈને નવાઈ જોવું હાજરો, પણ ખરી રીતે જોતાં તેમાં નવાઈ જોવું કાંઈ નથી. એવું ધોરણ આ દેશમાં તથા બીજા દેશોમાં અસંખ્યથી આવ્યું આવ્યું છે તે આવ્યું આવે છે.....મોટી ઉંમરે પહેલેથી જ સાધુ બનાવી શકાય એ ધોરણ સાદુ છે ખરું, પણ બીજા સઘળા ધર્મોમાં જોઈશું તો એ જ રીતે નવા આચાર્યોને પસંદ કરવામાં આવે છે. જ્યાં આચાર્યને લગાદિકો અતિબંધ હોય ત્યાં પોતાની જગ્યા લેનાર આચાર્ય બનાવવા માટે આમ ક્યાં સિવાય છૂટકો જ નથી.” ગ્રાં પીટરસન જેવા વિદ્વાનો આ હકીકતને બ્યવહાર દૃષ્ટિથી બતાવે છે. પણ તે ઉપરાંત આવા અગત્યના વિષયમાં મનને એક બાજુના નિર્ણય પર લાગ્યા અગાઉ ધાર્મિક અને અંતિહાસિક દૃષ્ટિથી સાધુઓનાં બંધારણો ઉપર અને તે સરથાની જરૂરિયાતના વિષય ઉપર ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ. અભ્યાસકાળ બાલ્યવયમાં જ પ્રાપ્ત થાય છે અને હાલ જેમ બી. એ, એમ. એ. થતા લગભગ તેર વર્ષ તો ઇંગ્લિશ અભ્યાસમાં થાય છે તેમ ધાર્મિક જ્ઞાનના એમ એ થતાં ઘણાં વર્ષો લાગતાં જોઈએ એ સહજ સમજી શકાય તેવું છે. આથી દુનિયા પર ઉપકાર કરવાના સંયોગ તો બાલ્યવયમાં દીક્ષા લેનારને જ પ્રાપ્ત થવાનો સંભવ છે. શ્રી મુનિસુંદરસૂરિ મહારાજે કેવા કેવા ચત્કારો ક્યાં છે તે આપણે આગળ જોઈશું ત્યારે આ સંબંધનો ખ્યાલ આપણને વિશેષ સ્પષ્ટ રીતે આવશે.

દીક્ષાશુરુ—શ્રી મુનિસુંદરસૂરિ મહારાજને દીક્ષા આપતી વખતે શિષ્ય કેના બનાવવામાં આવ્યા હતા, તેના કાંઈ ઇતિહાસ મળી શકતો નથી. તેઓ, આગળ જણાવવામાં આવશે તેમ, સોમસુંદરસૂરિની પાઠે આવ્યા તેથી તેમના શિષ્ય હતા એમ મનાવવામાં આવે છે, પણ આ સોમસુંદરસૂરિનો જન્મ સવત ૧૪૩૦માં થયો હતો અને તેઓએ દીક્ષા સાત વર્ષની ઉંમરે સંવત ૧૪૩૭માં લીધી હતી, તેથી સવત ૧૪૪૩, જે મુનિસુંદરસૂરિનો દીક્ષાકાળ છે, તે વખતે તેઓની ( સોમસુંદરસૂરિની ) ઉંમર તેર વર્ષની જ

૧. બહુધા એકી વર્સમાં દીક્ષા અપાતી નથી એવો સપ્રદાય સાબળ્યો છે; તો કદાચ આઠમા વર્સની શરૂઆતમાં દીક્ષા આપી હોય એ બનવા ભેગ છે.



અને તે કાળમાં સાધુઓ તરફ સામાન્ય રીતે પણ કેવો પ્રેમ હતો તે બહુ જ વિચારવા યોગ્ય છે. સોમસુંદરસૂરિ ગચ્છાધિપતિ ક્યારે થયા તે સવત મળી શકતો નથી, પણ તેઓએ બહુ વર્ષ સુધી ગચ્છનો ભાર ઉપાડ્યો એમ અનુમાન થાય છે. તેઓ સંવત ૧૪૬૯માં કાળધર્મ પામ્યા તેથી ગચ્છાધિપતિપણુ લગભગ ત્રીશ-પાત્રીશ વર્ષ સુધી તો ક્યું જ હશે એમ જણાય છે ઉપર જણાવેલ 'સોમસૌભાગ્ય કાવ્ય' ગ્રંથ કાવ્યનો એક નમૂનો છે અને તે તંત્રિકિ પણ તે ખાસ વાંચવા જેવો છે; તે ઉપરાંત સોમસુંદરસૂરિના શિષ્યરત્ન પ્રતિષ્ઠાસોમેય તે સવત ૧૫૨૪ માં બતાવ્યો છે, તેથી જોડેલે દરજ્જે તે ઐતિહાસિક હકીકત પૂરી પાડે છે તેટલે દરજ્જે તે બહુ આધારભૂત સીધા પુરાવા જેવો પણ ગણી શકાય તેમ છે આ ગ્રંથ ઘણી હકીકત પર અજવાળું પાડે છે અને આ ઉપોદ્ધાતના ઐતિહાસિક વિભાગમાં તેનો આધાર વારંવાર લેવામાં આવ્યો છે.

**આચાર્યપદ ઉત્સવર્ણુ 'સોમસૌભાગ્ય' કાવ્યમાં વર્ણુન—**શ્રી મુનિસુંદરસૂરિને વાયકપદવી (ઉપાધ્યાયની પદવી) વિક્રમ સવત ૧૪૬૬માં આપવામાં આવી હતી અને તે વખતથી તેઓ મુનિસુંદર ઉપાધ્યાયના નામથી પ્રસિદ્ધ થયા હતા. આ વખતે ગચ્છાધિપતિ સોમસુંદરસૂરિ હતા એ હકીકત ખાસ નોંધી રાખવા જેવી છે એ જ મહત્તાને દેવરાજ શેઠના આગ્રહથી વિક્રમ સવત ૧૪૭૮માં સૂરિપદ મળ્યું અને ત્યાર પછી તેઓ મુનિસુંદરસૂરિના નામથી પૃથ્વીતળ પર પ્રસિદ્ધ થયા. આ સૂરિપદવીને મહોત્સવ સોમસૌભાગ્ય કાવ્યમાં બહુ સારી રીતે વર્ણુવ્યો છે તેની અત્ર નોંધ કરી છે વર્ણુન કરનાર નજરે જોનાર હતા તેથી અતિશયોક્તિનો સંભવ પ્રમાણમાં ઓછો છે આ હકીકત સોમસૌભાગ્યકાવ્યના છઠ્ઠા સર્ગમાં બતાવવામાં આવી છે, તેના શરૂઆતના ભાગનો સારાંશ નીચે પ્રમાણે છે.—

દેવસુંદરસૂરિ સર્ગે ગયા પછી ગચ્છનો ભાર સોમસુંદરસૂરિને માથે આવ્યો. તેઓ મહાપ્રતાપી વિક્રાન હતા આ સૂરિરાજનાં દર્શન કરવાથી પૂર્વના ગૌતમ, જંબૂ, રમ્યુનદ્ર વગેરે મહાત્માઓ માઠ આવે તેમ હતું ગુરુમહારાજ ફરતાં ફરતાં મોટા નગરમાં આવી ચડ્યા. (નગરનું નામ સમજી શકાતું નથી, કદાચ તે વૃદ્ધ નામનું નગર હોય તો ના નહિ, પણ એવા નામથી કોઈ હાલનું નામ સમજી શકાતું નથી) આ નગર બહુ રમણીય હતું. (કવિએ અત્ર નગરનું અદ્ભુત વર્ણુન કયું છે.)

૧. આ સોમસૌભાગ્યકાવ્ય શ્રી પ્રતિષ્ઠાસોમનું બનાવેલું છે, પણ હીરસૌભાગ્ય કાવ્ય, જે દેવવિમળગણિએ બનાવ્યું છે, તેના પહેલા સર્ગના ૧૩મા શ્લોકમાં તેઓ કહે છે કે તથા હમ તિસાણુસુરિકૃતલોમ-સૌમાયકાવ્યે એટલે દેવવિમળગણિ, જેમણે સદરહુ ગ્રંથ સંવત ૧૬૭૧ થી ૮૧ સુધીમાં બનાવ્યો જણાય છે, તેમના મત પ્રમાણે સોમસૌભાગ્યકાવ્યના કર્તા મુમતિસૂરિ હતા એમ જણાય છે પણ સોમસૌભાગ્ય કાવ્યના દશમા સર્ગના ૭૪ મા શ્લોકમાં લખે છે કે સાણુના હુમતિમાણુનાદરાત્ત નચ્ચ કાવ્ય નિર્મમે એનો અર્થ મુમતિ સાણુના આદરથી આ નવું કાવ્ય બનાવ્યું એમ જ કરવો જોઈએ; તેમજ તે જ સર્ગના ૭૩મા શ્લોકથી આ ગ્રંથકર્તા પ્રતિષ્ઠાસોમ છે એમ સ્પષ્ટ જણાય છે દેવવિમળસૂરિ બહુ નજીકના સમયમાં થયા હતાં તેઓ આ પ્રમાણે લખે છે તેથી આ હકીકત વિચારના લાયક છે મુમતિસાણુસૂરિ તપગચ્છની ગાદી ઉપર પડ્યો પાડે થયા છે. સદરહુ દશમા સર્ગના ૭૪મા શ્લોક ક્ષેપક જેવો જણાય છે.

૨ આ વૃદ્ધ નામનું નગર તે ગુજરાતમાં વિશનગર પાસે આવેલ વડનગર શહેર છે એમ મારા એક મિત્ર કહે છે તેની પુષ્ટિમાં તેઓએ જે કારણો આપ્યાં છે તે બહુ ખાતરી કરનારા છે. તેઓ કહે છે તે નીચે પ્રમાણે છે:—મૂળ શ્લોકમાં હકીકત છે તેને છૂટી પાડવાથી નીચેના લાવ નીકળે છે સદ્દ વસુદત્ત વૃદ્ધ નગર માજગામ આ ગ્રંથના સર્ગ છઠ્ઠાના તરમા શ્લોકમાં જણાવ્યા મુજબ વડનગરના મધ્યભાગમાં અત્યારે પણ આદીશ્વર ભગવા તથા જીવિતરામીનાં જે કૈયો મોઝાદ છે અને તે સપ્રતિ રાત્રનાં કરેલાં કહેવાય



આ નગરીમાં આદીશ્વર પ્રભુ તથા મહાવીર પરમાત્માના બે ભવ્ય વિકારો હતા એ નગરની રામાઓ અને આરાઓ સરખી રીતે શોભતાં હતાં. ઈંદ્રની અમરાવતી જેવા આ ગ્રેષ્ઠ અને સંપત્તિનાં નિધાનરૂપ નગરમાં લક્ષ્મીવાળા અને પોતાની બુદ્ધિથી વધેલા એક દેવરાજ નામના શેઠ વસતા હતા. એ શેઠને હેમરાજ નામનો નાતો ભાઈ હતો અને ત્રીજો ઘટસિંહ નામે ભાઈ હતો. આ બંને ભાઈઓ પણ બહુ સારા હતા અને મોટા ભાઈને બે ભુજરૂપ હતા એક પ્રસંગે દેવરાજ શેઠ પોતાના ભાઈઓને કહ્યું, “બધુઓ ! નાશ પામનાર આ ધન કોઈના ધરમાં સ્થિર રહ્યું નથી અનેક ચક્રવર્તીઓ અને સાર્વભૌમ રાજાઓ આ દુનિયામાં ધનથી પ્રધાન થઈ ગયા છે, તેમ જ વાસુદેવો પણ દ્રવ્યની ઋદ્ધિસિદ્ધિથી પ્રસિદ્ધ થયેલા છે, તેમ જ શ્રી વિક્રમ, નળ, મુજ અને ભોજરાજ પૃથ્વીપ્રખ્યાત થઈ ગયા છે આવાઓનાં ધરમાં પણ લક્ષ્મીએ સ્થિરપણું કયું નથી, તેથી પ્રાપ્ત પુરુષ લક્ષ્મીનુ દાન કરી કૃતાર્થ થાય છે. તમે બંને મનમાં વિચાર કરી જે સંપત્તિ આપો તો હું આ દ્રવ્ય વડે સરિપદની પ્રતિષ્ઠા કરું ” બંને ભાઈઓએ બહુ ખુશીથી સંપત્તિ આપી એટલે દેવરાજ શેઠ હાથથી સોમસુદરસુર મહારાજ પાસે આવ્યા અને શુભ મહારાજને વદના કરી. (હવેનો ભાગ વિશેષ પ્રસ્તુત છે તેથી વિસ્તારથી સંપૂર્ણ આપવામાં આવે છે.)

व्यजिज्ञपद्विज्ञशिरोमणिश्च गच्छाधिपं स्वच्छमतिप्रसारम् ।

श्रीसूरिदीव्यरूपभूमिवित्तव्यस्य निर्मापणतः प्रसीद् ॥ ૩૧ ॥

ચતુર પુરુષોના પ્રધાન તે શેઠે સ્વચ્છ બુદ્ધિવાળા સુરિમહારાજને વિનંતિ કરી કે “આપ દિવ્ય સુરિપદના સ્થાનમાં મારા પૈસાનો વ્યય કરાવવા માટે પ્રસન્ન થાઓ ” મતલબ મારા ખરચે કોઈ બુનિયાદ સુરિપદની પ્રતિષ્ઠા કરાવો. (૩૧)

ततो गुरुः सौवचिनेयवृन्दे वदौ सदीक्षत्यगुरुः स्वदष्टिम् ।

श्रीवाचकेन्द्रे मुनिसुन्दराहो विज्ञेयतो योग्यतया तया च ॥ ૩૨ ॥

ત્યાર પછી ઉનતિમા ગુરુ તે ગુરુમહારાજે પોતાના શિષ્યસમૂહ પર દષ્ટિ નાખી અને ખાસ કરીને વાચકેન્દ્ર શ્રીમુનિસુદર ઉપર તેની વિશેષ યોગ્યતાને લીધે તેમની દષ્ટિ કરી (૩૨)

ज्ञप्तरथनलं सविकल्पजालं सदाप्यनुस्यूतमतिप्रभूतम् ।

आक् संस्कृतं प्रोम्नदवादिबृन्दं ननाद्य दस्मिन् किल काकनाशम् ॥ ૩૩ ॥

જે મુનિસુદર ઉપાધ્યાય અતિ બુદ્ધિથી વ્યાપ્ત તર્કના બળને વચનમાર્ગથી પ્રવાહ આપે છે, ત્યારે સંસ્કારવાળો ઉન્નત વાદીઓનો સમૂહ કાગડાની પેઠે [તત્કાળ નાસી જાય છે; અર્થાત્ વાદવિવાદમાં વાદીઓને બહુ જલદીથી વાણી વડે પરાસ્ત કરી નાખે તેવા છે. (૩૩)

स्वसाध्यसिद्धयै सति यत्र हेतुपन्यासमातन्वति वादभूमौ ।

प्रावादकोन्मादमरः शरीरे स्वेदेन साद्धं किल जागळीति ॥ ૩૪ ॥

છે. વળી, સાતમા શ્લોકમાં ‘સમેત્રા’ તળાવની હકીકત કહી છે; તે તળાવ પણ હાલ મોબૂદ છે અને ધણું મોટું છે, અને તેનું નામ પણ સમેત્રા તળાવ જ કહેવાય છે; પથ્થરનું બાંધેલું છે અને તેની ચારે બાજુએ વેદિકાઓ છે તળાવ કરતાં આંખાનાં ઝાડો પણ ધણાં છે. તદુપરાંત તે જ ગ્રથના સદરુદ્ધ સર્ગના ૫ દરમા શ્લોકમાં કહ્યું છે તે પ્રમાણે વડનગર કરતા ૩૬૦ તળાવો છે, પણ કાળે કરીને છીછરા થઈ ગયાં છે. વળી કુટ્ટો પણ ધણા છે. વર્ણનમાં જણાવ્યું છે તે પ્રમાણે આંખા અને રામણનાં ઝાડો પણ બહુ છે. આ પ્રમાણે સર્વ વર્ણન બળતુ હોવાથી વૃદ્ધનગર તે વડનગર હોય એમ માનવાનાં ધણાં કારણો જણાય છે.

જે વાચકપતિ વાદ્યભિમાં પોતાના સાધ્યની સિદ્ધિને માટે હેતુનો ઉપનાસ કરે છે ( સાધ્ય અને હેતુ અને તર્કના પારિભાષિક શબ્દો છે ) ત્યારે ઊં વાદ્યોના ઉન્માદનો સમૂહ શરીરમાં જેમ પરસ્પેષ ગળી જાય તેમ ગળી જાય છે. (૩૪)

યશ્ચિમિતા ધ્રીગુદમ્યકાવ્યવિહસિગદ્ધા ગુણસત્તરદ્ધા ।

પ્રજ્ઞાલયન્તી કલિકલ્મષૌષ દુષ્ટાનકાર્પીત્સુમનઃસમૂહાન્ ॥ ૩૫ ॥

જે વાચકેન્દ્રની રચેલી શ્રી ગુરુની કાવ્ય કવિતારૂપ ગંગા નદી ગુણરૂપ તરંગોથી ભીજળતી અને કલિકાળના પાપસમૂહને ધોઈ નાખતી અનેક વિદ્વાનોને હર્ષ ઉપજાવતી હતી ( આ કાવ્ય ત્રિદશતરંગિણી, જેનો એક ભાગ ગુર્વાવલી છે, તેને સૂચવતુ હોય એમ જણાય છે આ કાવ્ય તેમજ સુરિપદ મેળવ્યા પહેલાં સંવત ૧૪૬૬માં લખ્યું હતુ એ આપણે હવે પછી જોઈશું.

યેન પ્રકલ્પાઃ સ્તુતયઃ સ્તવાશ્ચ ગામ્મીર્યવૃદ્ધ્યસર્વર્થસાર્થાઃ ।

શ્રીસિદ્ધસેનાદિમહાકવોનાં કૃતીર્મતીદ્વા અનુચકિરે તાઃ ॥ ૩૬ ॥

જેમજે રચેલ ગંભીરતાથી ભરપૂર નવીન ઉત્તમ અર્થવાળી સ્તુતિઓ અને સ્તવનો શ્રીસિદ્ધસેના દિગ્ગજરાદિ મહાકવિઓની કરેલી શુદ્ધિથી વૃદ્ધિ પામેલી કૃતિઓને અનુસરતી હતી; અર્થાત્ કાવ્યમ્મત્કૃતિ, રસ અને અલંકારથી ભરપૂર હતી. ( આ શ્લોક 'સ્તોત્રરત્નકોષ' નામનાં તેઓનાં પ્રસિદ્ધ સ્તોત્રો અને તે ઉપરાંત બીજાં અત્યારે ન જણાતાં સ્તવનોને સૂચવતો હોય એમ જણાય છે. (૩૬)

સચુકિત્સર્વસંસ્કૃતજગ્ચક્રિઃ સહસ્રનાસાં કથનૈકચક્રિઃ ।

તાત્કાલિકી નવ્યકવિત્વચક્રિર્ન યં વિનાઽન્યથ સમીક્ષ્યતેઽશ્ચ ॥ ૩૭ ॥

સુચુકિતી ભરપૂર સંસ્કૃત યોદ્ધાવાની શક્તિ, એક હજાર નામોને એકસાથે કહેવાની શક્તિ અને તાત્કાલિક નવીન કવિતા બનાવવાની શક્તિ આમના સિવાય અત્યારે બીજા કોઈમાં જોવામાં આવતી નથી. ( સંસ્કૃત ભાષા પર કાષ્ઠ, સહસ્રાવધાનીપણ અને શીઘ્રકવિત્વ-આ ત્રણ વિષય અત્ર પ્રતિપાદન થાય છે. ) (૩૭)

વિચ્યા ન સાઽઽસ્તે નિરવચતામૃતકલા ન સા ચાસ્તિ ચરા ચરાયામ્ ॥

યસ્યાં ન યસ્યાદ્ગિગ્ગણાંચિતસ્ય બુદ્ધિર્વિશુદ્ધા પ્રસરીસરીતિ ॥ ૩૮ ॥

દુનિયામાં એવી કોઈ પણ નિરવચ વિદ્યા નથી અને એવી કોઈ ઉત્તમ કળા નથી કે જેમાં અનેક મતુષ્યના સમૂહ પૂરેલા આ મુનિસુદ્ધ વાચકેન્દ્રની શુદ્ધિ સારી રીતે પ્રસાર પામતી ન હોય; અર્થાત્ તેઓશ્રીની શુદ્ધિ સર્વ વિદ્યાકળામાં પ્રવેશ કરી શકતી હતી (૩૮)

મેઘાવિનઃ સન્તિ પરે સહસ્રા અદૂવ્યવૈદુલ્યચરા ચરાયામ્ ।

પરં ન યસ્ય પ્રસરન્નપ્રકર્ષપ્રદસ્ય વિદ્વસ્ય તુલામૃતઃ સ્યુઃ ॥ ૩૯ ॥

આ દુનિયામાં કોઈ પણ પ્રકારનાં દુષણો રહિત વિદ્વાનોને ધારણ કરનારા હજારો શુદ્ધિમાન પુરુષો છે, પણ પ્રસાર પામતી ઉત્કર્ષવાહી શુદ્ધિને ધારણ કરનારા વિદ્વાન મુનિસુદ્ધ ઉપાધ્યાયની સરખામણીમાં આવે તેવા કોઈ નથી. (૩૯)

તં વાચકં સુરિપવાર્દમર્દન્મતોઞ્જતિસ્ફાતિકરં વિમૃદ્ધ્ય ।

વચોઽનુમેને સુમના મદ્દેમ્યરાઽગ્રીદેવરાજસ્ય ગણાધિરાજઃ ॥ ૪૦ ॥

આ વાયકેન્દ્ર મુનિસુંદરને આહત મતની ઉચ્ચત કરનારા અને સુરિપદને યોગ્ય જાણીને શુભ મન-  
વાળા ગચ્છપતિ સોમસુદરસુરિએ તે મોટા શ્રેષ્ઠી દેવરાજના વચનને અગીકાર કર્યું. (૪૦)

અગાદસૌ ધામ નિકામમન્તશ્ચિત્તં પ્રહૃષ્ટઃ કૃત્તિનાં ગરિષ્ઠઃ ।

આકુ પ્રાદિણોત્કુહુમપત્રિકાશ્ચ કીર્ત્યાં સમં મૂમિતલેડ્ઝિલેડ્ઝિપિ ॥ ૪૧ ॥

પછી કૃતાર્થ પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ તે દેવરાજ શેઠ હૃદયમાં બહુ આનંદ પામતા પોતાને ઘેર ગયો અને  
તત્કાળ પોતાની કીર્તિ સાથે આખી પૃથ્વી ઉપર કુકુમપત્રિકાઓ (કઠાત્રીઓ) મોકલી. (૪૧)

સમાગમન્ સજ્જનાશ્ચ તેનાહુતાઃ પ્રમૂતાઃ પરિપૂતચિત્તાઃ ।

તથા ચ રૂપાસ્તસુપર્વગર્વૈસ્તૈસ્તત્પુરં સ્વઃપુરવદ્ધિરેજે ॥ ૪૨ ॥

તે શ્રેષ્ઠીએ મોલાવેલા પવિત્ર ચિત્તવાળા ધણી સધાળુઓ એકઠા થઈ ત્યાં આવ્યા. રૂપથી દેવતાઓના  
ગર્વને પણ તોડનારા આ આવેલા લોકોથી તે નગર સ્વર્ગલોકના નગરની પેરે શોભા આપવા લાગ્યું (૪૨)

મેયાંધષાધાનિ જગર્જુર્જલંસ્વલાનિ માક્ષ્યસ્વધાનુલાનિ ।

સમં ચ તૈઃ શ્રાક્ સુકૃતાનિ તાનિ પુરાકૃતાનિ પ્રથિતાનિ તસ્ય ॥ ૪૩ ॥

માંગલિક શબ્દોથી અતુલ્ય બેરી વગેરે વાગિત્રો ઉગ્રપણે બીજા સ્વરથી વાગવા માંડ્યાં અને તેની  
સાથે તે શેઠ પૂર્વે (પૂર્વ ભવમાં) કરેલાં સુકૃત્યો પ્રસિદ્ધ થવા માંડ્યાં (આ ભવમાં લક્ષ્મી મળી છે તે ગત  
ભવનાં સુકૃત્યો સચવે છે.) (૪૩)

વાતોર્મિવૈલ્લુચિકૈતાનિ નિકૈતનાનિ વ્યવહારિનેતુઃ ।

જમાસિરે તસ્ય ગુણાન્ધિતસ્ય શ્રદ્ધોજ્જ્વલાનીવ લસન્મનાંસિ ॥ ૪૪ ॥

પવનના તરગોથી આ શેઠનાં જે મંદિરોની ધન્યો ફરકતી હતી, તે મંદિરો જાણે તે શુશ્રુવાન  
શેઠનાં શ્રદ્ધા વડે ઉગ્ગળવળ થયેલ મન હોય તેવાં શોભતાં હતાં (૪૪)

તથા ચ સુત્રામપુરસ્ય શોભાં શુભાં વિમર્તિ સ્મ પુરં તદુચ્ચૈઃ ।

પદૈ પદૈ યત્પ્રમદપ્રદાત્રી નિરીશ્યતેડ્ઝ્જર્વસુપર્વરાજિઃ ॥ ૪૫ ॥

તે વખતે તે નગર દેશના નગરની ઉત્તમ શોભાને ધારણ કરતું હતું, કારણ કે સ્થાને સ્થાને  
દેવતાઓની શ્રેણીઓ હર્ષને ઉપજાવતી જેવામા આવતી હતી; મતલબ કે મતુષ્યોની પકિત દેવપકિત  
જેવી શોભતી હતી. (સુપર્વ એટલે દેવતાઓ અથવા સારા પર્વોત્સવો, એ શબ્દશ્લેષ છે તેથી બહુ  
સુંદર અર્થઅમૃત્કૃતિ આપે છે.) (૪૫)

સર્વાજ્ઞચાર્વામરણામિગમા રામાઃ સકામાઃ પ્રવ્દુસ્તદાનીમ્ ।

ન કેવલં સદ્ગલાનિ સર્વશ્રોત્શ્રુતીનામપિ ચ પ્રમોદમ્ ॥ ૪૬ ॥

આખા શરીર પર પહેરેલાં રમણીય ખેચાણકારક આશુપણેથી સુંદર લાગતી સકામ રામાઓ તે  
પ્રસંગે કેવળ ધવળ વસ્ત્રાદિથી નેત્રોને આનંદ આપતી હતી, એટલું જ નહિ પણ તેઓ ધવળમગ્નાદિથી  
શ્રોતાઓની શ્રવણેન્દ્રિયને પણ આનંદ આપતી હતી. (૪૬)

મહોત્સવેષુ પ્રથિતેષુ તેષુ સમન્તતઃ સન્તતમન્કૃતેષુ ।

સોત્કર્ષદ્વર્ષેણ પુરાત્ પુરાણઃ શોકસ્તદાનીં નિરકાસિ સઘઃ ॥ ૪૭ ॥

આવી રીતે તે અદ્ભુત મહોત્સવો બ્યારે બ્યારે તરફ હર્ષના ઉત્કર્ષથી પ્રસરી રહ્યા ત્યારે પુરાણ  
જૂના શોકને તત્કાળ તે નગરમાંથી દેશવટેા આપવાના આવ્યો હતો (૪૭)

મુહૂર્તઘણેઽથ રમાસનાથયુગાદિનાથસ્ય પૃથુચ્ચતૈત્યે ।

અમપિઙ્ગ નન્દિર્ગુરુમિસ્તદાનીમુખ્યો ચ ગુર્યો સ્વયશઃસમૃદ્ધિઃ ॥ ૪૮ ॥

મુહૂર્તનો દિવસ આવ્યો એટલે શોભાયમાન શ્રી આદિનાથના જિયા અને વિશાળ ચૈત્યમાં ગુરુએ મોટી પૃથ્વીમાં મથની સમૃદ્ધિપ નંદી માંડી. (આ નદી એ ચતુર્મુખ જિનસ્થાપના છે અને દીક્ષા અવસરે સમવસરજીની રચના કરવામાં આવે છે તે એ છે. એની સમક્ષ સર્વ ક્રિયા થાય છે) (૪૮)

મહામહીધે પ્રસરસ્પનલ્પે માન્નલ્પજલ્પેઽખિલવન્દિતાં ચ ।

શ્રીવાવકાતાં ઘરસૂરિમન્ત્રં પ્રાદાન્મુદ્ધા શ્રીતપગચ્છનાથઃ ॥ ૪૯ ॥

બ્યારે મોટા મોટા મહોત્સવો થઈ રહ્યા હતા અને સર્વ બદીઓ માંગસ્ય ખવનિ કરતા હતા, તે વખતે શ્રી તપગચ્છના સ્વામીએ શ્રી મુનિશ્વર વાચકને હપથી ઉત્તમ સૂરિમત્ર આપ્યો (૪૯)

સન્નપિપઃ શ્રીયુતદેવરાજઃ સદાવદાતૈરવદાતકીર્તિઃ ।

હરકર્ષતો દ્વાનજલં પ્રવર્ષન્ પ્રાવૃદ્ધનામો દદશો તદ્વાનીમ્ ॥ ૫૦ ॥

તે વખતે નિરંતર શુદ્ધ કાર્યો કરવાથી જે સધપતિ દેવરાજ સેઠની કીર્તિ ઉજ્જવળ થયેલી છે, તે શેઠ ઉદ્ધર્થી દાનરૂપ વરસાદને વરસાવતો યોગાસાના મેઘ જેવો દેખાવા લાગ્યો (૫૦)

માણિક્યરત્નૈઃ પ્રવરૈશ્ચ સ્ત્રીરૈર્વિમૂષ્ણર્ન્યર્ચકૃતદૂપગૈશ્ચ ।

પ્રચક્ષિરે તેન નરેન્દ્રકલ્પાઃ કલ્પાદ્વિપામેન વનોપકોઘાઃ ॥ ૫૧ ॥

કષ્ટપશુ જેવા તે ઉત્તમ શ્રેષ્ઠીએ ઉત્તમ માણિક્ય રત્નોથી અને નિર્દોષ આશુપ્રણેથી ધમકાના સમૂહને રાખ જેવા બનાવી દીધા. (૫૧)

મુકાફલૈર્નિર્મલકાન્તિકાન્તાચિરત્નરત્નૈર્વિશદાક્ષતૈશ્ચ ।

ચર્ષાપાયામાસુરસીમરૂપાઃ સ્ત્રિયઃ શ્રિયઃ સદ્યુતિમિર્ગુરંસ્તાન્ ॥ ૫૨ ॥

અત્યંત રૂપ-સૌંદર્યવાળી સ્ત્રીઓએ તેજવાળા મુકતફળેથી, નિર્મળ કંતિવાળા કંતાને ચોખ્ખ રત્નોથી અને ઉજ્જવળ અક્ષતથી તે ગુરુમહારાજને તે કાળે વધાવી દીધા. (૫૨)

ગર્જત્યૂર્મિતવર્ચતૂર્ચનિકરે દિક્ચન્નકુક્ષિમ્મરિ-

ધ્વાને સદ્ધવલ્લખનો ચ નિતરાં પ્રોત્સર્પતિ સ્ત્રીમુખાષ્ ।

હ્રદ્દુતુમ્બકજૈત્રગાયનગણૈર્વિસ્તાર્યમાણે ચ સદ્-

ગીતે શ્રીગુરવો વિનેયસહિતાઃ શ્રીધર્મશાલાં યયુઃ ॥ ૫૩ ॥

ઉમ અને ઉત્તમ વાજિત્રાનો સમૂહ ગાજી રહ્યો હતો, સ્ત્રીઓના મુખમાંથી દિશાસમૂહના અંતરને પૂરતો ધવલમંગલનો ખવનિ અવિચ્છિન્ન પ્રસરતો હતો અને હ્રદ્ તથા ટુંબર નામના ગંધવેને જીતે તેવા ગાયક( ગાનારાઓ )ના સમૂહો ઉત્તમ ગાયનને ગાઈને વિસ્તારતા હતા—એ વખતે શ્રી ગુરુમહારાજ પોતાના શિષ્યોને સાથે લઈને ધર્મશાળામાં પધાર્યા. (૫૩)

પ્રાજ્ઞત્પેશલ્પણિઙ્કા મૃદુલસન્નમપ્રતિષ્ઠાનિકા,

શ્રીભણ્ડોજ્જ્વલપદ્મમુલ્યસિચયૈશ્ચજ્વત્પ્રભાસજ્વયૈઃ ।

રમ્યશ્રીયુત્તલોમસુન્દરમહાસૂરીશ્વરાણાં વ્યઘાત્,

પૂજાં શ્રીશ્રિતદેવરાજમહિમા શ્રીદેવરાજસ્તદા ॥ ૫૪ ॥

સ્ફુરણુપમાન કંતિવાળા, કોમળ અને ઉજ્જવળ કપડાં વગેરે વસ્ત્રોથી તે દેવરાજ શેઠ કે જે લક્ષ્મીને લીધે દેવરાજ( ઇંદ્ર )ના મહિમાનો આશ્રય કરતો હતો, તેણે દૂર મુખી અંલગાય તેવાં મધુર ગાયને

ચાલતા હતાં ત્યારે શ્રીયુત સોમસુંદરસૂરીશ્વરની પૂજા કરી અર્થાત્ કપડાં વગેરે વસ્ત્રો વહેરાવ્યાં. (હાલમાં પણ પાંચાસપદ્મી, સૂરિપદ્મીના મહોત્સવ વખતે આવી જ રીતે વસ્ત્રો વહેરાવવાનો રિવાજ જોવામાં આવે છે.) (૫૪)

પક્વાન્નૈર્વિવિધૈઃ સ ધીરમુકુટઃ સદ્ગન્ધકૂરોત્કરૈ-  
ર્દાલિસ્ફાતિતતૈઃ સસૌરમૃતૈર્ચૌલામૃતૈશ્ચામિતૈઃ ।  
શ્રીસદ્ગન્ધં સકલં કલહ્લરહિતશ્રોર્જેમયામાસ તત્,  
પૂજાં ચોરચયૈર્વ્યધાન્ન ગણનાતૈઃ પ્રતીતૈર્ગુણૈઃ ॥ ૫૫ ॥

ધીર પુરુષોમાં મુકુટ સમાન અને નિષ્કલંક લક્ષ્મીવાળા તે શ્રેષ્ઠીએ વિવિધ પ્રકારનાં પક્વાનોથી, પુષ્કળ દાળની સાથે ઉત્તમ ગંધવાળા ફૂર (ધાન્ય)ના સમૂહથી અને સુગંધી લીથી ભરપૂર એવા અપરિ-  
મિત શેઘરરૂપ અમૃતથી આપ્યા શ્રીસંધને જમાડયો અને શુભોથી પ્રખ્યાત એવા અપરિમિત ચીર-  
(વસ્ત્રો)થી તેની પૂજા કરી. (૫૫)

શ્રીમાન્ સૂરિપદે પદેડય યશસાં કારાપિતે શ્રીગુરો-  
રાદેશાન્મુનિસુન્દરજતિવરશ્રોસૂરિણા સંયુતઃ ।  
યુક્તઃ પશ્ચશતીમિતૈશ્ચ ચક્રતૈરુચ્છટૈર્મૃયસા,  
સદ્ગુણેનાપ્યનવેન તૂર્ણમચલત્ શ્રીતોથૈયાન્નાં પ્રતિ ॥ ૫૬ ॥

શ્રીમાન શ્રેષ્ઠી યશના સ્થાનરૂપ સૂરિપદે તેમને સ્થાપન કરાવ્યા પછી શ્રી ગુરુની આજ્ઞાથી વ્રતધારી-  
ઓમાં ઉત્તમ એવા તે શ્રી મુનિસુંદરસૂરિની સાથે પાંચસે ગાડાઓ અને ઘણા સુલટા લઈ મોટા નિર્દોષ  
સંધ કાઢી તત્કાળ તીર્થયાત્રા કરવા ચાલ્યા. (૫૬)

સેર્યાદ્ધૃજિતહૃદયવાચનિનૈવૈર્ધ્યોમાક્ષણં ગર્જયન્,  
રક્તક્ષતુરક્ષમકમલુરાઘાતૈઃ ક્ષિતિ કમ્પયન્ ।  
ચન્દ્રદર્શનસુવર્ણદળકલશૈર્દેવાલયૈવસૃતૈઃ,  
શોભાં વિશ્વદેવમ્નશુભ્રયશસા શુષ્કલં સ્વજન્ ક્ષમાતલમ્ ॥ ૫૭ ॥  
શ્રીશત્રુક્ષયપર્વતેડાપિ ચ ગિરૌ શ્રીરૈવતે દૈવત,  
શ્રીનામેયજિનં નિરસ્તવૃજિનં નેમોશ્ચરં માસ્વરમ્ ।  
નત્વા તત્ર મહોત્વાન્નવનવાન્ કૃત્વા ચ વત્વા ધનં,  
મૂત્વા સહ્સપતિઃ કૃતી નિજગૃહં ચાગાત્સસહ્સોડનઘઃ ॥ ૫૮ ॥

જેરી વગેરે ઉગ્ર અને મનોહર વાનિત્રોના શબ્દોથી આકાશને ગમવતા, ચપળ રીતે ચાલતા  
જોડ્યા અશ્વોના ચરણની ખરીઓના આઘાતથી પૃથ્વીને કંપાવતા, સુંદર વર્ણુવાળા સુવર્ણુતા દડ અને  
કળશ યુક્ત જોડ્યાં જિનાલયોથી શોભાને ધારણ કરતા અને પોતાના અતિ ઉજ્જવળ યશથી પૃથ્વીને  
ઉજ્જવળ કરતા તે દેવરાજ શેઠ શ્રી શત્રુજયજિરિ ઉપર રહેલા, પાપને દૂર કરનારા અને પ્રકાશમાન શ્રી  
શ્રમધક્ષેવ પ્રભુને અને દૈવતાચક્ર (ગિરનાર) પર રહેલા તેવા જ શ્રી નેમિનાથ પ્રભુને નમી, ત્યાં આગળ નવા  
નવા અનેક પ્રકારના ઉત્સવો કરી, પુષ્કળ ધનનું દાન આપી અને ખરેખરા સઘપતિ થઈ આપ્યા નિર્દોષ  
સંધને સાથે લઈ પોતાને ઘેર પાછા આવ્યા. (૫૭-૫૮)

શ્રીગચ્છેન્દ્રગિરા સુધારસકિરા શિષ્યોત્કરૈઃ સંયુતા,  
ગર્વાન્નૈર્લુકાદિસિન્ધુરઘટાવિત્રાસપશ્ચાનનાઃ ।

પૂર્ણેન્દુપ્રતિમાનના ઘનજનાહ્વાદપ્રકર્ષપ્રદાઃ,

શ્રીમન્તો મુનિસુન્દરાદ્યગુરવઃ ક્ષોણૌ વિદ્વારં જ્યષ્ઠુઃ ॥ ૫૨ ॥

પછી ગર્વથી ભરપૂર એવા કુવારીરૂપ ગજેન્દ્રોની ધટાને ત્રાસ આપવા માટે કેશરીસિદ્ધ જેના, પૂર્ણચન્દ્ર સમાન સુખવાળા અને ધણી લોકોને ઉત્કૃષ્ટ આનંદ આપનારા તે શ્રીમાન મુનિસુન્દરગુરુએ અમૃત-રસને ઝરતી શ્રી ગન્ધપતિ ( સોમચંદ્રસરિ )ની આજ્ઞાથી સિધ્ધોના સમૂહ સાથે ત્યાંથી પૃથ્વીતળ ઉપર વિહાર કર્યો અને જુદે જુદે સ્થાનકે વિહાર કરી ગયા. (૫૯)

આવી અદ્ભુત રીતે આ ગ્રંથના કર્તા શ્રી મુનિસુન્દરસરિને આચાર્યપદનો અભિષેક થયો એ હકીકત વાંચતાં બહુ સાનંદાશ્ચર્ય ઊપજે છે. ગન્ધાધિપતિ સોમચંદ્રસરિનું સ્વર્ગગમન સંવત ૧૪૯૯ માં થયું એમ ધર્મસાગર ઉપાધ્યાય પોતાની પદ્માવલીમાં લખે છે. આ વખતે સર્વ આચાર્યોમાં શ્રેષ્ઠ મુનિસુન્દરસરિ ગન્ધના અધિપતિ થયા. તેઓનું સ્વર્ગગમન સંવત ૧૫૦૩ માં થયું તેઓનું જીવન ૬૭ વર્ષનું થયું સારે તેમણે કાળ કર્યો. તેમાં ૬૦ વર્ષ દીક્ષાપર્વાય પાળ્યો, ૨૫ વર્ષ આચાર્ય તરીકે પ્રસિદ્ધ રહ્યા અને ગન્ધાધિપતિપણ્યનો ભાર માત્ર ૪ વર્ષ જ વહન કર્યો; જેકે સંભવિત છે કે ગુરૂની વૃદ્ધાવસ્થામાં તેઓએ જ ગન્ધની વ્યવસ્થા ઉપર ગુરુમહારાજની બાજુએ રહીને પૂરતી રીતે ધ્યાન આપ્યું હશે.

વિદ્વત્તા અને યાદશક્તિ—આ સુરિમહારાજ અસાધારણ વિદ્વત્તા ધરાવતા હતા તેઓની યાદશક્તિ બહુ તેજસ્વી હતી અને શાસ્ત્રનું વિજ્ઞાન અદ્ભુત હતું. તેઓ એક હજાર અવધાન કરી શકતા હતા. જુદી જુદી એક હજાર બાબત પર ધ્યાન આપતું અને તેમાંનો કોઈ પણ ભાગ પૂછવામાં આવે તેને કહી બતાવવો એ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના પ્રયત્ન ક્ષયોપશમથી પ્રાપ્ત થયેલી અદ્ભુત યાદશક્તિ અને બુદ્ધિબળનો નમૂનો છે. આ કાળમાં વધારેમાં વધારે સો અવધાન કરનારા સાંભળ્યા છે. જ્યારે કોઈકોઈ આઠ, દશ કે પંદર સુધી અવધાન કરનારા હોય છે, તેઓ તરફ પણ વિદ્વાનો અપૂર્વ માનની દૃષ્ટિથી જુઓ છે, તો આવા હજાર અવધાન કરનારની કેવી અદ્ભુત શક્તિ હશે તે ખ્યાલમાં આવી શકતું પણ બહુ મુશ્કેલ છે. આગાહ બ્રહ્મચર્ય અને મન પર અપૂર્વ કાબૂ વગર આ શક્તિ પ્રાપ્ત થવી મહા-મુશ્કેલ છે. તેઓ ‘સહસ્રાવધાની’ તરીકે ગ્રંથોમાં પ્રસિદ્ધ થયા છે. તેઓનું જ્ઞાન કેટલું અપૂર્વ હતું તેનો ખ્યાલ કરવા માટે બીજી બે હકીકત ઇતિહાસમાં નોંધાયેલી છે તેઓને દક્ષિણ દેશના કવિઓએ ‘કાલી સરસ્વતી’નું બિરુદ આપ્યું હતું અન્ય કોમના વિદ્વાનો અપૂર્વ વિદ્વત્તા વગર આનું ઉપનામ આપે એ અસંભવિત છે અને તેમાં પણ દક્ષિણના વિદ્વાનો બહુ વિચાર કરીને જ પદવી આપે છે દક્ષિણ દેશના કવિઓની પ્રખ્યાતિ ભરુંહરિના વખતથી છે તેઓ એક પ્રસંગે કહે છે કે અમે ગીતં સરસકવચઃ પાર્શ્વતો દ્વક્ષિણાત્યાઃ ( મોઢા આગળ ગીત ગવાતાં હોય અને બન્ને બાજુએ દક્ષિણ દેશના કવિઓ બિરુદાવલી યોજતા હોય વગેરે ) આ ઉપાધિનો અર્થ શું થાય છે તે બરાબર સમજી શકાતું નથી, પરંતુ કવિત્વશક્તિમાં અદ્ભુત ચાતુર્ય બતાવનારને તે પદવી મળે છે એમ માલૂમ પડે છે તેઓ કવિત્વશક્તિમાં આટલા નિપુણ હતા તે ઉપરાંત તર્ક—સાધનાં પણ બહુ નિપુણ હતા. તેઓને સુઅંકુરમાન બાદશાહ તરફથી ‘વાદીગોકુળપદ’નું બિરુદ મળ્યું હતું વાદીઓરૂપ ગાયોના સમૂહના તેઓ પતિ હતા એટલે તેઓ અનેક વાદીઓને પોતાને કબજે રાખી પરાસ્ત કરી શકે એવી શક્તિવાળા હતા, એમ આ બિરુદનો અર્થ થાય છે આવી રીતે તેઓની યાદશક્તિ, કવિત્વશક્તિ અને તર્કશક્તિ બહુ ખીલેલી હતી એમ જણાય છે.

૧. સરસ્વતીના વર્ણુ ધવળ છે, પણ શ્રી મુનિસુન્દરસરિ મહારાજનો વર્ણુ કાળો—સ્વામ હતા, તેથી તેઓ સ્વશૈલ સરસ્વતી અવતાર સ્વામ વર્ણુમાં હોય એવી ઉપાધિ તેમને મળી હતી એવો ૫. શ્રી. ગંબીર-વિનયજનો અભિપ્રાય છે.

રેમરશુશકિત, કદપનાશકિત અને ન્યાયશકિત Memory, Imagination and Reasoning faculty આ ત્રણ મગજની શક્તિઓ છે અને એ ત્રણે એક જ પુરુષમાં બહુ વિકસર થયેલી હોય એવા દાખલા જ્યેષ્ઠે જ નોંધવામાં આવે છે; ધગધગ નથી નોંધવામાં આવતા એમ કહીએ તો ચાલે ત્રણમાંથી એકાદ શક્તિ ઓછીવતી ખાલેલી હોય એવા દાખલાઓ તો બને છે, પણ ત્રણેનો એકત્ર યોગ બહુ અદ્ય રચાને હોય છે

અમરકાર—આ મહાત્મા સુરિમહારાજની અદ્ભુત શક્તિઓના સબધમાં તેમના સમયની નજીકમાં થયેલા વિદ્વાનો કેવો અભિપ્રાય બતાવી ગયા છે એ જાણવું પ્રાસંગિક થઈ પડશે. તેઓના વખતમાં જ થયેલા શ્રીપ્રતિષ્ઠાસોમ નામના મુનિરાજ સોમસૌહાર્ય કાવ્યના દશમાં સર્ગમાં લખે છે કે:—

શ્રીસોમસુન્દરયુગોત્તમસૂરિપટે, શ્રોમાન્ રરાજ મુનિસુન્દરસુરિરાજઃ ।  
 શ્રીસૂરિમન્નવરસંસ્મરણૈકશકિર્યસ્યામવદ્ મુવનવિસ્મયવાનવક્ષા ॥  
 શ્રીરોહિણીતિ વિદિતે નગરે તતીતિ પશ્ચાત્કૃતે કિલ ચમત્કૃતદ્વપુરેશઃ ।  
 ઝરીચકાર મૃગયાકરણે નિષેષં, પ્રાવર્તયન્નિજિલનીવૃતિ ચાગ્યમારિમ્ ॥  
 પ્રાગેવ દેવકુલપાટકપત્તને યો, મારેરુપદ્મવલ્લં વલયાંચકાર ।  
 શ્રીશાન્તિકૃતસ્તવનતોઽવનતોત્તમાક્ષમૂળામૌલિમણિઘૃષ્ટદારવિન્દઃ ॥  
 શ્રીમાનદેવશુચિમાનસમાનતુક્કમુખ્યાઃ પ્રમાવિકગુરુઃ સ્મૃતિમાનયદ્યઃ ।  
 શ્રીશાસનાભ્યુવયવપ્રથિતાવદાસ્તૈસ્તૈશ્ચમત્કૃતિકરૈઃ કુમુદાવદાતૈઃ ॥

“યુગપ્રધાન શ્રી સોમસુન્દરસૂરિની પાઠે મુનિસુન્દરસૂરિ વિરાજિત થયા, જેઓની પ્રધાન સુરિમત્ર રમરશુ કરવાની શક્તિ ત્રણ ભુવનને વિરમ્યતું ફાન આપવામાં દક્ષ થઈ હતી. શ્રી રોહિણી નગરમાં મરકાના ઉપદ્રવને ણી નાખવાથી (અથ કરવાથી) આશ્ચર્ય પામી તે નગરના રાજાએ પોતે શિકાર કરવાનો ત્યાગ કર્યો અને આખા દેશમાં અમારી પ્રવર્તીવી આ સુરિરાજને નમસ્કાર કરતા રાજાઓના મુગટમાં રહેલા મણિઓથી જેઓના ચરણકમળ ધસાય છે, એવા તે આચાર્ય મહારાજને પ્રથમ દેવકુલ-પાટક નગરમાં શાંતિને કરનાર એવા શાંતિકર સ્તોત્રથી મહામારીના ઉપદ્રવનો નાશ કર્યો હતો. જૈન શાસનનો અભ્યુદય કરનાર, કમળ જેવા ઉજ્જવળ અને અમરકાર ઉપભવનાર, ઉજ્જવળ ચરિત્રથી આ સુરિમહારાજે શ્રી માનદેવ અને પવિત્ર હૃદયવાળા માનતુક વગેરે પ્રાભાવિક ગુરુઓને યાદ દેવરાખ્યા હતા.”

આ ટાંચણ પરથી જણાય છે કે તેઓ અદ્ભુત અમરકારી તરીકે તે સમયમાં ગણાતા હતા. દેવકુલપાટકમાં મહામારીનો ઉપદ્રવ ચાલતો હતો ત્યારે શાંતિકર સ્તોત્ર (સંતિકર) બનાવી તે ઉપદ્રવ દૂર કર્યો એમ આ શ્લોક પરથી જણાય છે. એ શાંતિકર સ્તોત્ર ત્યાર પછી એટલું બહુ લોકપ્રિય થઈ પડ્યું છે કે નવરમરશુમાં તો એક ગણાય છે તેની આરમી ગાથામાં સૂરિ પોતે શ્રી શાંતિનાથની સ્તુતિ કરતાં કહે છે કે:—

પદ્મ સુદિદ્ધિસુરગણસદિઓ સંઘસ સંતિજિજ્ઞાંસંદો ।

મજ્જ વિ કરેડ રવલ્લં, મુણિસુંદરસુન્નિચ્ચમદિમા ॥

૧. રોહિણી નગર તે હાલ આજુ પાસે રોહીતા-રોહીલા ગામ છે તે સમજ્યુ; (પ' શ્રી ગબીર-વિજયજી)

૨. આ દેવકુલપાટક તે હાલનું ઉદેપુર પાસેનું દેવવાડા સમજ્યું. તે આજુ ઉપરનું દેવવાડા નહિ. અથવા તો રાયસમુદ્ર નામનું ગામ છે તે પણ સંભવિત છે (પ. શ્રી ગબીરવિજયજી) પ્રથમ આશ્રિતમાં પ્રભાસપાટણ લખ્યું છે તે બરાબર નથી. તેને તો દેવપત્તન કહેવામાં આવતું હતું.

“સમ્યગ્દૃષ્ટિવાળા દેવસમૂહ સહિત એવા હે શાંતિજનન્યંદ ! શ્રી સઘનું રક્ષણ કરો અને મારું પણ રક્ષણ કરો । એ શાંતિનાથ મહારાજની મુનિઓમાં સુંદર શ્રુતકેવલીઓએ અને આચાર્યોએ સ્તુતિ કરી છે.” અન્ન વિદ્યાન સ્તોત્રકર્તાએ પોતાનું નામ પણ ગર્ભિત રીતે સૂચવી દીધું છે.

એ જ સ્તોત્રનો ચૌદમો શ્લોક, જે શ્લેષક હોય એમ માનવામાં આવે છે, તેમાં લખવામાં આવ્યું છે કે—

તથગચ્છગયણવિણયરત્નગવરસિરિસોમસુંદરગુરુણં ।

સુપસાયલદ્વગ્નદ્વરચિજ્ઞાસિદ્ધિ મળદ સીલો ॥

“તપગન્ધર્પ ગળનમાં સૂર્ય સમાન યુગપ્રધાન શ્રી સોમસુંદરગુરુના સુપ્રસાદે પ્રાપ્ત થયેલી ગણધર વિજ્ઞાસિદ્ધિને પામેલા શિષ્ય મુનિસુંદરસૂરિ ભણે છે.”

આ હેતુના શ્લોકનો પાઠ બહુધા કરવામાં આવતો નથી. મહામારીના ઉપદ્રવનો નાશ કરવા માટે આ સ્તોત્ર બનાવી વ્યાધિનો નાશ કર્યો તેવા જ બનાવ શ્રી માનદેવસૂરિના વખતમાં પણ બન્યો હતો અને તેમણે લઘુસાંતિ બનાવી ઉપદ્રવનો નાશ કર્યો હતો. શ્રી માનનું ગાચાચં તે ભક્તામરના કર્તા છે અને તેમણે શ્લોકોના ઉચ્ચાર સાથે બંધ વગેરે તો આ હતા એમ કહેવાય છે. આવા ચમત્કાર કરનારા પૂર્વાચાર્યોને શ્રી મુનિસુંદરસૂરિએ ફરી માફ દેવાના હતા એટલે આ મહાત્માને ભેદને તેઓ પણ સાંભરતા હતા. મતલબ, આ સૂરિમહારાજ તેઓની જેવા હતા, એવા શ્રી પ્રતિષ્ઠાસામનો અભિપ્રાય છે.

આ સૂરિમહારાજના સમય પછી સવા સો વર્ષે પદ્મી પાટે શ્રી હીરવિજયસૂરિ થયા. તેઓએ અકમર બાદશાહને જૈનધર્મ સમજાવ્યો હતો અને તીર્થ સંબંધી અનેક હક્કો મેળવ્યા હતા. આ આચાર્યના જીવનકાળનું ચરિત્ર લખનાર શ્રી હીરસૌભાગ્ય નામના મહાકાવ્યના કર્તા પૂર્વાચાર્યોના સંબંધમાં શ્લેષ લખે છે. તેઓ પણ મુનિસુંદરસૂરિના નજીકના સમયમાં થયા છે, તેથી તેઓ મુનિસુંદરસૂરિ પાટે શું કહે છે તે પણ બાણસું પ્રાસંગિક અર્થ પડશે :

પદ્મશ્રિયાસ્ય મુનિસુંદરસૂરિશક્રે, સંપ્રાપ્તયા કુવલયપ્રતિષ્ઠોષદક્ષે ।

કાન્ત્યૈવ પદ્મસુહૃદ્ શરદિન્દુભિન્ને, પ્રીતિઃ પરા વ્યરચિ લોચનયોર્જનાનામ્ ॥

એ જ અંતની ટીકા અનુસાર જરા વિસ્તારથી અર્થ લખવાથી આનો ભાવ સ્પષ્ટ સમજાશે. આ શ્લોકમાં કહે છે કે “આ (સોમસુંદરસૂરિ)ની પદ્મલક્ષ્મી ઉપર મુનિસુંદર નામના સૂરિશક્ર (મેઢા આચાર્ય), જેઓ કુવલય (પૃથ્વીદ્વીપી વલય-પક્ષે રાત્રિવિકાસી કમળ)ને ભગ્નત કરવામાં ચતુર શરદ ઋતુના ચંદ્ર જેવા હતા, તેઓ સૂર્યની કાન્તિથી લોકોની દૃષ્ટિને બહુ આનંદ ઉપભવતા હતા.”

આ શ્લોકમાં કહેવાનો તાદ્વર્થ એ છે કે, લોકોને બોધિષીજ, દેશવિરતિ, સર્વવિરતિ પ્રમુખનું દાન આપવા વડે કરીને તેઓનો વિકાસ કરવામાં આ સૂરિમહારાજ ચતુર-દક્ષ હતા.

યોગિનોજનિતમાયુપ્લૂવો, યૈન શાન્તિકરસંસ્તવાદિહ ।

વર્ષગાઠિવ તપતૈવસયો નીરવાહનિવહેન જહિરે ॥

“શિવપુર નામના નગરમાં બ્યંતરીએ ઉત્પન્ન કરેલ મહામારી (ચરડી)નો ભયંકર ઉપદ્રવ આલ્યો ત્યારે તે મહાત્માએ સંતિકરં સંતિજિગ્મમ્ વગેરે શબ્દોવાળા શાન્તિકર સ્તોત્રથી, જેમ મેઘનો સમૂહ ગ્રીષ્મ (ઉનાળા) કાળના તડકને વરસાદથી હાંકી કાઢે તે પ્રમાણે, દૂર કર્યો—મારી હડાઓ.” આ શ્લોક પરથી એટલું વિશેષ માલુમ પડે છે કે શાન્તિકર સ્તોત્ર શિવપુર નગરમાં બનાવવામાં આવ્યું હતું. (અગાઉ દેવકુંળપતનનું નામ આપ્યું છે તેથી શિવપુર નામ જુદું જણાય છે) અથવા એક ગામનાં બે જુદાં જુદાં નામ હોય એમ સંભવે છે.



વાલ્યેડપિ રક્ષ્મોન્સરસોજબ્જુરિવાવધાનાનિ વદ્ધન્સદ્દક્ષમ્ ।

અશ્વોત્તરં વર્તુલિકાનિનાદશતં સ્મ વેવેક્તિ ધિયાં નિષિર્થઃ ॥

“જેમ નાનો સૂર્ય હોય તોપણ એક હજાર કિરણો ધારણ કરે છે, તેમ આ સૂરિ નાના હૃદય ત્યારે પણ એક હજાર અવધાન કરી શકતા હતા અને તે શુદ્ધિના લડાર આચાર્યમહારાજ એક સો ને આઠ જાતના વાટકાનો નાદ પારખી શકતા હતા.” આ સંબંધમાં ટીકાકાર એક કથાનક કહે છે : એક વખત પાટણ શહેરમાં દૂર દેશથી વાદીઓ આવ્યા, તેઓ ખત્રાવલ્લંબન વગેરે પણ કરતા હતા. રાજસભામાં વાદવિવાદ છ માસ સુધી ચાલ્યો અને છેવટે પોતાનું અદ્વિતિય ચાતુર્ય બતાવવા સાથે મુનિસુદરને એક સો આઠ વાટકાઓના જુદા જુદા અવાજ ગમે તે અનુક્રમે પૂછવામાં આવનાં કહી બતાવી શુદ્ધિબળ પ્રગટ કરી સર્વ વાદીઓને પરાસ્ત કર્યાં.

અલમ્મિ ચામ્બાં દિશિ ચેન કાલીસરસ્વતીદં વિરુદ્ધં હુવેરમ્ ।

રવેરુદીચ્યામિવ તત્ત્વેત્તેજોડિતિરિચ્યતે ચત્તુનરત્ત્વ સિન્નમ્ ॥

દક્ષિણ દેશના પડિતા તરફથી તેઓશ્રીને ‘કાલી સરસ્વતી’નું બિરુદ પ્રાપ્ત થયું હતું. સૂર્યનું તેજ તો ઉત્તર દિશામાં વૃદ્ધિ પામતું હોય છે, પણ આમનો પ્રતાપ તો દક્ષિણમાં પણ વિસ્તરતો હતો, એ મહાઆશ્ચર્યનું કારણ થયું છે.

આ પ્રમાણે તેઓની નજીકના સમયના વિદ્વાનો તેઓ માટે શ્રેષ્ઠ મત ધરાવતા હતા તેઓની શક્તિ બહુ અદ્વિતિય હતી તે તો તેઓના અશ્રેય પરથી પણ જણાય છે તેઓએ જે જે વિષયો લીધા છે તે સંબંધમાં કોઈ પણ જાતના ક્ષોભ કે ભય વગર હિંમતથી અને સત્યતાથી તેઓ બોલ્યા છે. તેઓનું આત્મિક બળ યતિશિક્ષા અધિકાર બહુ સારી રીતે બતાવી આપે છે આવી બાબતમાં આવા આકરો શબ્દોમાં પોતાના જ વર્ણને શિક્ષા આપવી એ મન પર અસાધારણ કાબૂ અને માનસિક ધૈર્ય વગર બનતું નથી. એ અધિકારનો દરેકદરેક શ્લોક સૂરિમહારાજની આત્મવિશ્વતિ બતાવવા માટે પૂરતો છે.

આ મહાત્મા આચાર્ય સવત ૧૫૦૩ કાર્તિક સુદ એકમે કાળ કર્યો. તેઓની પછી ચૂળ પાટ પર શ્રી રત્નશેખરસૂરિ આવ્યા.

આ ગ્રંથકર્તાના વખતમાં જૈન સમાજનું બંધારણ જેવું હશે તે વિષે અનુમાન કરતાં પહેલાં એમણે ક્યા ક્યા અશ્રેય બનાવ્યા છે તે જોઈ લઈએ આ મહાત્માએ ધણી અશ્રેય બનાવેલા હોવા જોઈએ એવું અનેક કારણોથી અનુમાન થાય છે. તેઓ મોટી વય સુધી જીવ્યા છે, બાલ્યકાળથી દીક્ષિત થયા છે, સ્મરણશક્તિ, કલ્પનાશક્તિ અને તર્કશક્તિ માટે ઉપનામો મેળવ્યાં છે અને જે અશ્રેય મળે છે તેમાં તેઓનો ભાગ ઉપરનો કાબૂ અસાધારણ બાલ્ય પડે છે; પણ ત્યાર પછીના મુસલમાની કાળમાં રાજ્ય તરફના જીવનને લીધે અને લોકોની અસ્તવ્યસ્ત સ્થિતિને લીધે બહુ અશ્રેય નજીકથી થઈ ગયા અને તેથી પણ વધારે ખુવારી છંદમાં ત્રણસે વરસમાં શાસ્ત્રાભ્યાસ તરફ વિશેષ અભિરુચિની ગેરહાજરીને લીધે થઈ, એ આપણે અનેક કારણોથી જાણીએ છીએ તેથી આ ગ્રંથકર્તાના કરેલા અશ્રેયના સંબંધમાં પણ તેમ જ બનવાનો સંભવ છે. તપાસ કરતાં જે અશ્રેયનાં નામો મળી શક્યાં છે તે નીચે પ્રમાણે છે:—

૧. ત્રિદશતરંગિણી—આ ગ્રંથમાં ચોવીસ તીર્થ કરતું ચરિત્ર અને મુધર્માસ્વામીથી ચૂળ પાટ ઉપર થયેલા આચાર્યનાં નામો આપ્યાં છે. એ ગ્રંથના ત્રણ મોટા વિભાગ પાડવા હોય એમ જણાય છે. પ્રથમ વિભાગમાં શ્રીવીર પરમાત્માનું ચરિત્ર, બીજા વિભાગમાં ત્રેવીસ તીર્થ કરેલાં ચરિત્ર અને ત્રીજા વિભાગમાં અધ્યાર્થોના વર્ણન આપ્યાં છે. આ ત્રણ વિભાગો પથ્થરના પર્વમાં હાથ જેમ કલ્પસૂત્ર પરની મુદ્રાધિકા

ટીકા વંચાય છે તેમ વાંચવા માટે નિર્માણ કર્યા હશે એમ જણાય છે. આ અંથ પૈકી પ્રથમના બે વિભાગો લભ્ય નથી ત્રીજો વિભાગ ગુર્વાવલીના નામથી પ્રસિદ્ધ છે અને તે મૂળ અંથ શ્રી બનારસ પાઠશાળા તરફથી છપાઈને બહાર પડ્યો છે. તેને અંતે તેઓશ્રી લખે છે કે—

इति श्रीयुगप्रधानावतारश्रीमत्तपागच्छाधिराजबृहद्ब्रह्मच्छनायकपूज्याराधयपरमात्परमगुरुश्री-  
देवसुन्दरसरिगणराशिमहिमाऽर्णवानुगामित्यां तद्विनैयश्रीमुनिसुन्दरगणिहृदयहिमवदवतीर्णश्री-  
गुरुप्रभावनपद्महृदप्रमवायां श्रीमहापर्वधिराजश्रीपर्युषणापर्वविक्रसिन्निद्रशतरङ्गिण्यां तृतीये श्री-  
गुरुवर्णनस्रोतसि गुर्वावलीनाम्नि महाहृदेऽनमिव्यक्तगणना एकचष्टिः तरङ्गाः ॥

આ ગુર્વાવલી અંથના મૂલ ૪૯૬ શ્લોકો છે અને ઐતિહાસિક અંથ તરીકે તે બહુ જ ઉપયોગી અંથ છે. આ અંથ તેઓએ સંવત ૧૪૬૬માં પૂર્ણ કર્યો એમ એ જ અંથના શ્લોક ૪૯૭ પરથી જણાય છે. આ તે જ સાલ હતી કે જે સાલમાં તેઓને વાયકપદ મળ્યું હતું. આ અંથમાં તેઓ પોતાની જાતને ગણિ તરીકે ઓળખાવે છે. તેઓ એ જ અંથના ૪૨૦મા શ્લોકમાં પોતાની જાતને ઉપાધ્યાય તરીકે ઓળખાવે છે અને અંતે ગણિ લખે છે તેનું કારણ ગણિપદ ઉપાધ્યાય પદથી મોટું હોવાનું હોઈ શકે. આથી કાંઈ પણ પ્રકારનો વિરોધ આવતો નથી ગણિ અને વાયકપદ એકાધ્યાયક હશે એ અનુમાન પ્રથમાવૃત્તિના ઉપોદ્ધાતમાં લખ્યું હતું તે અવાસ્તવિક છે; કારણ કે સપ્તાય પ્રમાણે તે બંને સ્પષ્ટ રીતે જુદી જુદી પદ્ધતિઓ છે. શ્રીસોમસુન્દરસરિ મહારાજ આ વખતે મૂળપાટ ઉપર હતા, જ્યાં શ્રી મુનિસુન્દર મહારાજ શ્રદ્ધિસુન્દરસરિ માટે અતિ માનના શબ્દોમાં લખવા ઉપરાંત પોતાની જાતને તેના વિનય (શિષ્ય) તરીકે જણાવે છે, તેથી આ ઉપોદ્ધાતમાં ઉપર જણાવ્યું તેમ, મુનિસુન્દર મહારાજના દીક્ષાગુરુ દેવસુન્દરસરિ હોય એમ અનુમાન કરવા તરફ દોરાય જવાય છે. આ ગુર્વાવલી અંથમાં તેઓનો ભાષા પરનો કાબુ બહુ ઉત્તમ પ્રકારનો જોવામાં આવે છે અને જો કોઈ પણ વારંવાર બદલાતા ભાષા છે. ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી આ અંથ બહુ ઉપયોગી છે અને વિક્રમની પંદરમી સદીમાં તપસ્વિજન અને જૈન સમાજનું કેવું બંધારણ હતું તે વિષય પર સારો પ્રકાશ પાડે છે, જે આપણે આગળ ઉપર જોઈશું.

૨. ઉપદેશરત્નાકર—આ અંથ કઈ સાલમાં બનાવવામાં આવ્યો તે માલુમ પડતું નથી આ અંથમ ઉપદેશન તત્ત્વજ્ઞાન આપવામાં આવ્યું છે તેમાં ઉપદેશ આપવાનો વિધિ, ઉપદેશને શ્રદ્ધા કરવાને યોગ્ય તથા અયોગ્ય પુરુષોનાં લક્ષણ, મોહિત ચિત્તશક્તિવાળા પુરુષનાં લક્ષણ, કેટલાક પુરુષો ધર્મ સાધી શકતા નથી, કેટલાક પાળી શકતા નથી તેનું સ્વરૂપ, ધર્મોપદેશની વૃદ્ધિથી થતાં ફળો, ઉપદેશને અયોગ્ય પુરુષોની સર્પ, જળા વગેરે સાથે દાર્ષ્ટિક યોજના, ઉપદેશ આપનાર યોગ્ય-અયોગ્ય ગુરુનું સ્વરૂપ, ગુરુ અને શિષ્ય બંનેની યોગ્યતાનું સ્વરૂપ વગેરે વગેરે અનેક પ્રકારના વિષયો પર વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે આ અંથની યોજના બહુ ઉત્તમ છે અને તેમાં પાડેલા તરંગો આત્માને શાંતિ આપે છે. અધ્યાત્મ-કંપદુઃખ અંથની ભાષા કરતાં આ અંથની ભાષા તદ્દન જુદા પ્રકારની છે. એમાં દરેક વિષય પર બહુ દૃષ્ટાંતો મૂક્યા છે અને ઉપદેશની એકની એક હકીકત અનેક આકારમાં કહી છે. શ્રોતા અને વક્તા બંનેએ આ અંથ મનન કરીને વાંચવા જોવો છે. અધ્યાત્મકંપદુઃખ બ્યારે ગંભીર ભાષામાં અને ઉચ્ચ વૃત્તિમાં લખાયેલો છે ત્યારે આ અંથ આલંકારિક ભાષામાં અને બલહાર વૃત્તિથી લખાયેલો છે. ધર્મ અને તેના અધિકારી કોણ?—એ આ પુસ્તકમાં બહુ વિસ્તારથી બતાવ્યું છે બહુ ઉપયોગી વિષયોના અત્ર સમાવેશ થાય છે આ અંથ પર વિસ્તારથી ટીકા પણ મુનિસુન્દરસરિ મહારાજે પોતે જ રચી છે. આ અંથનો શરૂઆતનો ભાગ શ્રી જૈન વિદ્યાપ્રસારક વર્ગ તરફથી છપાયો છે.

૩. અધ્યાત્મકંપદુઃખ—આ અંથ સુરિમહારાજે કઈ સાલમાં બનાવ્યો તે કહી શકાતું નથી, પણ

પ્રસંગે પ્રસંગે અનુભવના ઉદ્ધારરૂપે તેના શ્લોકો બનાવ્યા હોય એમ જણાય છે. આ ગ્રંથની ભાષા અતિ ઉત્તમ, હૃદયને અસર કરે તેવી અને વિષયરચના બહુ સાદી પણ ઉપયોગી અને વાંચીને વિચારે તેને મહાલાલ કરનારી છે. આ ગ્રંથના સંબંધમાં ઉપોદ્ધાતમાં અગાઉ વિવેચન થઈ ગયું છે તેથી અત્ર વિશેષ લખવાની આવશ્યકતા નથી.

૪. સ્તોત્રરત્નકોપ—આમાં અનેક સ્તોત્રો સરિમહારાજનાં બનાવેલાં છે. એમાંનાં કેટલાંક સ્તોત્રો પ્રગટ થયાં છે આ ગ્રંથ હજુ મારા જોવામાં આવ્યો નથી તેથી તે પર વિશેષ વિવેચન કરી શકાય તેવી સ્થિતિ નથી, પણ સરિમહારાજનો સંસ્કૃત ભાષા પરનો કાબૂ જોતાં સ્તોત્રો કાવ્યચમત્કૃતિનો નમૂનો હશે એમ અનુમાન થાય છે.

૫. મિત્રચતુષ્ક કથા—આમાં ચાર મિત્રોની કથા છે. એ ગ્રંથ નાનો પણ ઉપદેશક છે અને લભ્ય છે. એના સંબંધમાં વિશેષ હકીકત હવે પછી તે ગ્રંથ મેળવીને બહાર પાડવા ઈચ્છા છે.

૬. શાંતિકરસ્તોત્ર—શિવપુર-દેવકુળપદ્મનાં મહારાત્રીનો ઉપદ્રવ થતાં શ્રી સંબંધના આગ્રહથી આ પવિત્ર સ્તોત્ર બનાવી સંબંધથી ઉપદ્રવ દૂર કર્યો કહેવાય છે. આ સ્તોત્ર માત્ર તેર અથવા ચૌદ ગાથાનું છે, પણ જૈન વર્ગને તે એટલું બહુ પ્રિય થઈ પડ્યું છે કે તેને દરેક પ્રસંગે ગણવાનાં સ્તોત્રોમાં સામલ કર્યું છે. આ શાંતિકરસ્તોત્રમાં કાવ્યચમત્કૃતિ ઉપરાંત મંત્રચમત્કૃતિ પણ છે. અક્ષરના સંયોગોમાં ચમત્કાર રહેલો છે એમ હવે પશ્ચિમ તરફના લોકો પણ માનવા લાગ્યા છે. આવા અક્ષરસંયોગો વડે શાસનના અધિકારતા દેવ-દેવીઓની સ્તુતિ, આવાહન, નામસ્મરણ વગેરેનો આ સ્તોત્રમાં સમાવેશ કર્યો છે.

૭. પાક્ષિક સિતારી—આ નાનું પ્રકરણ છે. તેની બાવીસ લગભગ ગાથા છે. તેમાં પાક્ષિક પર્વ (૫૭ખી)—અઉદ્દશને દિવસે કરવું જોઈએ તેનો નિર્ણય બતાવ્યો છે. ગ્રંથ વિધિવાદનો છે. આ ગ્રંથ પણ મારા જોવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ લભ્ય છે.

૮. અંગુલસિતારી—ઉપરના જેવા જ આ પણ નાનો પ્રકરણગ્રંથ છે. તેમાં ઉત્સેધાંગુલ, પ્રમાણાંગુલ અને આત્માંગુલ સંબંધી વિચાર બતાવવામાં આવ્યો છે.

૯. વનરપતિસિતારી—આ પણ નાનું પ્રકરણ છે. એમાં વિષય શો છે તેની ખબર નથી, પરંતુ પ્રત્યેક ને સાધારણ વનરપતિના લક્ષણ અને તેના બેદો વગેરેનું સ્વરૂપ હોવા સભવ છે.

૧૦. તપાગચ્છપકાવલી—શુભાવલી ઉપરાંત તેઓએ તપાગચ્છની પદાવલી જુદી પણ બનાવી છે, જે મળી શકે છે.

૧૧. શાંતરસરાસ—રસાધિરાજ શાંતરસ પર આ રાસ શુભરાતી ભાષામાં રચ્યો છે. જૂની શુભરાતી ભાષાનો તે નમૂનો છે.

હાલમાં વિશેષ તપાસ કરતાં જણાયું છે કે સદરહુ ગ્રંથો પૈકી પાક્ષિક સિતારી, અંગુલસિતારી અને વનરપતિસિતારી એ ત્રણે ગ્રંથો શ્રી મુનિસુદરસરિ મહારાજના બનાવેલા નથી, પણ શ્રી મુનિચંદ્રસરિના બનાવેલા છે એ અંગુલસિતારી તો જોઈ છે અને તે શ્રી મુનિચંદ્રસરિની બનાવેલી છે. બીજા ગ્રંથો માટે હજુ સંપૂર્ણ તપાસ થઈ શકી નથી, પણ બહુધા સંભવિત છે કે તે ગ્રંથો શ્રી મુનિસુદરસરિ મહારાજના બનાવેલા નહિ હોય. આ સંબંધી વિદ્વાન ગૃહસ્થો હકીકત લખી મોકલશે તે હવે પછી બહાર પાડવામાં આવશે. આ ઉપરાંત તેઓએ (૧૨) ત્રૈવિઘ્નોષ્ટિ (૧૩) જ્યાનનિર્યસ (૧૪) ચતુર્વિંશતિ-જિનસ્તોત્ર અને (૧૫) સીમધરસ્તુતિ બનાવેલ હશે એમ કોનરસ હેરફડ પુ. ૬, પ. ૨૧૧ થી જણાય છે. આ સંબંધમાં હજુ વિશેષ તપાસ કરવાની છે.

આવી રીતે શ્રી મુનિસુદ્ધરસુરિ મહારાજે અનેક ગ્રંથો બનાવ્યા છે તેમાંથી ઉપર લખ્યા તે લખ્ય છે. એ ગ્રંથો પણ આ વિદ્વાન આચાર્યની મહત્તા અને અદ્ભુત શક્તિનો ખ્યાલ આપવા માટે પૂરતા છે. આ સુરિમહારાજના સંબંધમાં અહીંતહીંથી આટલી હકીકત મેળવી શકાણી છે એકદરે ઐતિહાસિક ગ્રંથોની ગેરહાજરીને લીધે આવી અગત્યની બાબતમાં સાધારણ અને આભુખાભુની હકીકત ઉપર આધાર રાખવો પડે છે; છતાં એક ગ્રંથકર્તા માટે આટલી પણ હકીકત પ્રાપ્ત થાય છે એટલું જૈન ઇતિહાસકારોને માટે માનપ્રદ છે.



**સમાજસ્વરૂપ**—હવે શ્રી મુનિસુદ્ધરસુરિ મહારાજના વખતમાં જૈન સમાજનું બંધારણ કેવા પ્રકારનું હતું એ હકીકત જાણવામાં આવે તો ગ્રંથ સમજવામાં બહુ ઉપયોગી થાય; કારણ કે ગ્રંથો હમેશાં આત્મ જન્માનાની હવાવાળા હોય છે આ સંબંધમાં સીધા પુરાવા ગ્રંથમાંથી મળી શકે તેમ નથી. પણ સુરિમહારાજે આ અધ્યાત્મકદંડુમના ગ્રંથના જે વિભાગો પાડ્યા છે તે પરથી કેટલુંક અજવાળું પડે છે. આધ્યાત્મિક જીવન સંબંધમાં લોકોની સ્થિતિ બહુ મંદ પડી ગઈ હોય એમ લાગતું નથી, કારણ કે જો એ વિષય પર લોકોની રુચિ તદ્દન ભરી ગઈ હોય તો તે વિષયનો ઉપદેશ બહુ થાય નહિ, છતાં એટલું તો જણાય છે કે આધ્યાત્મિક વિષય તરફ લોકોની બહુ રુચિ નહિ હોય કમનસીબે આ સમયે સાક્ષી આપે તેવા પંદરમા સૈકાના બીજા ગ્રંથો નથી, તેથી આ સંબંધમાં વિશેષ કહી શકાતું નથી, પણ યતિશિક્ષા અધિકાર જે શબ્દોમાં લખાયો છે તે બતાવે છે કે આધ્યાત્મિક જીવન બહુ ઉચ્ચતર સ્થિતિ તો ભોગવતું નહિ જ હોય આભુખાભુની હકીકત પણ આ બાબતમાં સાક્ષી આપે છે. હિંદુસ્તાનની સ્થિતિ આ સમયમાં બહુ જ અવ્યવસ્થિત હતી. તથક્ષમ વંશનું રાજ્ય ચાલતું હતું, થોડા વખત પહેલાં જ અક્ષા-હિંદીન ખૂની જેવા ખીલજી વંશના પાદશાહોએ કાળો ફેર વર્તાવ્યો હતો અને લોકોના જનમાલની સલામતી બિલકુલ નહોતી. રાજ્યકાંતિ પણ વારંવાર થવા કરતી હતી અને મહમુદ ગાંડા જેવા રાજાઓ રાજ્ય પર આવી ગયા હતા અને રાજધાની ફેરવી ગયા હતા.

**સાહુસ્થિતિ**—આવા રાજ્યકાંતિના સમયમાં જૈન કોમના સંબંધમાં અને મુનિ મહારાજઓના સંબંધમાં શી સ્થિતિ હતી તે પણ અત્ર જાણવા લાયક છે. ગત્થના બેદો અગિયારમા અને બારમા સૈકામાં શરૂ થયા તે આ વખતમાં પૂર્ણ જોશમાં પ્રસરતા હતા એમ સોમસૌભાગ્ય કાવ્ય પરથી જણાય છે. છદ્ધા સર્પના બીજા શ્લોકમાં કહે છે કે “વિશ્વપ્રસિદ્ધ એવા તે સુરિપ સૂર્ય” (સોમસુદ્ધરસુરિ) બ્યારે આકાશમાં વૃદ્ધિ પામ્યો ત્યારે તારાઓની પેઠે વિગ્રહ કરનારા બીજા સૂરીશ્વરોનું તેજ આશ્ચર્ય સાથે અદ્ભુત થઈ ગયું” પ્રુદ તપગત્તજ્ઞ બંધારણ બહુ ઉત્તમ હતું, એમ માનવામાં અનેક કારણો છે; અને તેની સાબીતિઓ બહુ મળે છે, જે પર નીચે વિવેચન કરે ગ્રંથકર્તાની તેમ જ લોકોનો એ વખતમાં ગુરુ તરફ પૂજનભાવ અપૂર્વ હતો, એ સોમસૌભાગ્ય કાવ્ય પરથી અને અધ્યાત્મકદંડુમના ગુરુશુદ્ધિ અધિકારથી જણાય છે. પ્રથમ ગ્રંથ વર્તમાન સ્થિતિ ચીતરે છે, બ્યારે બીજો ગ્રંથ ભાવના-નિર્વહા ચીતરે છે અને ભાવના હમેશા વ્યવહાર હંદની અંદર રહીને જ બાંધી શકાય છે. તપગત્થની મૂળ પાટમાં આગળ ઉપર જે સડો પેડો તે શ્રી મુનિસુદ્ધરસુરિના વખતમાં નહોતો એમ માની શકાય છે, કારણ કે અપૂર્વ ત્યાગ-વૈરાગ્ય વગર અધ્યાત્મકદંડુમની ભાષા હલ્લમાંથી નીકળતી અસંભવિત છે આ સ્થિતિ શ્રી હીરવિજયસુરિ મુધી જળવાઈ રહી હતી એમ અનુમાન થાય છે શ્રી સત્યવિજય પંચાસને ક્ષિપાઉદ્ધાર કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો તે બહુ બગાડો અને ગણપાટ થયા પછી જ હોતું નોઈએ, એમ તો ઇતિહાસથી પણ જણાય છે, પણ લોકસહાર વગેરે બાલ્યાયારો માટે સૂરીશ્વરે યતિશિક્ષા અધિકારમાં જે વિસ્તારથી વિચારો જણાવ્યા

છે તે પરથી એમ લાગે છે કે અગાડાની ધીમી શરૂઆત થવાનાં ચિહ્નો અદ્ભુત ક્રેપનાશકિત ધરાવનાર સૂરિ જોઈ શક્યા હતા સાધુવર્ગમાં સપ બહુ ઊંચા પ્રકારનો હતો, કારણ કે, તે જ કાબળા પાંચમા સર્ગના છઠ્ઠા શ્લોકમાં જણાવે છે તે પ્રમાણે, શ્રી દેવસુદરસૂરિએ પોતાના પદ્મશિષ્ય તરીકે મનમાં નિર્ણય કરેલા શ્રીસોમસુદરસૂરિને શ્રીધાનસાગરસૂરિ પાસે અભ્યાસ કરવા મોકલ્યા હતા આ પ્રમાણે બનતું હોવામાં બહુ અદ્યપ રથજે જોવામાં આવે છે અને ખાસ કરીને પ્રિય શિષ્યને બીજાને સોંપવામાં બહુ સંપ જ કારણભૂત થઈ શકે છે, એ વ્યવહારદષ્ટિથી વિચારી શકાય તેવું છે સાધુઓમાં સંપ બહુ સારો હતો એના કારણમાં અત્ર જે હેતુ બતાવ્યો છે તે સામાન્ય છે, કારણ કે શ્રીધાનસાગરસૂરિ શ્રીદેવસુદરસૂરિના જ શિષ્ય હતા તેથી તેઓ તેમની આજ્ઞામાં હોય એમાં બહુ નવાઈ જેવું નથી, છતાં સાધુઓમાં સંપ હોવાનાં ધણાં કારણો છે તમામ સાધુઓ પોતાના ગમ્મના રાજના હુકમને માનના હતા, તદનુસાર વર્તન કરતા હતા, રાજ જીવતાજીવતા હતા, સત્તા કબ્જ કરાવવાની શક્તિવાળો હતા અને પ્રજાસત્તાક રાજ્યના નિયમ પ્રમાણે અમુક વર્ષે રાજ બદલાતો નહિ, પણ સર્વની સમતિથી આજીવન પ્રેસીડન્ટ નીમતા, જે હંમેશાં બહુ વ્યવહારકુશળ, જ્ઞાની અને અદ્ભુત શક્તિપ્રભાવવાળો જોઈને પસંદ કરવામાં આવતો આથી તે સર્વ ઉપર પોતાનો અકુશ રાખી શકતો, સર્વને સુબલ રાખી શકતો અને તેની આજ્ઞા પૂર્ણ રીતે મનાતી હતી સંપ મજબૂત રહેવાનું આ મુખ્ય કારણ છે તપગમ્મમાં તે સમયના પ્રમાણમાં વિદ્વાનો અને સાધુઓ બહુ હતા એમ શુર્વાવધીના છેલ્લા પચીસ શ્લોકો પરથી જણાય છે ગણની સ્થિતિ કેવી હતી તે લખતાં શ્રી મુનિસુદરસૂરિ કહે છે કે:—

ગણે મલન્યત્ર ન ચૈવ દુર્મદા, ન હિ પ્રમદ્તા ન જઙ્ઘા ન દોષિણઃ ।

વિહ્વરમૂમિઃ કિલ્લ સોષવીતિ વા કદાપિ કિં કાચમણોનપિ કચિન્ન ॥

“આ ગણમાં અભિમાની, પ્રમાદી, મૂર્ખ અને પાપ સેવનારા થતા નથી. શું વિહ્વરમૂમિ કાચને ઉત્પન્ન કરે ?” આ ઉપરાંત ગમ્મમાં કેવા વિદ્વાનો હતા તે, ઉપર કહ્યું તેમ, છેલ્લા પચીસ શ્લોકો જોવાથી સમજાશે. આવી જ હકીકત પ્રતિષ્ઠાસોમ સોમસૌભાગ્ય કાબળા દશમા સર્ગના ૬૫મા શ્લોકમાં કહે છે:—

શ્રીસોમાદિમસુન્દરસ્ય સુગુરોઃ શ્રીમદ્ગણે સન્નુજે,  
મોહદ્રોહકથાપ્રયા ન હિ મનાક્ નૈવ પ્રમાદ્ચલ્લમ્ ।  
નો વાર્તાપ્યનૃતસ્ય તસ્ય વિકથા નામાપિ ન ધ્યયતે,  
રાજ્યં પ્રાણ્યમનુસરં વિજયતે શ્રીવર્મમૂમીશિલુઃ ॥

“શ્રી સોમસુદરસૂરિના શ્રીમાન સદ્ગુણી ગમ્મમાં મોહ અને દ્રોહની કથા ન હતી, પ્રમાદ તથા છળ જરા પણ ન હતાં, અસત્યની વાત જ ન હતી અને વિકથાનું તો નામ જ સંભળાતું નહોતું; તેમાં તો કેવળ ધર્મરાજનું અનુપમ મોહુ વિશાળ રાજ્ય વિજયવંત વર્તતું હતું.”

આવાં આવાં અનેક ચિત્રો ગ્રંથકારે મૂક્યાં છે, તેમાં સહજ અતિસરોક્ષિત હોય તોપણ સામટી રીતે જૈન ગૃહસ્થોની અને સાધુવર્ગની સ્થિતિ સતોષકારક હતી એમ જણાય છે. આવકો પણ યુરુ તરફ દૃઢ લક્ષિતવાળો હશે એમ જણાય છે ગુણરાજ, દેવરાજ, વિશાળ, ધરણેન્દ્ર, નીલ વગેરે શ્રેષ્ઠીઓએ ગુરુની જે શબ્દોમાં સ્તુતિ કરી પોતાની લખુતા બતાવી છે અને અપૂર્વ મહોત્સવથી સૂરિપદ્મીની પ્રતિષ્ઠા કરાવી છે તે ચારિત્રધર્મ તરફ અને યુરુ તરફ લોકોનો દૃઢ અનુરાગ બતાવે છે ગમ્મજપતિ અથવા ગણાચાર્યની આજ્ઞા સર્વ બહુમાનથી ઉઠાવતા હતા, એમ પણ અનેક રીતે નિર્ણીત થાય છે. સાધુઓમાં વિહાર કરવાની બહુ ટેવ હતી અને શ્રીસોમસુદરસૂરિ જેવા આચાર્ય પણ એક સ્થાનકે રહેતા નહોતા એમ સોમસૌભાગ્ય

કાબ્ય વાંચતાં વારંવાર જણાય છે આથી આવકોના સંબંધમાં પોતાના અમુક આવક એમ બહુ ઓછું રહેતું હશે એમ પણ જણાય છે. આવ્યાર્થની અમુક ગામના પાટ (મુખ્ય સ્થાન-હેક્ટરોટર્સ) હોય અને તેની નજીકમાં જ આવ્યાર્થ રહે એવી યોજના જણાતી નથી. શ્રી શત્રુજ્ય ગિરિરાજની યાત્રાના મહિમા તે કાળમાં જના-આવવાનાં સાધનો બહુ અદ્ય, મોંઘાં તથા જોખમવાળાં હોવા છતાં બહુ હતો એમ ત્રણ વખત બહુ આડંબરથી નીકળેલા સંઘના વર્ણન પરથી જણાય છે. અવારનવાર જૈન કોમને ૨૧ ય-કર્તાઓ તરફથી મદદ મળતી હતી એમ ગુણરાજ શેઠને અહંમદશાહ પાદશાહે તેના સંઘના સંબંધમાં કરી આપેલી સગવડ ઉપરથી અનુમાન થાય છે. (સર્ગ આઠ, શ્લોક નીચ)

ખારિક અવલોકન—જેમ જેમ વધારે બારીકીથી વિચાર કરીને તે સમયના ઐશ્યને વાંચવામાં આવે, તેમ તેમ તે વખતના જૈન સમાજનું બંધારણ સારી રીતે સમજી શકાય તેમ છે. ઐતિહાસિક પર્યાલોચનાથી બહુ દાણ થાય છે. અસારે ગચ્છના ભેદો, સાધુવર્ગનો પરસ્પરનો અસંતોષવાળો સંબંધ અને આવકો તરફથી તે સંબંધમાં આપવામાં આવતું ઉત્તેજન અત્યંત ખેદસ્પદ છે. શ્રીમુનિમુદ્રસૂરિ જેવા અસાધારણ વિચારમણ ધરાવનારા એકાદ બે મહાત્માની આ કાળમાં બહુ જ જરૂર છે. તે સમય તો ધર્મસાધના અને શાસનઅભિવૃદ્ધિ માટે બહુ પ્રતિકૂળ હતો; અસારે તો યોગ્ય રીતે પ્રયાસ કરવામાં આવે અને તેના પર યોગ્ય અંકુશ રહે તો થોડા વખતમાં શાસનના ડંકા વાગે એવું છે. બાકી, ચાલુ સ્થિતિથી ધણીવાર ઉત્તરગણા ઉત્સાહી પ્રાણીઓ પણ પાછા હટી જાય છે. લેખ લખનારા અવ્યવસ્થિત રીતે મનમાં આવે તેમ લખે છે, બોલનારા મનમાં આવે તેમ બોલે છે અને વર્તન સ્વેચ્છા પ્રમાણે ચલાવાય છે. કોઈ પૂજારી નથી. શાસનની વાસ્તવિક લાગણી કોઈને રહી નથી અને કોઈમાં હોય તો બહુધા અમાનીઓનું જોર હોવાથી પ્રયાસ નકામો જાય છે. અવારનવાર શાસનની ઉન્નતિ કરવાના પ્રયાસો થાય છે, પણ સંપત્તિ તેમ જ પૂરતી સમજને અભાવે એકબીજાનાં કાર્યોની અસર ઓછી થાય છે.

ઉપદેશકોની સ્થિતિ—ઉપદેશ આપનાર વર્ગની સ્થિતિ તે વખતમાં બહુ બેચા પ્રકારની હતી અને તે માનસિક તેમ જ નૈતિક વિષયમાં બ્યવહાર રૂપમાં મુકાબલી હતી ઉપદેશકવર્ગ આખી પ્રજા પર અનન્ય જોડી અસર કરી શકે છે. શાસનની ઉન્નતિ કે અવનતિના આધાર આ વર્ગ ઉપર જ રહે છે ગચ્છાધિપતિઓ દેશ-કાળના સંપૂર્ણ જણકાર હતા, અને નવીન સંયોગો બિલા થતાં શાસ્ત્રમર્પદામાં રહીને યોગ્ય ફેરફારો લાખજ કરવામાં ધર્મના ફરમાનનું વાસ્તવિકપણ સમજતા હતા; હાલની જેમ નિર્નાયક મંડળ નહોતું. તે વખતની સાધુની સંખ્યા બહુ મોટી હતી, તેમ જ તેમાં યોગ્ય જીવો પણ વિશેષ હતા, તેથી શ્રીસોમમુદ્રસૂરિએ પોતાની હયાતીમાં પાંચ મહાત્માઓને સૂરિપદવી આપી હતી; પણ તે સર્વ એક ગચ્છપતિની આજ્ઞામાં જ વર્તનારા હતા. આવા વિષમ કાળમાં ધર્મ જગવાઈ રહ્યો તે આવા મહાત્માઓની વિશાળ દીર્ઘદષ્ટિને જ આભારી છે; નહિ તો તે સમય પહેલાં અને પછી એકંદરે આસે વરસ હિંદુસ્તાન માટે એવા વિપરીત ગયાં છે કે ધર્મ શબ્દનો મૂળથી નાશ થઈ જાય તે વખતમાં આવકવર્ગની સ્થિતિ પણ બહુ સારી હશે એમ સૂરિપદવીની પ્રતિજ્ઞા, જિનચૈત્યોની પ્રતિજ્ઞા અને સંત્રયાત્રાના મહોત્સવો બતાવે છે. આર્થિક સ્થિતિ ધણી સારી ન હોય તો આવા અદ્યુત મહોત્સવો ધર્મ શકે નહિ. એક એક આવક શાસનના પ્રસાવક જેવા થયા છે તે શ્રીમુનિમુદ્રસૂરિ મહારાજે ગુર્વાંચિકામાં કરેલા દેમમંત્રી અને લક્ષ્મી પુત્ર નાથા શાહના વર્ણન પરથી જણાય છે આ આવકો લગભગ નિઃસંગ જેવા. સાવચ્છ મિયાના સંબંધમાં આરંભથી ડરીને તે નહિ કરવાવાળા અને ગણને ટેકા આપનારા હતા આવા આદ્યવરો ઉપન થાય ત્યારે શાસન ટકી રહે એમાં કંઈ નવાઈ જેવું નથી. શાસનનું કાર્ય કરવામાં સ્વાર્થભાગ બહુ આપવો પડે છે અને વિરુદ્ધ ટીકાઓ સહન કરવી પડે છે; પરંતુ એ સર્વ આત્મિક ઉન્નતિના હેતુ અર્થે કામ

કરનારા સહન કરે છે; કારણ કે તેમનો હેતુ ઐહિક માનપ્રતિષ્ઠા મેળવવાનો હોતો નથી સાધુવર્ગમાં આ સમયના મહાનપત્ની, વાદીધરો અને અભ્યાસીઓ હતા એમ ગુર્વાવલીના ૪૪૭ પછીના દશ શ્લોકથી જણાય છે. ક્રિયાશિથિવ્રતા સાધુમાં નહોતી એમ એ જ શ્લોકો બતાવે છે. શ્રાવકવર્ગનો શાસ્ત્રાભ્યાસ બહુ હોય એમ ગ્રંથ પરથી જણાતું નથી, પણ તે સમયમાં શ્રોતાઓ સારા હશે એમ તો ઉપદેશરત્નાકરમાં આપેલાં ગ્રંથો કરનારનાં લક્ષણો પરથી જણાય છે. સાધુધર્મમાં કંચનકામિનીનો ત્યાગ તો પ્રથમ પદે હોવો જોઈએ મૂળ પાટમાં જ્યારથી પરિગ્રહનો ગડગડાટ દાખલ થયો, ત્યારથી તેઓનું માન ઓછું થયું એમ આપણે જાણીએ છીએ. પરિગ્રહસ્થાનના સંબંધમાં શ્રીમુનિશ્વરસૂરિ યતિ-શિક્ષાના ૨૪ થી ૨૮ સુધીના પાંચ શ્લોકોમાં જે વિચારો બતાવે છે, તે વિચારો સંપૂર્ણ રીતે જણાવે છે કે તે વખતના સુનિઓમાં પરિગ્રહનો સંભવ મિલકુલ નહોતો. તેઓ વૃષભ, ઘોડા કે ઉટ પાસે પુસ્તક કે ઉપધિ ઉપકાવવાની પણ ના પાડે છે અને તેમ કરનારને અન્ય ભરે વૃષભ કે ઘોડાનો અવતાર ભઈ ભાર ઉપાડી બદલે આપવો પડશે એમ જણાવે છે, તેથી ધનના સંબંધમાં તો સવાલ જ રહેતો નથી. ધર્મને નામે ઉપકરણાદિના આકારમાં પણ પરિગ્રહ રાખવાની ના પાડે છે અને તેના ઉપર ચૂર્ચા રાખવી એને જ તેઓ પરિગ્રહ કહે છે. આ સર્વ વિસ્તારથી વાંચતાં ચોક્કસ જણાય છે કે તેઓ પરિગ્રહની બાળતમાં નિર્દોષ હતા અને જેના નામક હોય તેવો જ તેને અનુસરનારો વર્ગ હોય, તેથી સાધુવર્ગમાં પરિગ્રહનો પ્રવેશ શ્રી હીરવિજયસૂરિ પછી જ થયો એમ જણાય છે. આવા કારણથી શ્રીમદ્ યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયના સમયમાં સત્યવિજય પંચાસને ક્રિયાઉદ્ધાર કરવો પડ્યો હતો. ક્રિયાઉદ્ધાર કરતી વખતે અનેક બાબતોના સુધારા કરવામાં આવ્યા હતા, પણ મુખ્યત્વે કરી કંચન અને કામિનીનો ત્યાગ તો હઠપણે કરવામાં આવ્યો હતો. આ ક્રિયાઉદ્ધારના પ્રસંગો ફરીવાર ન આવે તે માટે આ મુદ્દો ખ્યાનમાં રાખી શ્રાવકોએ શિથિલપણાને ઉત્તેજન આપતાં બહુ વિચાર કરવો થોડા છે.

**વાંચન-વિવેક**—અત્ર ઉપોદ્ધાત પૂર્ણ થાય છે. શાંતિથી પરિપૂર્ણ અને શાંતિ આપનાર ગ્રંથમાં પ્રવેશ કરવાનો છે. તે એક સામાન્ય વાર્તાના ગ્રંથ તરીકે ઉપર ઉપરથી વાંચવાનો નથી. એની હકીકત વાંચી, સમજી, મજબૂત ઉતારવાની છે અને તેનું મનન અને નિદિધ્યાસન કરી આત્માને અધ્યાત્મરૂપ કરવાનો છે. આ પ્રમાણે થાય ત્યારે જ આ ગ્રંથ વાંચવાથી ચનારો લાભ પ્રાપ્ત થાય બાકી એક નવીન ગ્રંથ તરીકે તેમાં શું લખ્યું છે તે ઉપરઉપરથી જોઈ જવું એથી નુકસાન નથી પણ વાસ્તવિક લાભ પણ નથી. આવી જાતના વાચનનો શોખ હાલ વધતો જાય છે તેની સામે વાંધો લેવાની જરૂર છે, તેથી અત્ર આટલી ચાચના કરવી પ્રાસંગિક જણવામાં આવી છે. ઉપોદ્ધાત સાથે આશુખમાં શાંતરસની રસસિદ્ધિ લખવાનો વિચાર હતો અને તેવા જ હેતુથી તે વિષયનું વિવેચન મગધાચરણમાંથી દૂર રાખ્યું હતું; કારણ કે વિષય તદ્દન પારિભાષિક હોવાથી સાહિત્યના શોખીન અને તેના અભ્યાસીને જ આનંદ આપે તેવા એ વિષય છે; પણ આ કાર્ય જેવા રૂપમાં જોઈએ તેવા રૂપમાં, અનેક વ્યવસાયોને લીધે, તૈયાર થઈ શક્યું નથી તેથી લખાવ્યું કચું નથી આધ્યાત્મિક શાંતિનો પ્રસાર થઈ જીવન વિશુદ્ધતર અને ઉન્નત બનાવવાની પ્રકૃષ્ટ ઇચ્છાથી ગ્રંથલેખન અને તદ્દિવેચન થયું છે અને તે ઇચ્છા પાર પડે એવી ખરા અતઃકરણથી પ્રાર્થના છે. તથાસ્તુ.

આ. ગિ. કા.

## વિષયસંક્ષેપ

### (શ્લોક તથા વિવેચનની વિસ્તારથી અનુક્રમશીકા)

ઉપોદ્ધાત—પીઠિકા—ચાંતરસનુ સ્વાધિરાજ્ય; તેમ હોવાનાં ત્રણ કારણો. મંગળ, વિષય, પ્રયોજન, સબધ અને અધિકારી. આ ઉપદેશનુ કારણ શું છે તેનો નિર્ણય. ચાંતરસ ભાવનાનુ માહકામ્ય. આ ગ્રન્થમાં કહેવાના સોળ અધિકાર.

પૃષ્ઠ ૧ થી ૧૦

પ્રથમ અધિકાર—સમતા—ભાવના નિરંતર ભાવવા માટે મનને ઉપદેશ આનાદિ અભ્યાસથી વિભાવ દશા ને પરવશપણું. ઇદ્રિયસુખ અને સમતાના સુખની સરખામણી. માન્યતાનાં સુખો અને યતિનાં સુખોની સરખામણી. ભર્તૃહરિના તે પર વિચારો. ક્ષણમાત્ર સમતાપૂર્વક મૈત્રી રાખવાથી થતો આનંદ. ખરેખરા યોગીનુ સ્વરૂપ. શ્રી આનંદધનજીના તે પર વિચારો. સમતાનુ પ્રથમ અંગ—ચાર ભાવના : મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા અને માધ્યસ્થ ભાવનાનુ વિસ્તારથી સ્વરૂપ, વિવેચન અને તે પર અન્ય વિદ્વાનોના વિચારની અવતરણા. સમતાનુ બીજું અંગ—ઇદ્રિયોના વિષયો પર સમભાવ રાખવો. સમતા પ્રાપ્ત કરવાનુ ત્રીજું અંગ—આત્મસ્વરૂપની વિચારણા. આ વિષયમાં જીવની બેનરકારી પારકાના શુભસ્તવનથી અને પોતાની નિંદાથી રાજ થાય તે યાત્રી. કૃષ્ણનું તે પર દર્શાવેલું. વસ્તુતઃ પોતાના કાણુ છે અને પારકા કાણુ છે તેને શોધી કાઢવાની જરૂરિયાત. વસ્તુ ગ્રહણ કરવા પહેલાં તેનો અને પોતાનો કેવો, કેટલો અને ક્યારનો સંબંધ છે તે વિચારવાની આવશ્યકતા. મારા-તારાનો વિભાજ રાગદ્વેષકૃત છે, જે બંને તારા દુઃખન છે આ વિભાજનું અપ્રમાણપણું. આત્મા અને પુદ્ગલના સંબંધ પર લોકપ્રકાશ ગ્રન્થ. માતૃપિતાનો સબધ, તે પર દર્શાવેલો અને ઉપદેશમાળાનુ વિવેચન. બહુ અર્થ પ્રાણીઓ સમતાનુ સ્વરૂપ જાણે છે. સમતાનુ ચોથું અંગ—સ્વાર્થસાધનમાં રક્ત રહેલું. આને માટે પોતાનો સ્વાર્થ ઓળખવો. સ્વાર્થપરાયણ દુનિયા, તેનાથી બિન તારો સ્વાર્થ. પૌદ્ગલિક પદાર્થો સાથેનો સંબંધ અસ્થિર છે. વાસ્તવિક આનંદ ક્યાં છે તેની શોધ મરણ પર વિસ્તારથી વિચાર કરવાની જરૂર અને તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ. મરણ ક્યારે નહિ, તેમ મરણથી ડર નહિ અને નિરંતર તેને માટે તૈયાર રહેવું. મરણ ચોક્કસ છે જ, માટે અનુકૂળતા પ્રમાણે સમતાપ્રાપ્તિ તરફ પ્રયાસ દોરવાનો બ્યવહાર. ક્યાં અને શોકનુ વાસ્તવિક સ્વરૂપ, તે પર વિચાર અને તે બંનેને ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ રડવા-કૂટવાના દાનિકારક રિવાજમાં રહેલો અસહ્ય બ્યવહાર અને તે પૂરું પાડતાં આર્થ સંસારના અધઃપાતનુ દર્શાવેલું. અસ્પર્શ બચાવવાની અસમર્થતા અને તેથી મોહભાગનુ યોગ્યપણુ આનાથીયુનિ. પૌદ્ગલિક વસ્તુ સાથેનો બહુ દુઃકો સબધ અને તે ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ મુચ્છિકા પ્રધાનનું દર્શાવેલું. ઉમાસ્વાતિ વાચકના એ જ વિષય પર વિચાર-આખા અધિકારનુ અંતિમ રહેલું.

પૃષ્ઠ ૧૨ થી ૬૪

બીજો અધિકાર—સ્ત્રીમત્વચોગ્યન—પહેલા, બીજા, ત્રીજા, ચોથા અને પાંચમા અધિકારોનો સંબંધ સ્ત્રી પુરુષને મળે બાધેલી શિલા જેવી છે અને દૃઢ બંધન છે. સ્ત્રીશરીરનું બાળ દર્શન અને મહાઅશુચિગય અંતરગ દર્શન. મસ્તિકાવરીનુ દર્શાવેલું. છઠ્ઠી ભાવનાનુ સ્વરૂપ. સ્ત્રીશરીર પર ભર્તૃહરિના વિચારો. સ્ત્રીમોહથી આ ભવ અને પરભવમાં થતુ કળ. કપિવ કેવળીનું દર્શાવેલું. એકામયી કુમારને



જ્ઞાસૌન્દર્યના વ્યારોહને લીધે થયેલી પીડા. જ્ઞાનો બાહ્ય વેશ અને અંદર ભરેલું મટરખાતુ મોહનીય કર્મનું સામ્રાજ્ય. સયોગથી ઉત્પન્ન થતી ઐહિક-આધુનિક પીડાઓ સયોગથી થતો આનંદ જરા પણ હોય તો તે ક્ષણિક છે. ભંધમાંથી રાત્રીએ જાગત થયેલો મુચુક્ષુ શી વિચારણા કરે તે પર શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય. જ્ઞાનિ વગરની વિપક્ષલી, જંગલ વગરની વાઘલુ, નામ વગરનો મોટો વ્યાધિ વગેરે વગેરે તેની અનેક રીતે ઉપમેયતા અને તેનું વાસ્તવિકપણું. અધિકારનું રહસ્ય. પુરુષોને માટે જ્ઞાને પણ ભલટી રીતે સર્વ વાત સમજવી. પ્રેમની પરિસીમા, સ્વાર્થસંઘટ્ટના પ્રસંગો પ્રાપ્ત થયે વર્તન પરજોતો ત્યાગ તો અવશ્ય કરવો જોઈએ આ વિષય પર લખાયેલા અન્ય ગ્રંથો.

૫૪ ૬૫ થી ૭૩

ત્રીજો અધિકાર-અપત્યમમત્વમોચન—પુત્ર-પુત્રીને જોઈ હર્ષધેલા ન થવાનો ઉપદેશ. ભવશ્રુતિ કવિનું આ વિષય પર અવતરણ. આદ્યકુમારનું દર્શન, લોકધર્મ સાથે પિતૃ કે પુત્રધર્મના સંઘટ્ટના પ્રસંગો આવતાં કયો માર્ગ લેવો ? પુત્ર-પુત્રીનું શલ્યપણ. તેઓનું ચલાચલત્વ. પુત્રી સંબંધમાં વિશેષ ચિંતા જ્ઞાનીની કુક્ષિમાં કીડા અને ત્યાં જ ઉત્પન્ન થતાં પુત્ર-પુત્રી. પ્રેમ બાળ્યતમાં ત્યાં રહેતો ભેદ. અપત્ય પર રોહબદ્ધ ન થવાનાં ત્રણ કારણો : ( ૧ ) આપતિમાં પાલન કરવાની અશક્તિ, ( ૨ ) સંબંધનું અનિત્યપણું અને ( ૩ ) ઉપકારનો અદ્યેષ વાળવાનો સંદેહ. પુત્રપુત્રી માટે માનતા માનનારનું મૂર્ખપણું તેના સારૂ બીજી જ્ઞાની કરનારનું મંદ્યુદિપણ.

૫૪ ૭૪ થી ૭૭

ચોથો અધિકાર-ધનમમત્વમોચન—લક્ષ્મી પાપના હેતુશ્રુત છે અને સંસારભ્રમણ આપનારી છે. મરમણ શૈક્તું દર્શાવે. સીઝર, પોંપી, બોનાપાર્ટ વગેરેના દર્શનો. આ ભવ અને પરભવમાં પૈસા દુઃખ આપનાર છે. નફ રાજની સોનાની કુમરી ધનથી થોડું મુખ થાય છે પણ દુઃખ બહુ જ વધારે છે. મારા-પણીની માન્યતાથી જરા મુખ થાય છે, પણ તે નામનું જ છે. સત્ય મુખ સંતોષમાં જ છે; ધર્મ નિમિત્તે ધન મેળવવું યુક્ત છે ૨-એ પ્રશ્નો નિર્ણય મળેલા ધનનો વ્યય કયા કરવો ? ધનથી થતી અનેક પ્રકારની હાનિ તેને તણ દેવાનો ઉપદેશ; તેના ચાર કારણો-પરભવમાં દુર્ગતિ, આ ભવમાં ચાલુ ભય અને ધર્મ-વિમુખતા તેમ જ અન્યથી ઉપભોગપણું સાત ક્ષેત્રમાં ધનનો વ્યય કરવાનો ઉપદેશ. પૈસાનો વ્યય કરતી વખત લેઠાની સ્થિતિ અને જરૂરિયાત પર વિચાર કરવાની આવશ્યકતા. જમણવાર કરવા કરતાં વિશેષ ઉત્તમ સ્થાનમાં ધન વાપરવાની જરૂર આ સંસારમાં રક્ષણાવનાર બે વસ્તુમાંથી એક ધન ધન પરના મોહનું વૃદ્ધાવસ્થામાં વિશેષ જોર. સાધ્ય વગર માત્ર ધન ખાતર ધન મેળવવા માટે જ પૈસા પેદા કરવાની ઇચ્છા થાય છે. એ ગમે તેટલી સંખ્યામાં મળે તોપણ અનૂપિત રહ્યા કરે છે. ચાલુ સ્થિતિથી અસંતોષ રાખવો નહિ. મુખ કયા છે તેની શોધ અનુબળવનનો જિજ્ઞાસુતર હેતુ પાર પાડવા તરફ પ્રેરણા.

૫૪ ૭૮ થી ૮૮

પાંચમો અધિકાર-દેહમમત્વમોચન—અધિકારનો ઉદ્દેશ-શરીરને પાપથી પોપતું નહિ સન-હુમારનો શરીરમદ ત્રિશંકુનું શરીરપ્રેમ પરનું પૌરાણિક દર્શન. શરીર-કારણદમાંથી છૂટવાનો ઉપદેશ વાદરો અને ગાગરમાં ભરેલા બોરનું દર્શન. શરીરસાધનથી કર્તવ્યો કરવાની પ્રેરણા. દેહાશ્રિતપણુથી દુઃખ, નિરાલંબનત્વના મુખ. અગ્નિ-ચોહના સંબંધનું દર્શન જ્ઞ અને સૂરિ વચ્ચે થયેલી વાતચીત. શરીરને જરા જરા પોપણુ આપીને સંયમભાર સહન કરવાનો ઉપદેશ. શરીરમાં પડતા પદાર્થોની અમુચિ. શરીરમાં ભરેલી અમુચિ શરીરની અતિમ સ્થિતિ. શ્રી મલ્લિનાથે પૂતળી બનાવીને આપેલો ઉપદેશ. છટ્ટી ભાવના પર વિચારણા શરીરધરને લાડું આપી તેનો કરવો જોઈતો ઉપયોગ શરીર વડે બની શકે તેટલું આત્મહિત સાધી લેવાનો ઉપદેશ. અધિકારના વિષયોનું પૃથક્કરણ વ્યવહારથી ખમવાં પડતાં સર્વ દુઃખો. શરીર સાથે સંબંધ કેવા પ્રકારનો રાખવો તે સંબંધી સંકેપમાં વિચારો.

૫૪ ૮૬ થી ૯૭

**છૂટો અધિકાર-વિષયપ્રમાદત્યાગ**—અંતરંગ મમત્વ પ્રમાદ શબ્દના અર્થો, તેના પાંચ તથા આઠ પ્રકાર. વિષયસેવનથી લાગતાં સુખેતુ ખરું પરિણામ. આ સુખ સાથે સમતાના સુખની સરખામણી. વિષયોથી પરિણામે થતી હાનિઓ. તેના ઉપર શ્રી ચિદાનંદજી મહારાજનું કવિત. મોક્ષસુખ અને સંસારસુખ, એ બંનેને વિરોધ બંનેનો કાષ્ટકથી બતાવેલો વિરોધ. તને દુઃખ શાં કારણોથી થાય છે તેનો નિશ્ચય કર. સર્વ ગતિઓમાં થતાં દુઃખનું વર્ણન. સદ્ગુણ નિશ્ચય પર વિચારણા. જનમ વખતની વેદના, તે પર પ્રવચનસારોદ્ધાર અન્ય પ્રાણીઓને માથે મરણનો ભય. તેનો સમય આપણે જાણ્યો નથી, માટે પ્રમાદ ન કરવો. સુખ માટે સેવાતા વિષયો ભોગવતી વખતે અને પછી સુખ આપતા નથી. સ્વયં ત્યાગ કર્યાથી થતો સંતોષ. તું શા ઉપર વિષયોમાં રાગીભાવ રહે છે? વિષયોના ત્યાગથી થતું મહાસુખ. વિષય સેવનારના સુખનો પ્રકાર કેવો છે તે પર શ્રી ધર્મદાસ ગણિ. શાંતિના સુખ પર શ્રી ઉમાસ્વામિ મહારાજ. આ અધિકારના મુદ્દાઓ. એક એક ઇન્દ્રિયપરવશ પડેલાં તિર્થંચોનાં દુર્દેશ. તે પર ઉપાધ્યાયજી તથા શ્રી ચિદાનંદજી સુખ માત્ર માન્યતામાં જ છે, તે પર ભર્તૃહરિ. પાંચ પ્રમાદ પર સામાન્ય વિચારણા.

પૃષ્ઠ ૯૮ થી ૧૦૮

**સાતમો અધિકાર-કષાયનિમગ્ન**—કષાયના ચાર તથા સોળ ભેદ. તેનું સ્વરૂપ, તેનો શબ્દાર્થ. કેાધનું સ્વરૂપ, તેનો નિરોધ કરવાની આવશ્યકતા. કેાધ કરનાર પર શાંતિ રાખવી ગાળ દેનારને ગાળ દેવા દેવી તે પર ભર્તૃહરિ, ચંડકૌશિક, જગજુકમાળ, વીર પરમાત્મા. કેાધથી પ્રીતિનો નાશ. કેાધ પર ઉમાસ્વામિ વાચક. તે પર સુક્રાંતસુક્રતાવલિ. માનનો ત્યાગ કરવા ઉપદેશ. માન અને તપનો સંબંધ. સામે પ્રાણી કેાધ કરે ત્યારે મનસ્વી પ્રાણી કેવું વર્તન રાખે—દમદત્તયુનિ. કષાયથી ગુણ કાંઈ થયો નથી અને તેનાથી થતા દોષો વિચારવા ચોખ્ખું છે કષાયસેવન અને અસેવનના પરિણામ પર વિચારણા. માનનિમગ્ન—તે પર આહુબલિનું દર્શન. અહેનોએ તેને આપેલ ભોધ માન ત્યાગ કરી અપમાન સહન કરવાનો ઉપદેશ. વેરની ઇષ્ટાને પરબલમાં થનારી વેદના પર વિચાર કરી નિરોધ કરવો. પશ્ચિમ ઉપર કેાધ કરવો, ઉપસર્ગ સાથે મૈત્રી કરવી પશ્ચિમની વ્યાખ્યા જગજુકમાળ, અવતિસુક્રમાળ, સ્કંધક, અરણિક, મેતાર્ચના જીવન પર વિચાર. માયાનિમગ્ન—ઉપાધ્યાયજીનો માયા સ્વાધ્યાયમાં ભોધ શ્રી ઉદયરાત્નજી તથા સિદ્ધપ્રકરકારના વિચારો લોભનિમગ્ન—તે પર ભર્તૃહરિ, સિદ્ધપ્રકરકાર, ઉમાસ્વામિજી વગેરેના વિચારો સુશ્રૂમ ધવળ, રામ વગેરેનાં શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ દર્શન સીઝર, નેપોલિયન વગેરે ઐતિહાસિક દર્શનો સંતોષનું સુખ. મહમત્સરનિમગ્નનો ઉપદેશ તેર કાઠિયા પર વિવેચન. ઈર્ષ્યા ન કરવાનો ઉપદેશ. ગુણ પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય. કષાયથી થતો સુકૃત્યનો વિનાશ કષાયથી થતી હાનિપરંપરાનું ચિત્ત. મદનો નિમગ્ન કરવા માટે ખાસ ઉપદેશ. તે પર શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યના વિચારો આઠ મહ અને તે કરનારાઓનાં સંક્ષેપથી દર્શનો સ સારવશ્વનું મૂળ—કષાયો. કષાયના સહચારી વિષયોનો ત્યાગ ધર્મની જોગવાઈની મુશ્કેલી દર્શ દર્શતે મનુષ્યસવનું દુર્લભપણું; તે પર મ્લેકો અને તેનું વિસ્તારથી વિવેચન. કષાયના સહચારી પ્રમાદનો ત્યાગ. ઉદ્ધતાઈનો ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ. તે શુ મહાન કામ ક્યું છે કે જાઓ ને જાઓ ચાલે છે—તે પર વિચારણા. સોળ ભય. અતિમ રહસ્ય કષાયત્યાગના વિષયની અગત્યતા; સંસારના દરેક કાર્યમાં તેનો આવિર્ભાવ તેને સમજવાની અગત્ય કેાધ, માન, માયા, લોભ એ દરેક પર સ્વતંત્ર મુદ્દાસરનો દૂકો ઉદ્દેશ્ય. એ દરેકનાં રૂપકો

પૃષ્ઠ ૧૦૯ થી ૧૪૪

**આઠમો અધિકાર-શાસ્ત્રાભ્યાસ**—ઉપરચોટિયો શાસ્ત્રાભ્યાસ. હૃદયમાં ભીનાશ વગરનો ભુષો અભ્યાસ. વિષયપ્રતિભાસ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ, અનેક વાર થતું એ જ્ઞાન, તેની અદ્ય કિમત. શાસ્ત્રાભ્યાસ જતાં પ્રમાદ કરનારની સ્થિતિ; તેના ભવરોગનું અસાધ્યપણું આઠ પ્રકારના પ્રમાદ. પોતાની પૂજા-પ્રતિષ્ઠા

ભાટે શાસ્ત્રાભ્યાસ કરનારાઓ તરફ ઉક્તિ. તેઓની દીપબ્યોતિમાં પડતાં પતંગિયાં સાથે સરખામણી વિષયપ્રતિભાસ જ્ઞાનવાળાની પ્રવૃત્તિ તરફ નિરપેક્ષ વૃત્તિ. તેઓમાં રહેતો અતંકરણની ક્રેળવણીનો અભાવ ખ્યાતિ-મેળવવા માટે શુષ્ક અભ્યાસ કરનારાઓને બે વચન તેઓનું પેટભરાપણું. શાસ્ત્ર ભણીને શું કરવું યુક્ત છે ? સંયમ રાખવાનો ઉપદેશ. અભ્યાસ માત્ર કરનાર અને અદ્વારખાસી પણ સાધ્યદષ્ટિવાળામાં શ્રેષ્ઠ કોણ ? તત્ત્વસંવેદન જ્ઞાનનું સ્વરૂપ. સુગંધ અને પડિત. આત્મવચનાનુસાર અનુકૂળ ઉપસંહાર. માત્ર અભ્યાસથી જ્ઞાનો અભાવ શ્રી ધર્મદાસ ગણિના વિચારો. અતિમ રહસ્ય. નામના પડિતોનો બાલ દેખાવ. ક્રિયા અને જ્ઞાનનો સંબંધ; તે પર શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ. અજ્ઞાનવાદ તરફ અભાવ. અધિકારોત્તર-ગતિ અતુર્ગતિ વિવેચન. નરકમતિનાં દુઃખો ત્રણ પ્રકારની વેદના. તિર્થંચગતિનાં દુઃખો. મનુષ્યગતિનાં દુઃખો. એ દુઃખરૂઝેટનું પરિણામ. ઉપસંહાર. આખા દ્વારનો પરસ્પર સંબંધ. પાશ્ચાત્ય સુખસૂત્ર અને જૈન સુખસૂત્રો તફાવત.

પૃષ્ઠ ૧૪૫-૧૬૨

નવમો અધિકાર-ચિત્તદમન—આખા મથના મધ્યધિ દુરૂપ આ અધિકાર. મન-ધીવરનો વિશ્વાસ કરવો નહિ. મનને પોતાનું માનવું નહિ. મનને વશ થવા પ્રાર્થના દ્વારા ઉપદેશ મન પર અકુશ રાખવાનો સીધો ઉપદેશ. પ્રસન્નચદ્ર રાજર્ષિ અને તંદુલ મત્સ્યનાં દર્શનો. છરણશૈલીની ગાનસિક ભાવના. સસાર-ભ્રમણનો હેતુ મન છે. સંસાર ચક્ર છે, તેને ફરવું બધ રાખવા મળ્યુંત્ર મેકની જરૂર છે. મમ, નિયમ અને મનોનિગ્રહ. નિયમના પ્રકાર-મમના પ્રકાર. મનોનિગ્રહ વગરના કાનાદિ ધર્મેનું બર્થપણું. પાંચ પ્રકારના કાન. મન સાધ્યું તેણે સધળું સાધ્યું મનનો વિરુદ્ધ સ્વભાવ. બૂલવાની વાતનું વારંવાર રમરણ. મનને વશ થનારની રમરૂપદ્વી. તીર્થંકરભાષિત જહાજ અને મનપિશાય. ક્રમપનાશકિતનો તીવ્ર વેગ. પરવશ મનવાળાને તેવડો ભય તે પર શ્રી આનંદમનજીની ભિર્મિઓ. મનને ઉક્તિ મનને વશ થનારનું અતિમ ભવિષ્ય. એક વ્યવહાર દર્શાવે, તાર સમાચાર. મનોનિગ્રહ વગરનાં તપનપનું નિર્મલકપણું. પુષ્પપાપમળનો મન સાથે સંબંધ તે પર શ્રી ચિદાનંદજી અને શ્રી યશોવિજયજીના વિચારો. મનોનિગ્રહ વગરનું જ્ઞાન આળોવતા આવડવાની વાત પર માર્શિક વિવેચન. જ્ઞાનવાનની વિશેષ જવાબદારી. મનોનિગ્રહથી પરંપરાએ મોક્ષમન. મનોનિગ્રહના ચાર ઉપાય : સ્વાધ્યાય, સ્વાધિકાર યોગ્ય ક્રિયામાં વ્યાપાર, ભાવના અને આત્મા-વલોકન. યોગબાપાર પર શ્રી ઉમાસ્વામિ મહારાજના વિચારો. ભાવનાની જગતિથી મન પર અસર. અતિમ રહસ્ય. મનની સ્થિતિરથાપકતા. મન પર કા બૂરાખવાની જરૂર. અભ્યાસ પાડવાની આવશ્યકતા અને તેની રીતિ અધિકારમાં બતાવેલા વિષયોનું પૃથક્કરણ. સુવર્ણક્ષિરથી કોતરી રાખવા યોગ્ય મુદ્દાભેષ.

પૃષ્ઠ ૧૬૩-૧૮૩

દશમો અધિકાર-વૈરાગ્યોપદેશ—મનુનો દોર. જીવનના કાળમાં પરિણામ. હિત માટે યત્ન કરવા ઉપદેશ શત્રુને ઓળખવાની જરૂર મરણથી ડરનું નહિ, તેને ધમ્મજી નહિ, તેને માટે તૈયાર રહેવું. શક્તિ-સ્ફુરણ કરવાનો ઉપદેશ. જૈનોનો પુરુષાર્થવાદ લોકરંજન અને આત્મરંજન. ભરતચક્રવર્તીનું દર્શાવે. દેખાવ ન કરવાથી લાભ. મદ્દયાજ અને શુદ્ધ વાસના પ્રાપ્ત થયેલી જોગવાઈનો લેવો જોઈતો લાભ. મનુષ્યભવપ્રાપ્તિની દુર્લભતા ઉપર શ્રી ચિદાનંદજી. ધર્મથી થતો દુઃખક્ષય પુદ્ગલપરાવર્તનું વિસ્તારથી સ્વરૂપ. સ્તુતિ, સુખ કે સિદ્ધિ ધમ્મવા પહેલાં તેને લાયક થવાની આવશ્યકતા. વારંવાર થતો પરાલભ કષાંથી ઉત્તમ થાય છે તે પર વિચારણા. પુણ્યનું આદ્યસ્વીયપણું અને પાપનું ત્યાગ્યપણું શ્રી ધર્મદાસ ગણિના વિચારો વિપકાદય માની લીધેલું સુખ અને તેનું પરિણામ સુખ શું છે અને કયાં છે ? પ્રમાદથી દુઃખ; તે પર શાસ્ત્રગત બોલકો, કાકિણી, જળબિદુ, કેરી, ત્રણ વાણિયા, ગાડું હાકનાર, ભીખારી, દમિદ્ર કંટક, બે વાણિયા, બે વિદ્યાધર અને નિર્ભાગીનાં વિસ્તારથી ઉપનય સાથે દર્શાવે પ્રત્યેક ઇશ્વરજન દુઃખ

પર તિર્થ યનાં દર્શાંતો પ્રમાણુ ત્યાજ્યપણુ. અત્યારે કામ કાઢી લેવાનો વખત છે તેથી પુણ્ય કરવાનો ઉપદેશ સુખપ્રાપ્તિના ઉપાય. ધર્મધન એકઠું કરવાની જરૂર. સહન કરે છે તેટલાં જ દુઃખો સકામપણે સહન કરવાથી થતા લાભ. પાપકર્મોમાં ડહાપણુ માનનાર તરફ ઉક્તિ. શેઠ અને મહત્તો વ્યવહાર દાખવેલો. આ જીવના કૃત્યો અને તેથી થતી વિપત્તિઓ. શાસ્ત્રવચણુ વખતનો કમકમાટ અને વર્તન વચ્ચે વિરોધ સહચારી મિત્ર વગેરેના શ્રુત્યથી મળતો ભોધ શ્રી ભર્તૃહરિ અને શ્રીવિનયવિજયજીના તે પર વિચારો. સગાઓ ખાતર પાપકૃત્યો કરનારને ઉપદેશ વારસો આપી જનાર પિતાનો આભાર માનનાર પુત્રોની નિર્જીવ સંખ્યા. પૈસાનો સન્નિપાત. પરલોકના પથીનો ધન પર પ્રેમ પુણ્યધન એકઠું કરવા જગૃતિ. ન મળ્યા રામ ને ન મળી માયા. થોડા કષ્ટથી બીનાર વિશેષ મળે તેવાં કાર્યો કરે છે. પાપનુ કલુષિતપણુ. અતિમ રહસ્ય બેદાનનુ સ્વરૂપ અને રહસ્ય દુઃખ, મોહ અને જ્ઞાનમર્શિત વૈરાગ્ય તાત્કાલિક અને પારિણામિક સુખો પ્રસંગની અનુકૂળતા વૈરાગ્યનાં અનેક કારણો. આત્માની અનંત શક્તિનુ પ્રાકટ્ય

૫૪ ૧૮૪-૨૨૧

અગિયારમે અધિકાર-ધર્મશુદ્ધિ—ધર્મને મહિન ન કરવાનો ઉપદેશ ધર્મ શબ્દના અર્થો. સાધનધર્મને સાધ્ય માનવાની થતી ભૂલો ધર્મપ્રાપ્તિની ક્ષતિકાસની નજરે દેખાતી જરૂર. શુદ્ધ પુણ્યજળમાં મળ. તેનુ લબાણુથી ક્ષિપ્ત પરગુણપ્રશસા—તેથી થતો ઇજ્જાલ. સ્વગુણસ્તુતિની ઇચ્છા ન રાખવી લોક-પ્રશસા પર આધાર રાખનારા કુમાર છે તે વાતનું સ્પષ્ટપણુ. સત્ગુણપ્રશસા. તેમાં રહેલુ જ્ઞાનીપણુનું લક્ષણ પરગુણપ્રશસાથી થવો જોઈતો આનંદ. ઉદાસીન જીતિને નામે બેદરકારી દાખલ ન થાય તેની ચેતવણી ગુણસ્તુતિની અપેક્ષા પણ નુકસાનકારક છે. શુદ્ધ ધર્મ કરનારાઓની અલ્પ સંખ્યા. એકઠા શીખવા પણ તેમાં જિદ્દી ન કાઢી નાખવી. અશુદ્ધ ધર્મથી શુદ્ધ તરફ પ્રયાણનુ સાધ્ય. સુપ્ત ધરમહો કરનાર. ગુણ ઉપર અસર કરનારની ગતિ. પુણ્ય અલ્પ પણ શુદ્ધ હોય તે વધારે સારું. તે કેટલું છે તે કામનું નથી પણ કેવું છે તે કામનું છે. તે પર દીપક, અમૃત અને તણખાનાં દર્શાંતો. શુદ્ધિ સાથે ભાવની પણ જરૂરિયાત—તે પર સંક્રાન્તકાવલિકારના વિચારો. અનેક પ્રકારે થતો ધર્મ. તે પર ઉપદેશ-તરજીણું અવતરણ. અધિકારમાં આવેલી સુખ્ય ત્રણ બાબતો પર વિવેચન. ૫૪ ૨૨૨-૨૩૮

બારમે અધિકાર-ગુરુશુદ્ધિ—ધર્મને બતાવનાર ગુરુમહારાજ સર્વ તત્ત્વમાં ગુરુતત્ત્વની સુખ્યતા. ગુરુપણું કયાં થતી શકે? સંદોષ ગુરુના બતાવેલા ધર્મો પણ સંદોષ ઊટવેલોનુ દર્શાંત દૂખનાર અને કુમારનાર ગુરુઓ વાહન પેઠે ગુરુની શોધ કરવાની જરૂર. કુગુરુના ઉપદેશો ધર્મની નિષ્ફળતા. પ્રેમલા-ઓની ભક્તિ ગન્ધાચારપથનાનું વાક્ય. રામ દૂર કરવા માટે ગુરુ પર રાગ કરવાનું કહેવાના ઉપદેશનું રહસ્ય. દહિરાગ પર મળીર વિચારણા અધઃશ્રદ્ધા ન કરવાનો ઉપદેશ. સ્વરૂપજ્ઞાન બતાવનાર ગુરુ. શાસનના રક્ષકનુ ભક્ષકપણુ તેની સામે પોકાર આ કાળમાં ધર્મશીલોની ફરજ, જડવાદનો આલતો કાળ. અશુદ્ધ ગુરુને આદ્યવાથી ભવિષ્યમાં થતો શોચ તે મોક્ષ આપી શકે નહિ તે પર ત્રણ દર્શાંતો. ખરો ઉપકાર કરનાર ગુરુ ધર્મમાં જોડનાર જ ખરા માળાપ કહેવાય સપત્તિનાં સાત કારણો. વિપત્તિનાં છ કારણો પુણ્યધનનુ કરિયાણાપણુ. ધર્મશ્રવણુ. ગુરુસિંહનું બળ. ગુરુને મેળવી પ્રમાદ ન કરવો. દેવગુરુધર્મ પર અંતરજ પ્રીતિ રાખવામાં જન્મનું સાર્થક્ય. દેવ કે સધનાં કાર્યોમાં ધનવ્યય. ગુરુના ચાર વિભાગ, ગુરુનો આશ્રય કયાં સુધી જરૂરનો છે તે પર શ્રી યશોવિજયજીના વિચાર કુગુરુના પાંચ વર્ગ. ગુરુમહારાજનુ ઉપયોગીપણુ. તે પર સિદ્ધપ્રકરણુનુ વાક્ય ગુરુ વગરનુ જ્ઞાન. ૫૪ ૨૩૯-૨૬૨.

તેરમે અધિકાર-યતિશિક્ષા—યતિ શબ્દમાં કોનો કોનો સમાવેશ થાય છે? મુનિમહારાજ માટે ભાવનામય શુદ્ધ સ્વરૂપ. તેઓના ગુણોનુ પૃથક્કરણ. સાધુના વેશ માત્રથી બહુ લાભ નથી મુનિના કર્તવ્યો,

પાંચ પ્રકારનો સ્વાધ્યાય, અષ્ટ પ્રવચનમાતા, આર પ્રકારનો તપ, કપાય ને નોકપાય, આવીશ પરીપહ, સોળ ઉપસર્ગ, અઠાર હજાર સીલાંગ—આ પ્રત્યેક પર વિવેચન વેશ માત્રથી કાઢી વળતુ નથી, ઉપરાત તેથી દોષ પણ થાય છે અનંગગતર્તરિ ન્યાય બાહ્ય વેશનું વાસ્તવિક ફળ. બાહ્યાડંબર પરના પાંચ શ્લોકોનું રહસ્ય વર્તન વગરનું લોકરજન; તેનાથી થતો સંસારસમુદ્રમાં પાત બાહ્ય ડોળ ધાલનારને શિક્ષા લોકસત્કારનો હેતુ. ગુણ વગરની ગતિ. લોકરજનના બે શ્લોક પર વિવેચન. લોકરજનનું વાસ્તવિક રહસ્ય. યતિપણમાં રહેલું સુખ. તેને અગે બળવવી જોઈતી ફરજો પરિગ્રહત્યાગ કરવામાં યતિધર્મનું મુખ્યપણું જ્ઞાની પ્રમાદને વશ થાય તેનાં કારણો. સાવલ આચરવામાં યતિને શૃષોકિતનો લાગતો દોષ કરેમિ જ તેનો પાઠ અને ભાવ. મન-ચયન-ક્રિયાની એકસરખી પ્રવૃત્તિ સાવલમાં પરવચનનો પણ દોષ. સંયમમાં ચલન કરનાર તરફ કટાક્ષયુક્ત ઉક્તિ. નિર્ગુણ સુનિની બકિતથી તેનો આશ્રય કરનારને ફળનો અલાભ; વિશેષમાં ભયો પાપપદ. નિર્ગુણને થતુ ત્રણ અને તેથી ભવિષ્યમાં હાનિ. જ શ્લોકમાં બતાવેલ પરિગ્રહત્યાગના ઉપદેશનું રહસ્ય તે પર વિવેચન. વેશ છૂટી ન શકે તો સવેગમાર્ગ આદરવાની સૂચના. સ્તુતિની ધ્રુષ્ટા રાખનારને બોધ. આઠ સિદ્ધિ તથા યોગવહન પર નોટ. ગુણ વગર સ્તુતિની ધ્રુષ્ટા ન રાખવી ગુણ વગરનાં વંદન-પૂજન. હિતનો તેથી થતો નાશ. પરસ્તુતિનું તાત્ત્વિક રહસ્ય ગુણર્જન કરવાનાં આવશ્યકતા ભવાતરનો ખ્યાલ કરી ગુણસ્તુતિની અપેક્ષા મુદ્ધા દેવાની જરૂર લોકસત્કારના સાત શ્લોકોના રહસ્ય પર વિવેચન પરિગ્રહત્યાગનો ખાસ ઉપદેશ. નાર્માતર કરવાથી ગુણદોષ અદ્ય થતા નથી ધર્મના નિમિત્તથી રાખેલ પરિગ્રહ. સેતુ ભરેલા વહાણનું દર્જાત. ઉપકરણ શબ્દનો અર્થ. ધર્મેપકરણ પર મૂચ્છા રાખવી એ પણ પરિગ્રહ છે. તેથી દોષો પ્રાપ્ત થાય છે, તેનું સ્વરૂપ. ધર્મેપકરણ બીજા પાસે ઉપકાવવાથી થતો દોષ. સંયમની જરૂરિયાત અને બાહ્ય શોભા. ઉપકરણના વ્યવહાર પર જ શ્લોકોમાં બતાવેલ રહસ્ય પર વિવેચન. ઉપાધ્યાયજ્ઞના એ જ વિષય પર વિચારો. પરીપહ સહન કરવાનો ઉપદેશ. શરીરનું વિનાશીપણું વિચારી જપત કરવાની શિક્ષા. ચારિત્રનાં કષ્ટ અને નારકીનાં કષ્ટ અને નારકીનાં કષ્ટો પર વિચાર. પ્રમાદજન્ય સુખ અને સુકિતનું સુખ—તે પર વિચારો. ચારિત્રનિય ત્રણનું દુઃખ અને ગર્ભવાસનું દુઃખ—તે પર વિચારણા. સ્વવશપણે પરીપહ સહન કરવામાં થતો મહાલાભ તે પર રાજર્ષિ ભર્તૃહરિના વિચારો. વિષયોનું પ્રાપ્ત્ય, તેનાં ચાલુ દર્જાતો પરીપહ સહન કરવાથી થતાં શુભ ફળો. પરીપહથી દૂર નાસવામાં નુકસાન. પરીપહ સહન કરવાના ઉપદેશના નવ શ્લોક પર વિવેચન આવીશ પરીપહનાં નામ તથા અર્થ. ધર્મકર્તવ્યોનું સુખસાધ્યત્વ આર ભાવનાઓનું વિસ્તારથી સ્વરૂપ ચરણસિત્તરીના સિત્તર બેઠો પર વિસ્તાર. કરણસિત્તરીના સિત્તર બેઠો પર વિસ્તાર. યોગરૂઢનની અતિ આવશ્યકતા. મનોયોગ પર અકુશ ભાવવાનો ખાસ ઉપદેશ પરમસર ત્યાગ કરવાનો સ્પષ્ટ ઉપદેશ. નિર્જરા કરવા માટે પરીપહ સહન કરવાનો ઉપદેશ. વિપત્તિની પ્રાર્થના ક્રિયામાર્ગના પાંચ શ્લોક પર વિવેચન અભ્યાસ પાઠવાથી થતો અતિ લાભ; તે પર ધર્મસંગ્રહ ગ્રંથ. યતિનું સ્વરૂપ, ભાવદર્શન યતિને ગૃહસ્થની ચિંતા કરવાનો નિષેધ. તેવી ચિંતાનું ફળ. દીક્ષા લેતી વખત કરેલ પ્રતિજ્ઞાનુસાર વર્તન કરવું જોઈએ. પ્રથમ સાવલ પણ યતિને આનાદરણીય. પદ્મીનો ગર્વ કરનાર નિષ્કુપક જીવ. પ્રમાદત્યાગ કરવાનો યતિને ઉપદેશ. બોધિબીજપ્રાપ્તિ અને આત્મ-હિત સાધન કરવાની જરૂર. આ જીવના અનેક શત્રુઓ—તેઓનું લાંબું ક્ષિપ્ત પ્રાપ્ત થયેલ સામગ્રીનો ઉપયોગ. સયમવિરાધના ન કરવાનો ઉપદેશ. સંયમથી થતાં સુખો. પ્રમાદથી થતો સુખનો નાશ સંયમનું ઐહિક-આધુનિક ફળ. અધિકારનું અંતિમ રહસ્ય આ અધિકારમાં સમાયેલા અનેક વિષયો. સુનિર્માણનું લાગતું કંઠપણું. સુનિના સર્વધર્મો અભિપ્રાય બાંધતાં પ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય હકીકતો. હાલમાં ચાલતો પદ્મીનો લોભ. સાધુધર્મનું આદરણીયપણું. અધિકારમાં બતાવેલ કટુ ઔપદ્ય. કઠિન શબ્દો માટે સામાન્ય ક્ષમાચામના.

ઓદ્દેશો અધિકાર-મિથ્યાત્વનિરોધ-સંવરોપદેશ-મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગ—એ ચારનું બંધહેતુત્વ; તેના ત્યાગનો ઉપદેશ. મિથ્યાત્વના પાંચ પ્રકાર પર વિવેચન. ચાર અવિરતિ, પચીસ કષાય, પંદર યોગ, મનોનિગ્રહ, તંદુલ મત્સ્યનું દર્શાવત. મનના વેગ પર પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિનું દર્શાવત. મનની અપ્રવૃત્તિ અને સ્થિરતા હઠયોગ અને રાજયોગ પર વિવેચન. જૈન યોગમાં તેઓનાં સ્થાનો. ધર્મધ્યાનના ચાર પાયા ઉપર વિસ્તારથી વિવેચન. સુનિષ્ઠિત મનવાળા પવિત્ર મહાત્માઓ. વચનઅપ્રવૃત્તિ. વસુરાજનું વિસ્તારથી દર્શાવત. કહવા વચનનાં ભય કર પરિણામો. તીર્થ કર મહારાજે સ્વદર્શનથી બતાવેલી વચનશુદ્ધિની ઉપાદેશતા. કાયાસંવર, કાચ્યાલુ દર્શાવત કાયાની અપ્રવૃત્તિ અને શુભ વ્યાપાર. ઓતેન્દ્રિયસંવર—હરણ્ય ચક્ષુરિન્દ્રિયસંવર—પતંગ. ધ્રાણેન્દ્રિયસંવર—જગર રસેન્દ્રિયસંવર—મત્સ્ય. સ્પર્શેન્દ્રિયસંવર—હસ્તી. બસિતસંયમ—સ્થૂળભદ્રજી. ઇન્દ્રિયની વિશેષ અગત્યતા અને તે પર રચાયેલા ગ્રંથો. સર્વ ઇન્દ્રિયસંયમનો ઉપદેશ. કષાયસંવર—કરટ અને ઉત્કરટ. ક્રિયાવતની શુભ યોગમાં પ્રવૃત્તિ. મનયોગના સવરની સુખ્યતા. નિઃસંગતા અને સંવર. શુભ ચિત્તવન, શુભ ભાવના. પૃષ્ઠ ૩૨૩ થી ૩૪૮

પંદરમો અધિકાર-શુભવૃત્તિ—આવસ્થક ક્રિયા કરવાનો ઉપદેશ. છ આવસ્થક પર વિવેચન. એ કરવાના ઉપદેશમાં રહેલું રહસ્ય. તપસ્યા કરવાનો ઉપદેશ. કર્મનિર્જરાનો અર્થ. તપસ્યા અને તેનો સબંધ શીલાંગ, યોગ, ઉપસર્ગ, સમિતિ, શુદ્ધિ, સ્વાધ્યાય, આગમાય, શિક્ષા, વિષવાદરહિતપણું, ઉપદેશ, વિહાર. ઉપદેશ નિષ્પાપ જોષિએ અને ધર્મપ્રાપ્તિની સમુખતા તથા સમભાવ ઉત્પન્ન કરનાર જોષિએ. આત્મનિરીક્ષણ, પરપીડાવર્જન, યોગની નિર્મળતા, ભાવના, આત્મલક્ષ્ય, મોહસુભટનો પરાજય, મમત્વ-ભાવનો ત્યાગ, રતિઅરતિનો ત્યાગ, કષાયત્યાગ, શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ કરનારની ગતિ. અતિમ રહસ્ય. પૃષ્ઠ ૩૪૯ થી ૩૬૧

સોળમો અધિકાર-સામ્યસર્વસ્વ—સમતાનું ફળ મોક્ષપ્રાપ્તિ. આ શ્લોક પર વિચારણા. સુખ-દુઃખ આ જીવ પોતે જ છે. સુખનું મૂળ સમતા. દુઃખનું મૂળ મમતા. સમતાની વાનગીનું દર્શન. સહજ પ્રસંગ. સમતાનાં સાધનોના સેવનનો ઉપદેશ. આ ગ્રંથ સમતારસની વાનગી છે. સમતાના સ્વરૂપ પર શ્રીચિદાનંદજીની ઉક્તિ. અનુભવ કરવાની વાંચનારને આર્થના. આ ગ્રંથના કર્તાનું નામ, પ્રણેતા, ઉપસંહાર, અતિર રહસ્ય. અદ્યાયુષ્યની સ્થિતિ પર વિવેચન પૃ. ૩૬૨ થી ૩૭૧

આખા અધ્યાત્મકદંપદ્રુમ ગ્રંથની રંગવિજયકૃત ગુજરાતી ચોપાઈ અને તેની સાથે સરખામણી માટે સંસ્કૃત શ્લોકની સંખ્યા. પૃષ્ઠ ૩૭૨ થી ૩૯૬



# શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયનાં પ્રકાશનો

શ્રી મોતીચંદ કાપડિયા ગ્રંથમાલનાં પુસ્તકો

(૧) અધ્યાત્મકેદપદ્મ

આચાર્ય શ્રી મુનિસુન્દરિણ મહારાજની ત્યાગ-વૈરાગ્ય-સયમ બોધક સંસ્કૃત પદ્યબદ્ધ કૃતિનું

શ્રી મોતીચંદ કાપડિયાએ કરેલ ભાષાંતર તથા વિવેચન

પાંચમી આવૃત્તિ : કિંમત રૂ. ૬-૫૦

(૨) જૈન દૃષ્ટિએ યોગ

લેખક—શ્રી મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડિયા; બીજી આવૃત્તિ : કિંમત રૂ. ૨-૫૦

(૩) શ્રી આનંદધનજીનાં પદો ભાગ પહેલો

શ્રી આનંદધનજીનાં ૫૦ પદોનું શ્રી મોતીચંદ કાપડિયાએ કરેલ ભાષાંતર તથા વિવેચન

બીજી આવૃત્તિ : કિંમત રૂ. ૭-૫૦ (અપ્રાપ્ય)

(૪) શ્રી આનંદધનજીનાં પદો ભાગ બીજો

શ્રી આનંદધનજીનાં ૫૧ થી ૧૦૮ સુધીનાં પદોનું શ્રી મોતીચંદ કાપડિયાએ કરેલ ભાષાંતર તથા વિવેચન;

શ્રી મોતીચંદ કાપડિયાના પરિચય સાથે; સંપાદક શ્રી રતિલાલ દોપત્ત્ય દેસાઈ

પહેલી આવૃત્તિ : કિંમત રૂ. ૩-૫૦

અન્ય પુસ્તકો

કાવ્યાલુશાસન

કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે રચેલ સાહિત્ય-અધ્યકારશાસ્ત્રનો આ મૂળ ગ્રંથ, એની ટીકા

વગેરે સાથે, વિદ્યાલય તરફથી બે ભાગમાં પ્રગટ કરવામાં આવ્યો હતો તે અપ્રાપ્ય અર્ધજવાથી

આ ગ્રંથ—મૂળ, ‘અલંકારચુકામણિ’ નામે સ્વોપજ્ઞ ટીકા, ‘વિવેક’ નામે વિવરણ, અંતરિકર્ષક

બે દિગ્ગણ, ગ્રંથ તથા ગ્રંથકારનો પરિચય આપતી અભ્યાસપૂર્ણ વિસ્તૃત પ્રસ્તાવના,

શબ્દસૂચિ તથા પરિશિષ્ટ સાથે—ફરી છપાવવામાં આવ્યો છે સંપાદકો : શ્રી રસિકલાલ

છોટાલાલ પરીખ તથા ડૉ. વી. એમ. કુળકર્ણી. કિંમત રૂ. ૧૫-૦૦

યોગશાસ્ત્ર

કલિકાલસર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્યપ્રણીત ગ્રંથના ચાર પ્રકારનું ભાષાંતર

ત્રીજી આવૃત્તિ છપાય છે.

અષ્ટક પ્રકરણ

કર્તા—આચાર્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરિ : કિંમત રૂ. ૦-૨૫

(૫) આચાર્યશ્રી વિજયવલ્લભસૂરિરમ્યગ્રંથ

સ્વ. આ. મ. શ્રી. વિજયવલ્લભસૂરિશ્રી પરિચય તથા જૈનધર્મ, તત્ત્વજ્ઞાન, ઇતિહાસ,

કળા તથા સાહિત્યને લગતી લેખસામગ્રીથી સમૃદ્ધ સચિત્ર ગ્રંથ

કિંમત રૂ. ૧૭-૫૦ (સહ્યો માટે રૂ. ૧૨-૫૦)

શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય, ગોવાલિયા ટેંક રોડ, મુંબઈ-૨૬

આચાર્ય શ્રી મુનિમુંદરસૂરિવિરચિત  
**અ ધ્યા ત્મ ઉ પ્પ ક્રુ મ**

[ મૂળ સંસ્કૃત શ્લોકો, અર્થ તથા વિવેચન સહિત ]







॥ ॐ પરમાત્મને નમઃ ॥

# શ્રી અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ

## [સવિસ્તર વિવરણયુક્ત]



અથાયં શ્રીમાન્ શાન્તનામા રસાધિરાજઃ સકલાગમાદિસુશાસ્ત્રાર્ણવોપનિષદ્ભૂતઃ સુધારસાય-  
માન્ પેદિકામુષ્મિકાન્તાન્તાન્દસન્દોહસાધનતયા પારમાર્થિકોપદેશ્યતયા સર્વરસસારભૂતત્વાન્  
શાન્તરસમાવનાધ્યાત્મકલ્પદ્રુમામિધાન્ગ્રન્થાન્તરગ્રન્થનનિપુળેન પદ્યસંદર્ભેન ભાવ્યતે ॥

“હે સર્વ આજમ વગેરે સુશાસ્ત્રસુદ્રના સારભૂત અમૃત રસ સમાન રસાધિરાજ  
શાંતરસને, તે આ લોક અને પરલોક સંબંધી અનંત આનંદસમૃદ્ધની પ્રાપ્તિનું સાધન હોવાથી,  
પારમાર્થિક ઉપદેશ આપવામાં યોગ્ય હોવાથી, અને સર્વ રસમાં સારભૂત હોવાથી, તે શાંત-  
રસની ભાવનાવાળા અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ નામના પ્રકરણમાં, તે ભાવને સૂચવવામાં નિપુણ  
પદ્યબંધ વડે, વર્ણવું છું.”

વિવેચન—ખડુ ગંભીર શબ્દોમાં ગદ્યબંધ રચના વડે પ્રૌઢ વિચાર બતાવવા સાથે  
અંથની શુદ્ધિ કરવામાં આવી છે. શાંતરસનું રસત્વ સિદ્ધ કરતાં બીજા ઘણા પ્રસંગો પણ  
બતાવી દીધા. શાંતરસનું રસત્વ સિદ્ધ કરવામાં ખાસ વિષયને ઉપયોગી ઉલ્લેખ અત્ર પ્રસ્તુત  
છે; પરંતુ વિષય પારિભાષિક હોવાથી સર્વને ઉપયોગી હોવા કરતાં કાવ્યના ખાસ વિષયના  
શૈલીનીને ખડુ આનંદ આપનાર છે, તેથી તેને માટે આમુખમાં જુદા લેખ લખવાનો ઇરાદો  
રાખ્યો હતો, પણ તે પાર પડ્યો નથી.

શાંતરસ એ ઉત્કૃષ્ટ રસ છે. એનાં સર્વ અંગો સાથે એ હોય છે ત્યારે આત્મા જે  
ઉન્નત દશા ભોગવે છે તેનું યથાસ્થિત ચિત્ર આપવું સુરકેલ છે. સાંસારિક સર્વ ઉપાશ્રિઓથી  
વિમુક્ત થયેલું મન શુદ્ધ થયા પછી જે આત્મભગ્વતિને અનુભવ કરે છે તે અનુભવરસિક  
પોતે જ સમજી શકે છે. પ્રાકૃત વિષયોથી ઉચ્ચ સ્થિતિમાં વર્તનાર, અમરંગી દુનિયાના વિષય-  
કથાઓથી રંગાયેલ, વીર, કરુણ કે હાસ્યાદિ રસોથી તદ્દન જુદા જ પ્રકારની સ્થિતિને અનુભવની  
સ્થિતિમાં લાવનાર શાંતરસ ઉત્કૃષ્ટ રસ છે એ, અલંકારચૂડામણિ અંથમાં કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રીમાન  
હેમચંદ્રાચાર્યે બતાવ્યું છે તેમ, દલીલથી ગમ્ય છે, એટલું જ નહિ પણ અનુભવથી જ્ઞેય છે.

શાંતરસ આ ભવ અને પરભવ સંબંધી અનંત આનંદ મેળવવાનું સાધન છે. શાંતરસ  
ભાવનારને આ ભવમાં માનસિક અને શારીરિક બન્ને પ્રકારના આનંદ થાય છે. માનસિક  
આનંદ એટલો જો આ પ્રકારનો થાય છે કે એ રસનું વિવેચન કરતાં પ્રથમ જ કહે છે કે,

એ શાંતરસ અમૃત રસ છે. એવી દંતકથા<sup>૧</sup> છે કે, દેવતાઓએ સસુદ્રમંથન કરી ચૌદ રત્નો શોધતાં છેવટે અમૃત મેળવ્યું. એ મેળવતાં બહુ પુરુષાર્થની જરૂર પડી. આચારાંગાદિ અગિયાર અંગો (મૂળ સૂત્રો) અને ‘આદિ’ શબ્દથી પૂર્વાચાર્યવિરચિત યોગ, અધ્યાત્મ, ધર્મશાસ્ત્ર વગેરે અનેક વિષયોનું પ્રતિપાદન કરનાર ઉપાંગ, પચત્તા અને પ્રકરણો વગેરે અનેક અંશોરૂપ સસુદ્ર છે. એ મહાન સસુદ્રમાંથી બહુ પ્રયાસ કરીને શોધી કાઢેલ શાંતરસ છે. મતલબ, એને શોધવામાં પ્રબળ પુરુષાર્થની જરૂર પડી છે અને સમજનારને પડે છે. ખાસ ધ્યનમાં રાખવા જેવી હકીકત એ છે કે, શાંતરસ સર્વ ધર્મશાસ્ત્રમાંથી મંથન કરીને શોધી કાઢેલ ‘સાર’ છે. આ રસને ઉત્કૃષ્ટ રસ કહેવાનું કારણ એટલાથી જ સ્પષ્ટ થાય છે. એના સમર્થનમાં વિશેષ દલીલની અપેક્ષા રહેતી નથી. ગંભીર શાસ્ત્રસુદ્રનો જે ‘સાર’—‘નવનીત’—‘માખણ’ હોય તે બહુ ઉપયોગી અને ખાસ જરૂરી હોય એમ કહેવું એ કરતાં સમજી જવું વધારે સુગમ્ય છે, છતાં એના સમર્થનમાં વિશેષ ત્રણ કારણ કહે છે એ પણ એટલાં જ ઉપયોગી છે. એ ત્રણ કારણો હવે આપણે તપાસીએ—

૧. શાંતરસ આ ભવ અને પરભવ સંબંધી અનંત આનંદ મેળવવાનું સાધન છે. શાંતરસ ભાવનારને આ ભવમાં માનસિક અને શારીરિક બન્ને પ્રકારના આનંદ થાય છે. માનસિક આનંદ એટલો ભિન્ન પ્રકારનો થાય છે કે તેનો ખ્યાલ આપવો મુશ્કેલ છે. બીજા કોઈ પણ માણસને નુકસાન કર્યા વગર આત્મા પ્રત્યેની ફરજ બજાવવાથી જે અનિર્વચનીય આનંદ થાય છે તે અતુલવધી જ સમજી શકાય છે. એ આનંદ કેટલો હશે તેનો ખ્યાલ આપવા માટે વાચકપતિ શ્રી ઉમાસ્વામિ મહારાજનું પ્રશમરતિ અંધમાંનું નીચેનું વચન યાદ આવે છે:—

नैवास्ति राजराजस्य तत्सुखं नैव देवराजस्य ।

यत्सुखमिद्वैव साधो-लोकव्यापाररहितस्य ॥ ૧૨૮ ॥

“લોકવ્યાપારથી રહિત એવા સાધુને આ લોકમાં જે સુખ છે, તે સુખ ચક્રવર્તીને અને ઇન્દ્રને પણ નથી.”

આટલા પરથી જણાય છે કે શાંતરસ ભાવનારના સુખ સાથે પૌદ્ગલિક સ્થળ સુખ સરખાવી શકાય તેમ નથી. દુનિયાની દૃષ્ટિમાં રાજા, શહેનશાહ, ચાર્લસ કે ચક્રવર્તી બહુ સુખી લાગશે અથવા દેવના સ્વામી ઇન્દ્ર સુખી લાગશે, પરંતુ લોકવ્યાપારથી રહિત થયેલા સાધુના સુખ પાસે આ સ્થળ સુખ કંઈ હિસાબમાં નથી.

આવી રીતે આ ભવમાં માનસિક સુખ બહુ આનંદદાયી થાય છે. શારીરિક અને માનસિક સુખનો પરસ્પર સંબંધ એવા પ્રકારનો છે કે માનસિક સુખ હોય ત્યાં શારીરિક

<sup>૧</sup> આ દંતકથા લૌકિક છે, પરંતુ રૂપક કરતી વખતે તેનો ઉપયોગ કરવામાં શાસ્ત્રને બાધ આવતો નથી.

સુખ હોય છે જ. આગળ બતાવવામાં આવશે તેમ, સુખ-દુઃખ માન્યતા પર-મનના બંધારણ પર-આધાર રાખે છે, તેથી બનને પ્રકારનાં સુખોમાં માનસિક સુખની જ સુખ્યતા છે,

શાંતરસથી પ્રાપ્ત થતું ઐહિક સુખ પ્રત્યક્ષ છે. તે મેળવવામાં ધનનો વ્યય કરવો પડતો નથી, શરીરને શોષવું પડતું નથી, મનને ચિંતામાં નાખવું પડતું નથી, ધમાલ કરવી પડતી નથી, કારણ કે તેનું સાધન શાંતરસ છે. તેટલા માટે જ સદૃશ મહાન લેખક કહે છે કે :—

स्वर्गसुखानि परोक्षान्यत्यन्तपरोक्षमेव मोक्षसुखम् ।

प्रत्यक्षं प्रद्यमसुखं, न परवशं न च व्ययप्राप्तम् ॥

“સ્વર્ગ સુખ પરોક્ષ છે અને મોક્ષનું સુખ તો એથી પણ વધારે પરોક્ષ છે. પ્રથમ સુખ પ્રત્યક્ષ છે, એને પ્રાપ્ત કરવામાં ઠોઢિયાનો ખર્ચ થતો નથી અને તે પરવશ પણ નથી.”

મતલબ કે આ ભવમાં પ્રત્યક્ષ રીતે મળી શકે અને પોતાનો લાભ બતાવી શકે એવું સુખ પ્રથમ જ છે. એને પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન શાંતરસ છે. આવી જ રીતે પરભવમાં પણ મહાસુખ આપનાર શાંતરસ છે. આ જીવન શાંત પ્રવાહથી વહન થયું હોય તો તેને કિલ્લ કમીપત્તિ થતી નથી અને પ્રાપ્ત કરેલાં કિલ્લ કમીનો નાશ થાય છે, તેથી પરભવમાં સ્વાભાવિક રીતે આનંદ મળવાનો વધારે સંભવ રહે છે.

આવી રીતે આ ભવ-પરભવના આનંદનું સાધન શાંતરસ છે, એટલું જ નહિ પણ અનંત આનંદ-શોક્ષ સુખ, જેની પછવાડે કોઈ કિંવસ નિરાનંદપણ પ્રાપ્ત થવાનું નથી, તે પણ શાંતરસથી પ્રાપ્તવ્ય છે. આ પ્રથમ કારણ થયું.

૨. પારમાર્થિક ઉપદેશ કરવા યોગ્ય શાંતરસ છે. બીજા સર્વ રસોમાં પાર્થિવ વિષયો આવે છે. એ સર્વ રસોમાં ઇદ્રિયના વિષયોની તૃપ્તિ અને મનના નિરંકુશ વર્તન સિવાય વસ્તુતઃ આનંદહાયક કંઈ આવતું નથી; પણ આ શાંતરસ એવા પ્રકારે આનંદ આપે છે કે તેથી કોઈને અગવડમાં ભિતરવું પડતું નથી. વીર, કરુણ, હાસ્ય વગેરે રસો પાર્થિવ છે, ઐહિક છે, સ્ફૂળ છે, બીજાને લોગે આવિર્ભાવ પામનારા છે અને પરિણામ વગરના છે. આ સર્વ બાળતોમાં શાંતરસ તેથી ભિલટો જ છે. પારમાર્થિક વિષયને પ્રતિપાદન કરનાર અને તેનો જ ઉપદેશ આપનાર હોવાથી આ રસ પ્રધાનપણે ઉપદેશવા યોગ્ય છે. વળી, બીજી રીતે જોઈએ તો, જેઓ પરમાર્થના ઇચ્છુક હોય તેઓને જ આ રસનું પ્રતિપાદન ઇષ્ટ લાગે છે; તેથી આ રસ તેના અધિકારીની અપેક્ષાએ પણ ઉત્કૃષ્ટ છે; કારણ કે તેના અધિકારીઓ પ્રાકૃત જનસમૂહની સામાન્ય સપાટીથી કાંઈક અથવા ગહુ અંશે ઊંચા હોય છે. આ દ્વિતીય કારણ થયું.

૩. શાંતરસ સર્વ રસોનો સાર છે. હાસ્યાદિ રસોને કવિઓએ જે ઉત્કૃષ્ટ સ્થાન આપ્યું છે તે ટકી શકે તેવું નથી અને શાંતરસને ખરા રસ તરીકે સિદ્ધ કરવામાં શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય અને બીજાઓ ફતેહમંદ થયા છે; એટલું જ નહિ, પણ એ ઉત્કૃષ્ટ રસ છે. અને રસનો મહિમા

જે સમજે અને અનુભવગોચર કરે તેને હાસ્યાદિ રસો તો સ્થૂળ લાગે એમાં જરા પણ નવાઈ જેવું નથી. શ્રીમાન હેમચંદ્રાચાર્ય અને રસગંગાધરના કર્તા પંડિત જગન્નાથ તેમ જ રસના અન્ય વ્યાખ્યાનકારોએ, થોડા અપવાદ સિવાય, સ્પષ્ટ રીતે બતાવ્યું છે કે શાંતરસ સર્વ રસોમાં પ્રધાન છે અને તેથી જ અત્ર તેને રસાધિરાજ કહેવામાં આવેલ છે. આ ત્રીજું કારણ થયું.

આ ત્રણે કારણોથી શાંતરસનું ઉત્કૃષ્ટપણું બતાવ્યું. આ કારણોને પરસ્પર કાર્યકારણુ-ભાવ છે. આ લોક અને પરલોકમાં અનંત આનંદનું સાધન શાંતરસ છે, તેથી જ પારમાર્થિક ઉપદેશ દેવા યોગ્ય છે. અને તે બન્ને કારણોને લીધે તે રસાધિરાજ છે.

આ અંથનો અર્થ શું છે?—વગેરે હકીકત ઉપોદ્ઘાતમાં લખાયેલી હોવાથી અત્રે તેનું પુનરાવર્તન કરવામાં આવતું નથી. અત્ર એટલું જણાવવું ઉચિત લાગે છે કે આ અંથ મહાવિદ્વાન શ્રી સુનિર્મલરસૂરિ મહારાજનો બનાવેલો છે. તેઓશ્રી સુગ્રામધાન તુલ્ય હતા અને મૂળ પાટે થયા હતા. તેઓશ્રીએ બહુ અનુભવ કરીને અતિ પ્રૌઢ ભાષામાં આ અંથ રચ્યો છે અને તેના પર બહુ વિચાર કરીને નોટ લખવામાં આવી છે. આખો અંથ મનન કરીને વાંચવાનો આશ્રય કરવામાં આવે છે.

આ શ્રી અધ્યાત્મકેદપદ્મ અંથ પર ઉપાધ્યાય મહારાજ શ્રી ધનવિજયજી ગણિએ તથા શ્રી રત્નચન્દ્ર ગણિએ ટીકા લખી છે. પ્રથમ ગદ્યબંધ પ્રબંધની ટીકામાં બહુ ઉપયોગી હકીકત બતાવવામાં આવી છે. અત્ર શ્રી ધનવિજયજી ગણિની ટીકામાં જે ભાગ વિદ્વાંતોથી ભરેલો લાગ્યો છે તે ખાસ ઉપયોગી હોવાથી નીચે નોંધી લીધો છે:—

“આ લોકમાં (સામાન્ય રીતે) નિદ્વાનોની પ્રવૃત્તિ માટે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચાર પુરુષાર્થ છે; તેમાં સંસારી પ્રાણીઓને પરસ્પર કાર્યકારણુભાવ પામેલા અર્થ અને કામ એ બે પુરુષાર્થ છે; પણ સુસુક્ષ્મ (મોક્ષના અર્થો) પ્રાણીઓને તો ધર્મ અને મોક્ષ એ બે જ પુરુષાર્થો છે. આ બેમાં પણ ધર્મ કારણુ ને મોક્ષ કાર્ય હોવાથી મોક્ષ પરમ પુરુષાર્થ છે. તેના અધિકારી, સહસ્રાવધાનના કરનાર, પ્રત્યક્ષ સસ્વતીરૂપ સોમસુંદરસૂરિની પાટને શૌભાવનાર, તપગચ્છના નાયક, સુગ્રામધાન સમાન સુનિર્મલરસૂરિએ આ અધ્યાત્મકેદપદ્મ અંથ રચ્યો છે, જેમાં મોક્ષના અસાધારણ ઉપાયભૂત અને પોતે અનુભવેલા શાંતરસને પરોપદેશ માટે પ્રકાશ્યો છે. હું પણ શાંતરસનો અર્થો હોવાથી તેની વ્યાખ્યા કરું છું.”

અંથની આદિમાં મંગલ, વિષય, પ્રયોજન, સંબંધ અને અધિકારી એ પાંચમાંથી કેઈ વસ્તુ બતાવવી એઈએ, એવો શિષ્ટાચાર છે. મંગલ કરવાનો હેતુ બેવડો રાખવામાં આવ્યો. હોય એમ જણાય છે. ઇષ્ટ દેવની સ્તુતિ અને અંથપઠનપાઠનની પ્રવૃત્તિમાં મનને પરોવવાની અભિલાષા, તત્સૂચક માંગલિક સર્વ ધર્મમાં ઇષ્ટ ગણાય છે, છતાં ઘણી વખત તે વગર પણ ચલાવવામાં આવે છે. પ્રથમથી એવો શિષ્ટાચાર છે કે અથ શબ્દને માંગલિકસૂચક ગણવો.

અન્ય શાસ્ત્રોમાં પણ કહ્યું છે કે “કર્મ શબ્દ અને અથ શબ્દ માંગલિકસૂચક સમજી લેવા.” આવી રીતે સામાન્ય શબ્દોમાં મંગલ કરવાનો સંપ્રદાય સાચવ્યો હોય તેમ જણાય છે. અથ શબ્દ આરંભસૂચક પણ છે અને ‘હવે’ એવા અર્થમાં પણ તે વપરાય છે. અને તે વખતે, ટીકાકારના કહેવા પ્રમાણે, તે અનંતરતા સૂચવે છે. ‘ઉપદેશસ્તનાકર’ વગેરે ગ્રંથોની સાથે અનંતરતા સૂચવનાર આ શબ્દથી અવસરસંગતિ પણ બતાવવામાં આવી ગઈ.

આ ગ્રંથમાં વિષય શો આવશે ?—તે બીજો અગત્યનો પ્રશ્ન છે અને તેનો ખુલાસો પણ ગદ્યબંધ પ્રબંધમાં થઈ જાય છે. શાંતરસ એ આખા ગ્રંથનો વિષય છે અને તેને પોષવા માટે સર્વત્ર એકસરખી રીતે પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.

પ્રયોજન—આ ગ્રંથ બનાવવાનો હેતુ શો છે ?—એ બહુવું પણ જરૂરનું થઈ પડે છે. આ વિષય બહુ અગત્યનો હોવાથી વધારે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં મૂકવાની જરૂર છે. અધ્યાત્મનો વિષય જનસમૂહને રુચતો નથી અને તે પર પ્રેમ લાવવા માટે બહુ પ્રયાસ કરવો પડે છે, છતાં તે વિષય ‘આ ભવ અને પરભવમાં અનંત આનંદનું સાધન’ હોવાથી તેને પોષવાની બહુ જરૂર છે, એટલું જ નહિ પણ એ વગરનું જીવન શૂન્ય જેવું છે. આ શબ્દથી પ્રયોજન બતાવ્યું. એ અધ્યાત્મ અને વૈરાગ્યનો વિષય કેટલો જરૂરનો છે તેને માટે ઉપોદ્દાત જુઓ.

સંબંધ—આ ગ્રંથ પદ્યબંધ રચનાથી રચવામાં આવશે એમ કહીને વિભાવ્યવિભાવનભાવરૂપ સંબંધ બતાવ્યો.

અધિકારી—આ ગ્રંથ વાંચવાને થોડા કોણ ગણાય ? મારેલ પારો જો નબળા માણસને શરીરશુદ્ધિ કર્યા વિના આપવામાં આવે તો તેનો નાશ થાય છે. અધ્યાત્મશાસ્ત્ર જેવા ગ્રંથો કોના હાથમાં મૂકવા અથવા કોણે વાંચવા તે બહુ અગત્યનો પ્રશ્ન છે. આવા ગ્રંથોમાં સામાન્ય વચનને વિશેષ વચન તરીકે સમજવાની અથવા અપેક્ષાવાળા વચનને એકાંત સ્વરૂપે સમજવાની ઘણી વાર ભૂલ થઈ જવાનો સંભવ રહે છે. એવે પ્રસંગે ગ્રંથકર્તાનો આશય જો લક્ષમાં આવતો નથી તો પરિણામે કેટલીક વાર હાનિ થઈ જાય છે. તેટલા માટે આવા ગ્રંથના અધિકારી ‘પારમાર્થિક ઉપદેશ્ય’ને પાત્ર થયેલા જ ગણાય છે.

આવી રીતે બહુ ઉત્સાહથી ગ્રંથની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. પીઠિકા ગદ્યબંધમાં રચી આખો ગ્રંથ પદ્યબંધ રચનામાં બનાવ્યો છે. આ ગ્રંથ થોડો વાંચવો, પણ સમજીને વાંચવો; વાંચીને વિચારવો અને વિચારીને પોતાની સ્થિતિ અને સંજોગ અનુસાર વ્યવહારમાં મૂકવો, અસહમાં મૂકવો.

## શાંતરસ, શત્રુઆત, માંગલિક

જયશ્રીરાંતરારીણાં, હેમે येन प्रशान्तिः ।

तं श्रीवीरजिनं नत्वा, रसः शान्तो विभाव्यते ॥ ૧ ॥ (અનુષ્ટુપ<sup>+</sup>)

“ જે શ્રી વીર જગવાને અતરંગ શત્રુઓની જયલક્ષ્મી ઉત્કૃષ્ટ શાંતિથી મેળવી છે તે પરમાત્માને નમસ્કાર કરીને શાંતરસની ભાવના કરવામાં આવે છે.” (૧)

**વિવેચન**—વ્યવહારમાં આપણે બાણીએ છીએ કે શત્રુનો નાશ કરવા માટે અને તેના પર વિજય મેળવવા માટે દ્વેષ અથવા ક્રોધ અને માન મુખ્ય ભાગ બનવે છે, પરંતુ શ્રી વીર પરમાત્માનું મનોરાજ્ય એવું વિશાળ હતું કે તેમણે કપાય ન કરતાં શાંતિ રાખીને સર્વ અંતરંગ શત્રુ પર ફતેહ મેળવી. અંતરંગ શત્રુઓ મોહરાજના સેવક તરીકે કામ કરે છે અને તેના લશ્કરમાં વિષય, કપાય, જ્ઞાનાવરણીય વગેરે અનેક પ્રકારની ટુકડીઓ રહેલી છે. માર્ગાનુસારી થયા પછી વિજય મેળવવાની ઇચ્છા રાખનારનું અંતરંગ સૈન્ય માર્ગબ્રહ્મ થતું નથી અને તદ્દનંતર તત્ત્વશ્રદ્ધારૂપ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયા પછી દેશથી અથવા સર્વથી વિરતિ-શુષ્ક પ્રાપ્ત થાય ત્યારે ઇદ્રિયહમન, આત્મસંયમ, ક્ષમાધારણ, સત્યવચનોચાર, સ્તેયત્યાગ, અખંડ બ્રહ્મચર્ય અને અધિકારના પ્રમાણમાં બહિરંગ અને અંતરંગ પરિબ્રહ્મનો ત્યાગ વગેરે સદ્ગુણો પ્રાપ્ત થતાં જ આ જીવ અપ્રમત્ત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી ક્રમસર સદરહું અંતરંગ શત્રુઓના કિલ્લાઓ તોડતો બીજ છે. શ્રી વીર પ્રભુએ પણ આવશ્યંતર વૈરીઓનો નાશ કરવા માટે એ જ રસ્તો લીધો હતો. લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા હોય તેણે પ્રથમ તો જે પ્રાણીઓએ લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરી હોય તેની સેવા કરવી ભેઈએ. સેવા કરવાથી તે પુરુષે અહંબુ કરેલા રસ્તાનું જ્ઞાન થાય છે, તેમાં પરમ આદર થાય છે, અધ્યવસાય ઉત્કૃષ્ટ થાય છે અને તેથી અદ્ય પ્રયાસે સાધ્ય સિદ્ધ થાય છે. શાંતરસનો કામી મહાપુરુષ પણ તે રસ બેને પ્રાપ્ત થયેલો છે એવા આસન્નઉપકારી શ્રી ચરમ તીર્થ કરની સ્તુતિ કરે છે. શાંતિથી અંતરંગ શત્રુ પર તે મહાત્માએ કેવો વિજય મેળવ્યો તે સંખંધી કથાનક વીરચરિત્રાદિ અન્ય ગ્રંથોથી બાણી લેવું. સંગમ, અંડકૌશિક, શૂલપાણિ, ગોશાલક વગેરે અતુલ્ય દુઃખ આપનાર તરફ અખંડ શાંતિ રાખનારનું અંતરંગ મનોબળ કેટલું વીર્યવાન હશે તે લખવા કરતાં કલ્પવું જ વિશેષ શુક્ત છે, કલ્પી શકાય તેવું છે. આવા પરમાત્માનું નામોચ્ચારણ કરી શાંતરસની ભાવના કરવાનો ઉદ્યમ કરવામાં આવ્યો છે.

કોઈ પણ શબ્દમાત્રને અહંબુ કરી તેના પર આખો પ્રયોગ લેવો તેને નિરુક્ત કહે છે; એટલે કેટલાક શબ્દોનો વ્યુત્પત્તિથી અર્થ બને નહિ, પણ પ્રયોગથી જ અર્થ બને છે. વીર શબ્દ માટે નિરુક્ત કરતાં વિદ્વાનો કહે છે કે :—

૪. આઠ અક્ષર દરેક પદમાં હોય છે. છઠ્ઠો અક્ષર ગુરુ અને પાંચમો અક્ષર લઘુ હોય છે. બીજા તથા ચોથા પદનો સાતમો અક્ષર હ્રસ્વ હોય છે. પહેલા તથા ત્રીજાનો સાતમો અક્ષર દીર્ઘ હોય છે.

વિદારયતિ ચત્કર્મ, તપસા ચ વિરાજતે ।

તપોવીર્યેણ ચુક્કચ, તસ્માદ્વીર ઇતિ સ્મૃતઃ ॥

“તેઓ કર્મનું વિદારણ કરે છે, તપસ્યાથી વિરાજમાન છે તથા તપશક્તિવાળા છે : આ નિરુક્તિથી તે ‘વીર’ કહેવાય છે.”

અથવા વ્યુત્પત્તિથી પણ એવો જ ધ્વનિ નીકળે છે. વિશેષેણ ફેરવતિ પ્રેરયતિ કર્મ-  
ણીતિ વીરઃ । જે કર્મેણ પ્રેરે છે, ધક્કા મારે છે, આત્માથી વિખૂટાં કરી કાઢી મૂકે છે, તે  
વીરઃ આવા શ્રી વીર પરમાત્માને નમસ્કાર કરીને અંથનું મંગળાચરણ કરવામાં આવ્યું છે.

ટીકાકાર મહારાજ શ્રી ધનવિજયજી ગણિ કહે છે કે શાસ્ત્રની આદિમાં મ ગળ, અભિધેય,  
સંબંધ, પ્રયોજન અને અધિકારી એ પાંચ વસ્તુ બતાવવી જોઈએ, તે આ શ્લોકમાં પણ  
બતાવવામાં આવી છે. વીર પરમાત્માને નમસ્કાર કરીને મંગળ ક્યું છે; અભિધેય અથવા  
વિષય શાંતરસ છે; અંતરંગ શત્રુના જયરૂપ લક્ષ્મી મેળવવાનું પ્રયોજન છે; શાંતરસનો  
વિભાવ્યવિભાવનભાવ એ સંબંધ છે; અને ચોક્ષાર્થી પ્રાણીઓ, જેઓને અંતરંગ શત્રુ  
પર જય મેળવવાની ઇચ્છા છે, તે આ અંથના અધિકારી છે.

આ પાંચ વસ્તુઓ ગદ્યબંધ રચનામાં પ્રથમ બતાવવામાં આવી છે, છતાં અત્ર ફરી  
વાર બતાવી તેથી પુનરુક્તિ દોષ થાય એવો જો આક્ષેપ કરવામાં આવે તો તેના ઉત્તરમાં  
જણાવવાનું કે ઉપદેશના અંથોમાં પુનરુક્તિ દોષ લાગતો નથી. સળગાય, ધ્યાન, તપ,  
ઓષધ, ઉપદેશ, સ્તુતિ, પ્રયાણ અને સંતગુણકીર્તનમાં પુનરુક્તિ દોષ લાગતો નથી. વાચકવર્ગ  
શ્રી ઉમાસ્વામિ મહારાજ પ્રશમરતિ પ્રકરણમાં કહે છે કે :—

યે તીર્થકૃતપ્રણીતા માવાસ્તદનન્તરૈશ્વ પરિકથિતાઃ ।

સેષાં बहुशोऽप्यनुकीर्तनं भवति पुष्टिकरमेव ॥

यद्वद्विपघातार्थं मंत्रपदे न पुनरुक्तदोषोऽस्ति ।

तद्वद्भागविपचनं पुनरुक्तमदुष्टમ पदम् ॥

“તીર્થ”કરમહારાજપ્રણીત અને તેના પછીના અવિગ્નિજ્ઞ સંપ્રદાયગત આચાર્યોએ  
બતાવેલા—કથન કરેલા—ભાવેનું વારંવાર કથન કરવું તે તેને—પ્રશમની રતિને—પુષ્ટિ કરનારું  
છે. વિષધાતને માટે વારંવાર મંત્રોચ્ચાર કરવાથી જેમ પુનરુક્તિ દોષ લાગતો નથી તેમ  
રાગરૂપ વિષનો ઘાત કરનાર અર્થપદો પણ વારંવાર કહેવાથી તે કાર્ય દોષ વિનાનું જ છે.”

આખા અંથમાં એકનો એક ભાવ બે બે વખત અને કોઈ ભાવ તેથી પણ વધારે  
વખત કહેવાય છે, તેમ જ ઉપદેશના અનેક અથો હોવા છતાં ફરીવાર અંથ લખવો એ પણ  
પુનરુક્તિ જ છે, પરંતુ એ સર્વનો અત્ર ખુલાસો થઈ જાય છે. આમાં કાવ્યચાતુર્ય બતાવ-  
વાનો હેતુ બહુધા હોતો નથી, તેથી દોષ લાગતો નથી. જેમ વ્યાપારી હંમેશાં એક જ  
રીતે વ્યાપાર કર્યા કરે છે : તેમા તેની ઈચ્છા વ્યાપારની નથી પણ ધનપ્રાપ્તિની છે; જેમ  
મંત્રપદનો વારંવાર બાપ કરવામાં આવે છે, તેમાં શ્રદ્ધાશુભ પ્રધાન છે અને સાધ્ય મંત્ર



તરફ નથી પણ વિષનાશ તરફ છે; અને જેમ વ્યાધિગ્રસ્ત પ્રાણી એકના એક ઔષધનું અનેક વાર સેવન કરે છે, તેના હેતુ ઔષધ ખાવાનો નથી પરંતુ વ્યાધિનો વિનાશ કરવાનો છે, તેવી રીતે શુદ્ધ વ્યાપાર કરવાની ઇચ્છાવાળા અથવા રાગવિષ કે મોહવ્યાધિનો નાશ કરવાની ઇચ્છાવાળા મુમુક્ષુને અનેક પ્રકારે અનેક વાર તેના તે જ ઉપદેશ આપવામાં આવે તો તેનું સાધ્ય વચનોચ્ચાર કે વચનવ્યાપાર તરફ નથી, પણ રાગવિષનો નાશ અથવા શુદ્ધ સંસ્કારનો સંચય કરવા તરફ જ છે તેથી તેમાં પુનરુક્તિ દોષ જરા પણ લાગતો નથી.

મુનિમુંદરસૂરિ મહારાજ પોતાના બનાવેલા સર્વ ઇચ્છાની શરૂઆતમાં ‘જયશ્રી’ શબ્દ મૂકે છે. એ શબ્દ વડે તેમની ઓળખાણ પડે છે, એ બાબત ખાસ નોંધ લેવા જેવી છે. (૧)

અનુપમ સુખના કારણભૂત શાંતરસનો ઉપદેશ

સર્વમહ્યાલનિર્ઘો દૃદિ યસ્મિન્, સંગતે નિરુપમં મુલમેતિ ।

મુક્તિર્મ ચ વશીભવતિ દ્રાક્, તં બુધા મજત સ્થાન્તરસેન્દ્રમ્ ॥ ૨ ॥ (સ્વામતાદૃત\*)

“સર્વ માંગલિકનો નિધાન એવો શાંતરસ જેના હૃદયમાં પ્રાપ્ત થાય તે અનુપમ સુખ પામે છે અને મોક્ષનું સુખ એકદમ તેના કબજામાં આવી જાય છે. હે પંડિતો ! એવા શાંતરસને તમે લાભે, સેવા, લાવો.” (૨)

વિવેચન—સર્વ પ્રાણીઓની પ્રવૃત્તિ અમુક હેતુને લઈને થાય છે. પ્રયોજનવલુહિષ્ય ન મમ્મોડપિ પ્રવર્તેતે—પ્રયોજન વગર મૂખ પ પણ પ્રવૃત્તિ કરતો નથી. આ સ્વતઃસિદ્ધ નિયમ છે. વ્યાપાર કરનારનો હેતુ ધનપ્રાપ્તિનો હોય છે. લાલનારનો હેતુ મગજ કેળવવાનો અથવા પરીક્ષા પાસ કરવાનો હોય છે. ચાલનારનો હેતુ અમુક જગ્યાએ પહોંચવાનો હોય છે અને ભાલનારનો હેતુ સાંભળનારના મન પર અમુક અસર નિપજાવવાનો હોય છે. આ સર્વ હેતુનો પરંપરાએ છેવટનો હેતુ પ્રાણીને સુખ પ્રાપ્ત કરવાનો હોય છે. જે પ્રવૃત્તિથી પરિણામે સુખ મળે તેનું ન હોય તેમાં વિચારવાન પ્રાણી પ્રવૃત્તિ કરતાં નથી, તેથી સર્વ પ્રવૃત્તિનો હેતુ સુખ પ્રાપ્ત કરવાનો છે એ સૂત્ર આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યારે સવાલ એ થાય છે કે સુખ શું છે? અને સુખ કયાં છે? આ સવાલનો જવાબ આપવામાં બહોળા અનુભવ-જ્ઞાનની જરૂર છે. વાસ્તવિક હકીકત એમ છે કે જે પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાથી આ જીવ પ્રયાસ કરે છે તેનું સ્વરૂપ તે સમજતો નથી. ઘણા જીવો સારાં ખાવામાં, સારાં વસ્ત્રો પહેરવામાં, સારા દેખાવામાં, પ્રથમ પકિતની યુરશી ચેળવવામાં અથવા વાહવાહ કહેવરાવવામાં સુખ માને છે, પણ એમાં સુખ શું છે? શરીર નાશવંત છે. નામ કેઈ નાં અમર રહેતાં નથી. અને સર્વથી વધારે અગત્યની હકીકત એ છે કે આવા પ્રકારના વિષયોને સુખ માનવામાં પ્રાપ્ત કરેલી સંપત્તિ (પુણ્યધન) ખવાઈ જાય છે અને પરિણામે પાશું દુઃખ થાય છે. જે

સુખની પછવાડે દુઃખ થાય છે તેને સુખ કેમ કહેવાય ? સાંસારિક સર્વ સુખો આવા પ્રકારનાં છે. વિષયજન્ય સુખ માત્ર માન્યતામાં જ રહે છે; તેથી કોઈ પણ પ્રકારનો વાસ્તવિક આનંદ થતો નથી. આનંદ લાગે છે તે પણ ખોટો છે, અસ્થિર છે, અલ્પ છે, અલ્પ સમય ચાલે તેવો છે અને એને સુખ માનવું એમાં મોટી ભૂલ થાય છે. સુખ ખરેખરું મનની શાંતિમાં જ છે. જ્યારે મન એક વિચાર કે વિષય પરથી બીજા તરફ ફેરાય છે અને એક વસ્તુ પર સ્થિર રહેતું નથી, ત્યારે સમજવું કે હજી તેને વાસ્તવિક જ્ઞાન થયો નથી. આવા પ્રકારનું સુખ પ્રાપ્ત કરવાનું પરમ સાધન શાંતરસની ભાવના ચિત્તક્ષેત્રમાં સ્થિર કરવી એ જ છે. એ શાંતરસ ભાવતાં જે સુખ પ્રાપ્ત થાય છે તે અનિર્વાચનીય છે. પાર્થિવ વસ્તુમાં એવો કોઈ પણ પદાર્થ નથી કે જેની સાથે એ સુખની સરખામણી થઈ શકે. શાંતરસની ભાવના ઉત્કૃષ્ટ રીતે ભાવતાં સર્વ પ્રકારનાં દુઃખોનો આત્યંતિક અભાવ થાય છે અને એવી રીતે અવિનાશી અન્યાયાધ સુખ પ્રાપ્ત થાય તેને જ વાસ્તવિક સુખ કહેવું યોગ્ય છે.

આવું ઉત્કૃષ્ટ સુખ પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય, ઉપર કહ્યું તેમ, શાંતરસનો વિચાર કરવો અને તે જ પરમ સાધ્ય છે, એમ માનવું એ છે. શૃંગાર, હાસ્ય, વીર વગેરે રસોમાં માની લીધેલા પાર્થિવ વિષયસુખથી કલ્પિત, ક્ષણિક, વિનશ્વર આનંદ થાય છે, પરંતુ ખરેખરો ચિરસ્થાયી, અંત વગરનો આનંદ તો શાંતરસની ભાવનાથી જ થાય છે. અને તે શાંતરસને ભાવવાનો ઉપદેશ અત્ર આપવામાં આવ્યો છે. આખા ગ્રંથમાં આ સાધ્ય રાખવામાં આવેલ છે, તેથી મનનપૂર્વક આ ગ્રંથનો અભ્યાસ કરવો એ સુખપ્રાપ્તિનો ઉપાય સાધવા ખરોખર છે.

રસેન્દ્ર-રસેશ્વર. સિદ્ધાંત એવો છે કે દેહપાત પછી બીજાઓની માની લીધેલી મુક્તિ મળે તે ચોક્કસ નથી, માટે અત્ર રસેન્દ્ર ( પારો ) આદિને શરીરને નિલાવવું; છતાં શરીર તો નાશ પામવાનું જ છે, એમ જો શંકા થાય તો તેના જવાબમાં આ સિદ્ધાંતના અનુયાયીઓ એમ કહે છે કે આ શરીર પડ્યા પછી હરગૌરી સૃષ્ટિમાં શરીર પ્રાપ્ત થવાનું છે તે બહુ મજબૂત મળશે. તેઓના આ મત પર આક્ષેપ કરતાં સૂરિમહારાજ કહે છે કે રસેન્દ્ર ( પારો ) પણ આ શાંતરસાધિરાજ જ છે. ( આ સિદ્ધાંત માટે જુઓ રસેશ્વર સિદ્ધાંત, અથવા રસાલુવ -રસહૃદય વગેરે ગ્રંથો. ) શાંતરસ સર્વ મંગળનો ભંડાર છે, કારણ કે સર્વ માંગલિકચમલા એનાથી જ વિસ્તરે છે. પડિતો આ ઉપદેશને યોગ્ય છે અને પડિતો જ શાંતરસની ખૂબી સમજી શકે છે, તેથી સૂરિમહારાજે ખુબ શબ્દથી પડિતોને સંબોધન કર્યું છે. જેઓ સંસારનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજી પુરુષોત્તમ અને આત્માનો ભેદ સમજ્યા હોય તેને શાસ્ત્રકારો પડિત કહે છે. ( ૨ )

આ ગ્રંથનાં સોળ દ્વારો

સમતૈકલીનચિત્તો, લલનાપત્યસ્વદેહમમતામુક્ત્ ।

વિષયકષાયાઘવનાઃ શાસ્ત્રગુણૈર્દમિત્તચેતસ્કઃ ॥ ૩ ॥

વૈરાગ્યશુદ્ધર્મા, દેવાદિસતત્ત્વવિદ્વિરતિધારી ।

સંવરવાન્ શુભવૃત્તિઃ સામ્યરહસ્યં મજ જિવાર્થિન્ ॥ ૪ ॥ (યુગ્મમ્) (ભાગવત્ ૧૦)

“હે મોક્ષાર્થી! પ્રાણી ! તું સમતાને વિષે લીન ચિત્તવાળો થા ! ઓ, યુગ્મ, પૈસા અને શરીર ઉપરથી મમતા છોડી દે ! વસ્તુ, ગંધ, રસ, રુપશ્ચ વગેરે ઇન્દ્રિયોના વિષયો અને ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ કષાયોને વશ થા નહિ ! શાસ્ત્રરૂપ લગામ વડે તારા મનરૂપ અશ્વને તું કાબૂમાં રાખ ! વૈરાગ્યે કરીને શુદ્ધ-નિષ્કલક-ધર્મવાન થા ! (સાધુના હશ ચતિધર્મ અને શ્રાવકનાં બાર વ્રત તેમજ આત્મશુષ્ણોમાં રમણતા કરવારૂપ શુદ્ધ ધર્મવાળો થા !) દેવ-શુરુ-ધર્મતું શુદ્ધ સ્વરૂપ જાણનારો થા ! સર્વ પ્રકારના સાવધ યોગથી નિવૃત્તિરૂપ વિરતિ ધારણ કર ! (સત્તાવન પ્રકારના) સંવરવાળો થા ! તારી વૃત્તિઓને શુદ્ધ રાખ અને સમતાના રહસ્યને તું ભજ !” (૩-૪)

વિવેચન—આ યુગ્મમાં સામાન્ય રીતે પ્રકીર્ણ ઉપદેશ આપવા ઉપરાંત આ અંશમાં કહેવાના સોળ અધિકારો અનુક્રમે સૂચવ્યા છે, તે નીચે પ્રમાણે:—

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| ૧. સમતા.                           | ૯. યત્તદમન                        |
| ૨. ઓ(લલના)મમત્વમોચન.               | ૧૦. વૈરાગ્યોપદેશ.                 |
| ૩. અપત્યમમત્વમોચન                  | ૧૧. ધર્મશુદ્ધિ.                   |
| ૪. ધનમમત્વમોચન.                    | ૧૨. શુરુશુદ્ધિ.                   |
| ૫. દેહમમત્વમોચન.                   | ૧૩. ચતિશિક્ષા.                    |
| ૬. વિષયપ્રમાદત્યાગ.                | ૧૪. મિથ્યાત્વાદિ નિરોધ-સંવરોપદેશ. |
| ૭. કષાયત્યાગ.                      | ૧૫. શુભવૃત્તિ.                    |
| ૮. શાસ્ત્રાભ્યાસ અને વર્તન-અંતર્ગત | ૧૬. સામ્યસર્વસ્વ.                 |
| અતુર્ગતિના કુઃખો.                  |                                   |

આ સોળ વિષય અધ્યાત્મના છે. એના ઉપર આખા અંશમાં વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે અને તેઓનો પરસ્પર સંબંધ પણ યુક્ત સ્થાનકે જતાવવામાં આવ્યો છે. એ સર્વ કદંપવૃક્ષ સમાન છે; એની સેવા કરનારને તે મનોવાંછિત આપે છે; માટે એનું વાંચન, મનન, નિદિધ્યાસન કરવા આગ્રહ કરી અત્ર પ્રાસંગિક ઉદ્દગાર પૂર્ણ કરવામાં આવે છે અને અંથની શરૂઆત કરવામાં આવે છે. (૩-૪)

ધૃતિ અંશકારકૃત ઉપોદ્ધાત

આપતિ ચાર ચરણ હોય છે દરેક ચરણમાં અનુક્રમે ૧૨, ૧૮, ૧૨, ૧૫ માત્રા હોય છે. એ માત્રા-મેળ ૭૬ છે.

## પ્રથમ: સમતાધિકાર: ॥

ભાવના ભાવના માટે મનને ઉપદેશ

વિત્તવાલક ! મા ત્યામી-રજસં ભાવનાૌષધી: ।

यत्त्वां दुर्ध्यानयूता न, च्छलयन्ति छलान्विषः ॥ ५ ॥ (ઝલપદર)

“હે ચિત્તરૂપ બાળક ! તું ભાવનારૂપ ઔષધિઓને હૃદયેશ\* દૂર કરીશ નહિ; જેથી કરીને છળને શોધનારા દુર્ધ્યાનરૂપ ભૂત, પિશાચો તને છેતરી ચકશે નહિ.” ( ૫ )

વિવેચન—સમતાદિક અધ્યાત્મના વિષયમાં હલ્લુ આ છવ બહુ પછાત છે; તેનું ખરું રહસ્ય સમજી તેને અનુસરતો નથી, તેથી તેના મનને બાળક કહેવામાં આવ્યું છે.

હે બાળ મન ! તું જરા વિચાર કર. સાંસારિક સગાં-સ્નેહીઓ અસ્થિર છે, પૌદ્ગલિક વિષયસુખ અનિત્ય છે, આજ જે રંગ છે તે કાલ રહેતો નથી; સગાં-સ્નેહીઓનું કે શેઠ વગેરે સ્વામીનું કોઈનું વાસ્તવિક રીતે તારે શરણ નથી; તને ખરું દુઃખ પડતાં તેઓ કોઈ પણ ઉપકાર કરી શકે તેમ નથી. વળી તેઓ સર્વ એક મેળાની જેમ અત્ર મળ્યા છે, પણ તેને છૂટા પડતાં વાર લાગવાની નથી. તું પોતે તો એકલો જ આવ્યો છે અને એકલો જ જવાનો છે; તું કોઈનો નથી અને તારું કોઈ નથી—આમ અનેક રીતે સંસારનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ શું છે તેનો વિચાર કરવો, પોતાની શુદ્ધ ઈશા અને વિભાવદશા કઈ છે તેનું સ્વરૂપ સમજી તેનું રટણ કર્યા કરવું, પૌદ્ગલિક અને આત્મિક તત્ત્વોમાં શો ફેર છે તે સમજી તેના પર વિચાર કરવો, એને શાસ્ત્રકાર ભાવના કહે છે. એ ભાવના ભાવવાથી સાચી સ્થિર વસ્તુ કઈ છે તેનું સત્ય જ્ઞાન થાય છે અને જ્ઞાનના પરિણામે તદ્દનુસાર વર્તન કરવાનો નિશ્ચય થતાં પરિણામે તેનું વર્તન પણ થાય છે. કોઈ પણ કાર્ય થવાનો અથવા કરવાનો આ શુદ્ધ કેમ છે, અને વિકાસ પણ તદ્દનુસાર જ થાય છે. આવી ભાવનાઓ શાસ્ત્રકાર બાર પ્રકારની અથવા સોળ પ્રકારની કહે છે અને એનું બરાબર સ્વરૂપ યોગશાસ્ત્ર

\* થોડો વખત પણ

(ચોથા પ્રકાશમાં), પ્રવચનસારોદ્ધાર (ચરણસિત્તરિ-કરણસિત્તરિ દ્વારમાં), શાંતસુધારસ વગેરે ગ્રંથોમાં બહુ વિસ્તારથી આપ્યું છે. આ ગ્રંથની નોટમાં પણ આગળ સવિસ્તર તેનું સ્વરૂપ આવવાનું છે. અત્ર કહેવાનું એ છે કે તારે આવા વસ્તુસ્વરૂપની સમજણ આપનારી અને તદ્દ્રૂપ ભાવનાઓ નિરંતર મન સન્મુખ રાખ્યા કરવી. તારા હરેક કાર્યમાં તે ભાવના તારે ચૂકી જવી નહિ. તું ખાતો હો, પીતો હો, વ્યાપાર કરતો હો કે ધર્મકાર્ય કરતો હો, તે હરેક વખતે તારે આ ભાવનાઓને હૃદયચક્ષુ સન્મુખ રાખવી. એ ભાવનાઓ ધાર્મિક ક્રિયા કરતી વખતે અને ખાસ કરીને સ્વાધ્યાય-ધ્યાન કરતી વખતે જ ભાવવાની છે એમ તું માનીશ નહિ; એ ભાવના તારા હરેક કાર્યમાં યોગ્યપ્રમાણે પરાવાઈ જવી જોઈએ.

અનાદિ અભ્યાસને લીધે સ સારભાવના આ જીવની સ્વભાવદશા જેવી થઈ ગઈ છે. એને ઘર બંધાવવામાં, ઘરેણાં ઘડાવવામાં કે વ્યાપાર કરવામાં જેટલો આનંદ આવે છે, અને જેટલે અશે તે કાર્ય સાથે તે એકમેક થઈ જાય છે, તેટલો સ સારતું ખરું સ્વરૂપ વિચારતી વખત તે થતો નથી, થઈ શક્યો નથી, થવાનો વિચાર પણ કરતો નથી અને પરિણામે દુઃખ્યાનમાં પડી જાય છે. વળી, ઘણીવાર તો એવું વિપરીત બને છે કે તેનાં ધાર્મિક કાર્યોમાં પણ દુઃખ્યાન કાબલ થઈ જાય છે અને ચિત્તવૃત્તિને ડાળી નાંખે છે. એ દુઃખ્યાન કેવી રીતે કામ કરે છે તે આપણે નવમા ચિત્તદમન અધિકારમાં જોશું. અત્ર પ્રસ્તુત એ છે કે જો આ જીવ ભાવના ભાવવાથી વિમુખ થઈ જાય છે તો તુરત જ દુઃખ્યાનરૂપ પિશાચો તેના હૃદયમંદિરને કબજે લે છે અને પછી તેની પાસે અનેક પ્રકારના વિચિત્ર અને હાસ્યજનક નાચ નચાવે છે.

ભાવનાને તેટલા માટે ચંચલુક્ત માહળિયુ કહેવામાં આવ્યું છે. જગતમાં કેટલાકની એવી માન્યતા છે કે સચત્ર માહળિયુ પહેરનાર પર ભૂત-પિશાચના નામથી પ્રસિદ્ધ થયેલી અમાનુષી પ્રકૃતિઓ અસર કરી શકતી નથી આ માન્યતા પર રૂપક અલંકાર ગોઠવી વિદ્વાન ગ્રંથકર્તા કહે છે કે જો તું ભાવનામંત્રથી મંત્રિત માહળિયુ તારા હાથ પર બાંધીશ તો દુઃખ્યાનરૂપ ભૂત-પિશાચો તારા હૃદયમંદિરનો કબજો લેશે નહિ. દુઃખ્યાનનું જોર પ્રબળ આત્મવીર્ય પાસે બિલકુલ આલતું નથી. આ જીવ જ્યારે શુદ્ધ આત્મિક દશામાં રમણ કરવા માટે છે ત્યારે તેનામાં એવું અપૂર્વ વીર્ય સ્ફુરે છે કે તેનું માપ અનુભવીથી જ ગમ્ય થઈ શકે છે. માત્ર કર્માવૃત્ત સ્થિતિને લીધે આ આત્મા ઘણા વખતથી ઊંધ્યા કરે છે તેથી જ તેના પર આવા વિભાવી ભાવો જોર ચલાવે છે; બાકી જ્યારે ભાવનાજળથી તે જાગૃત થશે કે તુરત જ તે સર્વ ખસી જશે, નાસી જશે અને દૂર જ રહેશે.

- ટીકાકાર કહે છે કે ગમ્ય-અગમ્ય, કાર્ય-અકાર્ય, હેય-ઉપાદેય વગેરે જ્ઞાનમાં વિકળતા હોવાથી ચિત્ત હજી બાળક છે. ભાવનાથી ધૈર્ય-સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે તેથી તે ઔષધરૂપ છે; અને દુઃખ્યાનથી પરવશપણું, દુર્ગતિ અને ઉન્માદ થાય છે તેથી તે ભૂતવ્ય તર જેવાં છે.

સમતાના પ્રથમ ખીજ તરીકે ભાવના છે એમ અત્ર ઉપદેશ કર્યો. (૫)

આ અધિકારમાં મૈત્ર્યાદિ ચાર ભાવનાનું સ્વરૂપ બતાવવામાં આવશે. તે પહેલાં સમતાનું સુખ કેવા પ્રકારનું છે તે બતાવે છે :—

ઇન્દ્રિયોનાં સુખ :: સમતાનાં સુખ

યદિન્દ્રિયૈઃ સકલૈઃ મુખં સ્યાન્નરેન્દ્રચક્રિન્નિદશાધિપાનામ્ ।

તદ્ બિન્દવત્યેવ પુરો હિ સામ્યસુખામ્બુધેસ્તેન તમાદ્રિયસ્વ ॥ ૬ ॥ (વ્યંગાતિશ્લક્ષ્ણમ્)

“રાજા, ચક્રવર્તી અને દેવોના સ્વામી ઇન્દ્રોને સર્વ ઇન્દ્રિયના અર્થોથી જે સુખ થાય છે, તે સમતાના સુખસમુદ્ર પાસે ખરેખર એક બિંદુ તુલ્ય છે, માટે સમતાના સુખને આદર.” (૬)

વિવેચન—અધ્યાત્મજ્ઞાનનું પ્રથમ બીજ સમતા છે. સર્વ સંભોગોમાં મનને એક-સરખું રાખવું, ગમે તેવા પ્રસંગો આવે તોપણ અંચળ વૃત્તિ ધારણ કરવી નહિ, એને સમતા કહે છે. એવી મનોવૃત્તિ થાય ત્યારે જ ખરેખરું સુખ થાય છે. અને બીજા સ્થાનકમાં જે સુખની શોધ કરવામાં આવી છે તે સમતાનું જ સુખ છે. એ સુખ ખરેખરું તો અનુભવ-ગમ્ય છે. તે સુખનો બીજો કેઈ પણ રીતે ખ્યાલ આપવો મુશ્કેલ છે, લગભગ અશક્ય જેવું છે; છતાં આ જીવ તો પૌદ્ગલિક સુખમાં આસક્ત છે, તેથી તે સુખનો ખ્યાલ અત્યાર સુધીના સાદા અનુભવ અનુસાર આપવાથી જ તે નવીન વાસ્તવિક સુખ પ્રાપ્ત કરવા ઉદ્યમવંત થાય તેમ છે. આમ હોવાથી તેને કહે છે કે જે જીવ । એક રાજા અનેક પ્રકારના હુકમો કરતો હોય, પાણી માગે ત્યાં દૂધ મળતું હોય, ખમા ખમા પોકારાતી હોય, અનેક રાણીઓથી પરિવૃત્ત હોય અને સર્વ ઇન્દ્રિયોનાં વિષયસુખો સારામા સારા આકારમાં ભોગવતો હોય, તેનું સર્વ સુખ તું કલ્પી લે; તે ઉપરાંત રાજાઓના પણ મુગટમણિ સાવંભોમ ચક્રવર્તીની છ ખંડ ઋક્ષિનું સુખ એકત્ર કર; અને દેવપતિ ઇન્દ્રના સર્વ પૌદ્ગલિક સુખોને પણ એકઠાં કર; આ સર્વ સુખોનો સરવાળો કર. તારી કલ્પનામાં આશા વધારે સુખ આવતું મુશ્કેલ છે, પરંતુ અમે સ્વાનુભવથી કહીએ છીએ કે આ સર્વ સુખો એકત્ર કરીને કરોડો વર્ષ—આવૃત્ત અનંત કાળ—અનુભવ્યાં હોય તોપણ સમતાથી જે સુખ થાય છે તેની પાસે તે કાંઈ હિસાબમાં નથી. સમતાનું સુખ સમુદ્ર જેટલું ગણીએ તો આ સ્થૂલ સુખોનો સરવાળો એક ટીપા જેટલો થાય છે. સર્વસાધનસંપન્ન રાજાઓ કે ક્ષિત્રિવિજય કરનારા ચક્રવર્તીને અથવા બહુ સુખી ગણાતા દેવેન્દ્રને પણ સમતાના સુખ જેટલું સુખ નથી. શાસ્ત્રકાર પણ કહે છે કે—

૧. ઉપેન્દ્રવજ્રમાં ૧૧ અક્ષર. ઉપેન્દ્રવજ્રા પ્રથમે લઘૌ છા

(૫-૬)

અનન્તરોદીરિતલક્ષ્મણાચૌ પાદૌ ગદીવાતુપવાતયસ્તા ।

ઉપેન્દ્રવજ્ર ને ઉપેન્દ્રવજ્રનાં ચરણો મળી બધા ત્યારે ઉપભવિતી છદ થાય છે. એના દરેક ચરણમાં ૧૧ અક્ષર હોય છે

જં ચ કામસુદં લોપ, જં ચ વિવ્વં મહાસુદં ।

વીયરાયસુદસેયં જંતમાર્ગંપિ નર્મર્ષં ॥

“લોકમાં જે વિષયાદિકનાં સુખો છે અને દેવલોકમાં જે મહાસુખો છે તે વીતરાગનાં સુખ પાસે અનંતમા ભાગે પણ થતાં નથી.”

આવું મહાન સુખ તારા ચતુર્થી સાધ્ય છે, અત્રે જ તને મળી શકે તેમ છે; તેમાં નથી પૈસાની જરૂર કે નથી બાહ્ય મદદની જરૂર; નથી કોઈના રક્ષણની જરૂર કે નથી કોઈ તરફની આકાંક્ષાની જરૂર; માત્ર તારું શું છે તે સમજી તે મેળવવા અથવા પ્રગટ કરવા પ્રયાસ કર અને બીજી બધી બાહ્ય ઉપાધિ તણ દે, એટલે સમતાસુખ તને આપો-આપ પ્રાપ્ત થઈ જશે; પરંતુ આ બાબતમાં તારે દૃઢ નિશ્ચય કરવાની જરૂર છે. એક વાર નિશ્ચય કર્યો કે પછી તેનાં સાધનો ક્યાં છે તે બતાવનારાં તને મળી જશે; તે સાધનો સ્વતઃ તને મળી જશે અને તને બહુ આનંદ થશે. પૌદ્ગલિક સર્વ સુખો નાશવંત છે, પછવાડે દુઃખસંતતિ મૂકી જનારાં છે, ભોગવતી વખત પણ અનેક પ્રકારની શારીરિક અને માનસિક ઉપાધિ કરનારાં છે, ત્યારે અત્ર બતાવેલું સમતાજન્ય સુખ એ સર્વ પ્રકારનો અગવડોથી મુક્ત છે; માટે સમતાસુખ આદર ! (૧)

સાંસારિકે જીવનાં સુખ :: યતિનાં સુખ

અદૃષ્ટવૈચિત્ર્યવશાઃજગજ્જને, વિચિત્રકર્માશ્વવાગ્વિસંસ્થુલે ।

ઉદાસઃસ્થિતસ્થિતચિત્તઃસ્થિતઃ, મુક્તઃશ્રયન્તે યતયઃસતાર્તયઃ ॥ ૭ ॥ (વશસ્થાનુત્તરં)

“જ્યારે જગતનાં પ્રાણીઓ પુણ્યપાપના વિચિત્રપણાને આધીન છે, અને નાના પ્રકારના કાયાના વ્યાપાર, મનના વ્યાપાર અને વચનના વ્યાપારથી અસ્વસ્થ (અસ્થિર) છે, ત્યારે માધ્યસ્થ વૃત્તિમાં જેમની ચિત્તવૃત્તિ રહેલી છે અને જેઓની મનની પીડાઓ (આધિ) નાશ પામી છે તેવા યતિઓ ખરા સુખને ભજે છે. (ભોગવે છે).” (૭)

વિવેચન—ઇદ્રિયજનિત વિષયસુખ અને સમતાસુખનું સ્વરૂપ બતાવી હવે તે બન્નેનાં દૃષ્ટાંતો બતાવ્યાને સમતાસુખની અધિકતા સિદ્ધ કરે છે. પુણ્યના ઉદયથી આ જીવ સારા શરીરવાળો, રૂપાળો, સગાંસ્નેહીથી પરિવૃત્ત, ધનવાન, પુત્રવાન, આયુષ્યમાન વગેરે અનેક પ્રકારનાં રૂપો ધારણ કરે છે, તે જ જીવ પાપના ઉદયથી તેથી જીલ્લાં કુરૂપો ધારણ કરી કંગાળ જેવો દેખાય છે. પુણ્યના ઉદયથી આ જીવ સુખી દેખાય છે; વળી એકાદ પ્રતિકૂળ કર્મને સપાટો આવે ત્યારે મહાદુઃખી દેખાય છે. કોઈ વાર બાળક જેવો થઈ રજળે છે અને કોઈ વાર કામરસિક થઈ વિષયસેવન કરે છે; કોઈ વાર વિત્ત વગરનો થઈ નય છે અને કોઈ વાર સંપૂર્ણ વૈશ્વવ્યાપી થાય છે; કોઈ વાર ઘરડોબળ થઈ નય છે અને

• વશસ્થ અથવા વશસ્થવિદ્ય વૃત્તના દૃષ્ટે અરણ્યમા પાર અક્ષર હોય છે. વૃત્તિ વશસ્થવિલ જતૌ જતૌ (૫-૭)

કોઈ વાર બળવાન થઈ જાય છે : આવાં આવાં અનેક રૂપો વિચિત્ર ક્રમેની વશ થઈને આ જીવ ધારણ કરે છે, સંસારંગણીમિ ઉપર અનેક પ્રકારના ખેલો ભજવે છે અને કાળ આવે ત્યારે ચમરાબની રાજધાનીના પડદામાં પ્રવેશ કરે છે; વળી પાછો સારો કે ખરાબ બીજો વેશ ધારણ કરે છે. એવી રીતે અનેક વાર રખડપટ્ટી કર્યા કરે છે. આખો વખત મન, વચન, કાયાના વ્યાપારમાં મસ્ત રહી વિષયકષાયને આધીન થાય છે અને થોડો સમય પણ સ્થિરતા પામતો નથી. કષાયાદિકમાં પ્રવૃત્તિ કરતી વખતે તે તન્મય થઈ જાય છે અને જાણે પોતે કષાયમય જ હોય એવો દેખાવ આપે છે. આવી અનેક હાડમારી આ જીવ ભોગવે છે અને તે હાડમારીને સુખ માને છે. આવી દોહાદોહમાં સુખ હોય કે નહિ તે કહેવા કરતાં માની લેવું જ યુક્ત છે, કારણ કે નિરાંત વગર સુખ હોય જ નહિ; માથે દુઃખની તરવાર લટકતી હોય ત્યાં સુખ હોય જ નહિ. આ સંસારી જીવનું સુખ થયું. એનું ખરેખરું તાદાત્મ્ય સ્વરૂપ ચિત્રપટ પર શ્રી ઉપમિતિભવપ્રપંચના\* સુપ્રસિદ્ધ વિદ્વાન દ્વેષક પૂજ્યપાદ શ્રી સિદ્ધર્ષિ ગણિએ આલેખ્યું છે. તે મનન કરવાથી આ ઉક્તિનું સ્પષ્ટ પ્રાપ્ત થાય છે.

હવે બીજી બાજુએ સર્વ સુખદુઃખ પર માધ્યસ્થ્ય દષ્ટિ રાખનાર, આત્મારામમાં રમણ કરનાર, કશ ચતિધર્મોનું વહન કરનાર, પંચમહાવ્રત પાલનાર, સાંસારિક સર્વ ઉપાધિઓથી દૂર રહેનાર, ખટપટનો સ્વપ્નમાં પણ ખ્યાલ ન કરનાર, પવિત્ર જીવન વહન કરનાર શ્રી યોગીમહાત્માઓ-સુનિમહારાજઓ દેવા પ્રકારનું સુખ અનુભવે છે તે જોઈએ. આપણે અગાઉ જોયું છે કે સુખ માન્યતામાં જ છે, પુદ્ગલમાં નથી; અને વાસ્તવિક સુખ તો સામ્ય-ભાવમાં જ છે. ઉદાર યોગીઓ, જેમનું વિસ્તારથી સ્વરૂપ નવમા શ્લોકમાં કહેવામાં આવ્યું, તેઓને સર્વ સંજોગોમાં આનંદ જ છે. તેઓ સુખથી રાજી થતા નથી, દુઃખથી ડરતા નથી; એટલું જ નહિ, પણ કર્મકૃત્ય નિમિત્તે દુઃખને આવકારદાયક ગણે છે. તેઓ જાણે છે કે સુખ પુણ્યપ્રકૃતિનો ઉદય છે અને દુઃખ પાપપ્રકૃતિનો ઉદય છે. બન્ને કર્મપ્રકૃતિ છે, ત્યાજ્ય છે અને તેમાં આનંદ કે શોક માનવો એમાં મૂળીતા જ છે. એવા મહાત્માઓને જે આંતર આનંદ થાય છે તેનું વર્ણન કરવું મુશ્કેલ છે, કારણ કે તેઓને દુઃખમાં પણ આનંદ જ છે. માનસિક ઉપાધિનો નાશ થાય છે કે તરત જ સર્વ પાર્થિવ પીડાઓનો સ્વતઃ નાશ થઈ જાય છે. અને ઉદારચરિત યોગીઓ તો સ્થિર મનોવૃત્તિ રાખી માનસિક ઉપાધિઓથી દૂર જ રહે છે અને તેના સંબંધમાં પણ આવતા નથી. એમને તૃષ્ણ ને સ્વર્ણ સરણું છે, રાચરકમાં ભેદ નથી, નિઃકાસ્તુતિમાં દુઃખ કે આનંદ નથી, શત્રુમિત્ર પર સમભાવ છે અને રાજ જેવો દેખીતો તેમનો વૈભવ લાગતો નથી, છતાં તેઓ રાજ જેટલો જ વૈભવ અનુભવે છે. એ સંબંધમાં આપણને સૂરિમહારાજ સ્વાનુભવથી સાક્ષી આપે છે. વળી એ જ

\* આ આખા ગ્રંથનું લાપાતર વિવેચન કરનારે તૈયાર કર્યું છે, અને ત્રણ લાગે છપાઈ ગયું છે. એ ગ્રંથ બહુ ઉપદેશક છે અને ખાસ વાચવા યોગ્ય છે. શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભામાં એ લખ્યું છે.



સંબંધમાં વિરક્ત ભાવનું સુખ અનુભવનાર અને સંસારનો પણ અનુભવ લેનાર રાજર્ષિ ભર્તૃહરિ સંક્ષેપમાં કહે છે કે—

મહી રમ્યા શમ્યાં વિપુલમુપધાનં મુજલતા,  
વિતાનં ચાકાશં વ્યજનમનુકૂલોડયમનિલઃ ।  
સ્ફુરદ્વીપશ્ચંદ્રો વિરતિવનિતાસંગમુદિતઃ,  
સુખં શાન્તઃ શેતે મુનિરતનુભૂતિર્નૈષ ઇવ ॥

જેમ કેઈ પુણ્યવાન પોતાની ઇચ્છાની તૃપ્તિથી સકળ અનુકૂળ સંયોગોમાં નિશ્ચિતપણે સૂવે છે તેમ ત્યાગી પુરુષો પણ સકળ કલેશ-તાપોને શમાવી સંમાધિથી સૂવે છે. “ તે વખતે તેઓને પૃથ્વી મુંઢર શબ્દ છે, લતા જેવા તેના હાથ વિસ્તારવાળું ઓશિદું છે, આકાશ તેનો ચંદ્રવે છે, અનુકૂળ પવન તેનો પખો છે અને ચંદ્ર તેનો દેહીપ્રમાણ હોય છે તથા તે વિરતિ ભીમી સોખતમાં આનંદ માને છે. આવી રીતે સર્વ રાજ્યચિહ્નો તે મુનિ પાસે છે અને રાજા કરતાં પણ વધારે શાંતિથી તે સૂએ છે, કારણ કે તેની માનસિક સર્વ ઉપાધિઓ દૂર થયેલી હોય છે. ”

આવાં જ કારણથી સંતપુરુષો વિપત્તિ માગી લે છે, કારણ કે સારા વખતમાં દુઃખ ભોગવી લીધું હોય તો પછી અગવડ પડતી નથી અને બધેલાં દુઃખો એક વાર ભોગવ્યાં તો પડવામાં જ, તેથી તેમાં તેને કાયરતા આવતી નથી. આવી રીતે સાંસારિક છુવો અને ચંતિના સુખની સરખામણી કરવામાં આવી છે, એ બન્ને હકીકત હે આત્મા ! તું ખાસ જ્ઞાનમાં રાખજે ! (૭)

સમતાસુખ અનુભવવાનો ઉપદેશ

વિશ્વજન્તુષુ यदि क्षणमेकं, साम्यतो भजसि मानस ! मैत्रीम् ।

तत्सुखं परममत्र परत्राप्यश्रुषે न यदभूत्तव जातु ॥ ૮ ॥ (સ્વામીરાજ)

“હે મન ! તું સર્વ પ્રાણી ઉપર સમતાપૂર્વક એક સ્વભાવર પણ પરહિતચિંતારૂપ મૈત્રીભાવ ભાવીશ તો તને આ ભવ અને પરભવમાં એવું સુખ મળશે કે જેવું તે કદી પણ અનુભવ્યુ હશે નહિ. ” (૮)

વિવેચન—સમતા સુખ એ અધ્યાત્મનું ખીજ છે અને તે માટે સાદું દૃષ્ટાંત બતાવ્યું; પરંતુ ખરેખર સમતાસુખ ભણવાનું સાધન તો તેનો અનુભવ જ છે; તેથી તે બાબતમાં પ્રેરણા કરતાં કહે છે કે હે ભાઈ ! અગે સમતાસુખનાં આટલાં બધાં વખાણુ કરીએ છીએ, પણ એથી લાલ કેટલો થાય છે તે તને બતાવી શકતા નથી. રસાયણ ખાનારને પરિણામે લાંબા વખત સુધી અનેક લાલ થાય છે, પણ ખાધા સિવાય બોલવાથી તેનો લાલ સમભવી શકતો નથી, માટે તું જરા વખત સમતા રાખ. પરહિતનું ચિંતવન કરવું અને પરહિતના વિચારમાં પોતાની ખર્તમા સુખને ભૂલી જવું—સ્વાર્થત્યાગ કરવો—એને મૈત્રીભાવના કહે છે. એનું સંવિસ્તર

સ્વરૂપ હવે પછી તેરમા શ્લોકમાં આપવામાં આવ્યું છે. એ મૈત્રીભાવ બીજા જીવો પર તું એક ક્ષણવાર પણ રાખ. તેના પરિણામે તું એવું સુપુણ્ય બાંધીશ કે તેના યોગથી તને આ જાવ અને પરભવમાં અર્પવં સુખનો અનુભવ થશે. અત્યાર સુધી તે પૌદ્ગલિક સુખો અનુભવ્યાં છે તેથી સુખ પણ તું તેમાં જ સમજે છે, પરંતુ જ્યારે આત્મિક સુખો અનુભવવા યોગ્ય સુકર્મફળ તું ગ્રહણ કરીશ ત્યારે તને નવીન પ્રકારનો જ આનંદ થશે.

અંતકર્તા અત્ર બાળ અધિકારીઓને આશ્રયીને મૈત્રીભાવથી જે સામ્યસુખ પ્રાપ્ત થાય છે તેના પુણ્યકર્મ સાથે સંબંધ બેઠે છે. આપણે એથી આગળ વધેલાને કહી શકીએ કે સમતાભાવ ભાવતી વખતે જે અર્પવં આનંદ થાય છે તે પણ અનિર્વચનીય છે. એના પરિણામે જે શુભ કર્મબંધ અથવા કર્મનિર્જરા થાય છે તે તો બાબૂ ઉપર રાખીએ, પણ તે ભાવતાં જે માનસિક સંતોષ (Conscioussatisfaction) થાય છે તે પણ મહાન છે, ભવ્ય છે, અદ્વૈતિક છે, નૂતન છે, સર્વોત્તમ છે, અનનુભૂતપૂર્વ છે. સમતાથી સુખ થાય છે તે બીજાનું સુખ લઈને અથવા બોલું કરીને થતું નથી, પણ સ્વસંપન્ન છે, સ્વસંપૂર્ણ છે, પરને ઉપકારી છે અને ઉભયને આનંદક્રાંત છે. પૌદ્ગલિક અને આત્મિક આનંદમાં આ મહાન તફાવત છે. આ સમતાથી થતો આનંદ અનુભવતી વખતે જ એવું સુખ આપે છે કે જેનું આ જીવે અગાઉ સાંસારિક પદાર્થોમા અનુભવ્યું ન હોય. આ પ્રમાણે હોવાથી હે ભાઈ ! તું એક વાર સામ્યભાવ ધારણ કર, પછી તું તેનું સુખ જોજે. જો તને તેમાં કોઈ અર્પવંતા માહૂમ પડે તો તે સુખનો ફરી વાર અનુભવ કરવાનો વિચાર કરજે; પણ એક વાર તો અમારા આગ્રહથી જ તે રસ્તે પ્રયાણ કર. અમે (અંતકર્તાએ) એ સુખનો સ્વાદ કોઈ કોઈ વાર ચાખ્યો છે અને તેથી તને ભલામણ કરીએ છીએ કે તારે સંસારમાં રહ્યા છતાં મોક્ષસુખની વાનકી આપવી હોય તો એ ઉત્તમ માર્ગ છે. (૮)

સમતાની ભાવના (Ideal) —તેનું દર્શન

न यस्य मित्रं न च कोऽपि शत्रु - निजः परो वाऽपि न कश्चनास्ते ।

न चेन्द्रियार्थेषु रमेत चेतः, कषायमुक्तः परमः स योगी ॥ ૧ ॥ (उपेन्द्रवज्रा)

“જેને કોઈ પણ મિત્ર નથી અને કોઈ પણ શત્રુ નથી, જેને કોઈ પોતાનો નથી અને કોઈ પારકો નથી, જેનું મન કષાય રહિત હોઈને ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં રમણ કરતું નથી, તેવા પુરુષ મહાયોગી છે.” (૬)

વિવેચન—જે યોગીનું દર્શન સાતમા શ્લોકમા કરાવવામાં આવ્યું છે તેનું સ્વરૂપ અત્ર ખતાવે છે. સમતા શુણ્ણ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળા પ્રાણીએ પોતાની સન્મુખ આ શ્લોકમાં લખી છે તેવી ભાવના રાખવી જોઈએ. કોઈ એક શુણ્ણ પ્રાપ્ત કરવો હોય તો પ્રથમ તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજી મરાબર હૃદયમંદિરમાં તેનું સ્થાપન કરવું જોઈએ અને ત્યાર પછી કોઈ પણ પ્રસંગ આવતાં અથવા જ્યે તે કાર્ય કરતાં તેની ભાવના સમીપ જ રાખવી

જોઈએ. એ પ્રમાણે કરવામાં આવે તો જ ગુણપ્રાપ્તિ થાય છે; તે વગર ધ્યાન સ્થિર રહેતું નથી. અને સાધ્યની સ્પષ્ટતા ન હોય તો અસ્તવ્યસ્ત પ્રયાસો લગભગ નકામા જેવા થાય છે. ભાવનાનિશ્ચય થયા પછી તેવા થવાની ધારણા થાય છે અને તેવા થવાનો ધીમે ધીમે અભ્યાસ પાડતાં તેવા થઈ જવાય છે. ત્યારે સમતાની ભાવના કેવી હોવી જોઈએ, તે આપણે અત્ર જોઈએ.

કોઈ પ્રાણી આ જીવને ગાળો આપે या તેની નિંદા કરે ને કોઈ તેની સ્તુતિ કરે, કોઈ તેને લાખો રૂપિયાનું તુકસાન કરે ને કોઈ તેને કરોડોનો ફાયદો કરી આપે, કોઈ તેનો તિરસ્કાર કરે ને કોઈ તેને બહુમાન આપે, કોઈ તેની સાથે લડાઈ કરવા તૈયાર થઈ જાય ને કોઈ તેની સાથે મૈત્રી વધારવા ઇચ્છા રાખે—આવા આવા પરસ્પર વિરોધસૂચક દ્વિસંયોગ ગમે તેટલા કલ્પીએ તે સર્વમાં જેની મતિ એકસરખી જ રહે છે, જેને શત્રુ અને મિત્ર તુલ્ય છે, જે શત્રુતા અથવા મિત્રતાના કારણમાં સામા જીવનો કાંઈ પણ દોષ સમજતો નથી, પરંતુ કર્મવૃત્ત આત્મિક સ્વરૂપનું રટણ કરી તે દષ્ટિમાં જાતને લીન કરી દઈ સામા પુરુષ તરફ જરા પણ અપ્રીતિ લાવતો નથી તે પુરુષ ખરેખર યોગી છે; જેને પોતાના કે પારકા કોઈ નથી, જેને પુત્ર કે અન્ય સરખા છે તે યોગી છે; જેને પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં આસક્તિ નથી, જેને મદ બિલકુલ નથી, કપાયનો અંશ જે જીવમાં આવિર્ભાવ પામતો નથી, વિકલાતુ નામ જેની પાસે સલાળાતું નથી અને જે સર્વદા ધર્મ-જામત અવસ્થામાં રહે છે—આવા પુરુષ પરમયોગી છે. દુઃકામાં કહીએ તો, જે મહાત્મા સર્વદા વ્યવહારમાં માની લીધેલાં કાર્યોથી દૂર રહી પોતાનું શું છે તે જોળખે છે અને જોળખીને ઊંચી રહેતા નથી પણ તે અનુસાર વર્તન કરે છે, તે શુદ્ધ યોગી છે. તેમની કાયાની પ્રવૃત્તિ, વચનનો ઉચ્ચાર અને મનના વિચારો નિરંતર શુદ્ધ, જરૂર પડે ત્યારે જ વપરાશમાં આવનારા અને અતિશય સ્થિર હોય છે. આવા મહાત્મા જેવા થવાની ઇચ્છા રાખવી એ સર્વ સુસુક્ષ્મું દષ્ટિબિંદુ હોવું જોઈએ. પરમયોગી આનંદધનજી મહારાજે શાંતિનું સ્વરૂપ બોધતાં, શાંત જીવના ઘણા પ્રકારે લક્ષણો કહ્યાં છે, તેમાં નીચેનાં લક્ષણો અત્ર પ્રસ્તુત છે:—

માન અપમાન ચિત્ત સમ ગણે, સમ ગણે કનક પાષાણ રે;  
વંદક નિદક સમ ગણે, ઇચ્છો હોય તું જાણ રે ॥ શાંતિ ॥ ૯ ॥  
સર્વ જગજંતુને સમ ગણે, સમ ગણે તુલ્ય-મણિભાવ રે;  
મુક્તિ સંસાર બેહુ સમ ગણે, મુજે ભવજલનિધિ નાવ રે ॥ શાંતિ ॥ ૧૦ ॥  
આપણા આતમ ભાવ જે, એક ચેતનાધાર રે;  
અવર સવિ સાથ સંજોગથી, એહ નિજ પરિહર સાર રે ॥ શાંતિ ॥ ૧૧ ॥

આવું સમતાવંત જીવનું સ્વરૂપ સંક્ષેપથી છે, જોનો વધારે વિસ્તાર આગમમાં છે, એમ યોગીશ્રી ભલામજી કરે છે. જીઓ વિસ્તાર માટે શાંતિવિન સ્તવન. આ ભાવના સમતાના અધિકારી જીવોએ નિરંતર હૃદય સન્નિધિ રાખવી. (૯)

## સમતાનાં અંગો : ચાર ભાવના

મજસ્વ મૈત્રીં જગદંગિરાશિષુ, પ્રમોદમાત્માન્ ! ગુણિષુ ત્વશેષતઃ ।

મવાર્ત્તિદીનેષુ કૃપારસં સદા-પ્રુદાસદૃષ્ટિં સ્વલુ નિર્ગુણેષ્વપિ ॥ ૧૦ ॥ (વ્યાસ્યવૃત્ત)

“હે આત્મા ! જગતના સર્વ જીવો ઉપર મૈત્રીભાવ ધારણ કર, સર્વ શુભવાન પુરુષો તરફ સંતોષદૃષ્ટિથી જો; ભવ(સંસાર)ની પીડાથી દુઃખી થતાં પ્રાણીઓ ઉપર કૃપા રાખ અને નિર્ગુણી પ્રાણીઓ ઉપર ઉદાસવૃત્તિ-માધ્યસ્થ્ય ભાવ રાખ.” (૧૦)

વિવેચન—સમતાની ભાવનાનું સ્વરૂપ કહી તે લક્ષ્યમાં રાખવા જણાવ્યું. હવે સમતા પ્રાપ્ત કરવા માટે અનેક સાધનો છે તે બતાવે છે. સાધનો અનેક પ્રકારનાં હોય છે. પોતાના સંયોગો પ્રમાણે કયું સાધન અતુકૂળ આવશે તે સુસુક્ષ્મ પ્રાણીએ વિવેકદૃષ્ટિથી વિચાર કરીને સમજી લેવું. એક જીવને જે બહુ લાભ કરનાર સાધન હોય છે તે ખીજા જીવના માનસિક બંધારણ અને વિકાસના પ્રમાણમાં તેટલું જ ઉપકાર કરનારું નીવડતું નથી; તેથી એ સંબંધમાં એક સામાન્ય નિયમ બાંધવા કરતા સમતા પ્રાપ્ત કરવાના અનેક સાધનો બતાવવાં અને તેમાંથી પોતાને યોગ્ય પસંદગી આ જીવે કરી લેવી એ વધારે સરળ માર્ગ છે, એમ ધારી આ ગ્રંથમાં તેનાં અનેક સાધનો બતાવ્યાં છે. લગભગ બધા જીવો પર એક-સરખો ઉપકાર કરનાર સાધન ચાર ભાવના ભાવવી તે છે. એ ભાવના એવી ઉત્તમ છે કે, પાંચમા શ્લોકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે, તે દુર્ધ્યાનને આવવા દેતી નથી. એ ચાર ભાવના તે આ શ્લોકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા અને માધ્યસ્થ્ય છે. એનું વિસ્તારથી સ્વરૂપ તેરથી સોળ શ્લોકમાં હવે પછી બતાવવામાં આવશે. એ સાધન તરફ ધ્યાન જોતી, તે જ વિષય પર હવે વિશેષ ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. અત્ર પ્રથમ શ્લોકના વિવેચનમાં જણાવ્યું છે તે પ્રમાણે ઉદ્દેશનિર્દેશરૂપમાં પુનરાવૃત્તિદોષની શંકાનો સદ્ભાવ જ નથી. (૧૦)

## ચાર ભાવનાનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ

મૈત્રી પરસ્મિન્ હિતધીઃ સમગ્રે, મવેત્પ્રમોદો ગુણપક્ષપાતઃ ।

કૃપા મવાર્ષે પ્રતિકર્તુમીહો-પૈત્રૈવ માધ્યસ્થ્યમવાર્યદોષે ॥ ૧૧ ॥ (વ્યવ્રત્તિ)

“ખીજાં સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર હિત કરવાની યુક્તિ તે (પ્રથમ) મૈત્રી ભાવના; શુભનો પક્ષપાત તે (ખીજા) પ્રમોદ ભાવના; ભવરૂપ વ્યાપ્તિથી હેરાન થતાં પ્રાણીઓને ભાવઔષધથી સારું કરવાની ઇચ્છા તે (ત્રીજા) કરુણા ભાવના; ન ટળી શકે તેવા દોષવાળા પ્રાણી ઉપર ઉદાસીન ભાવ તે (ચોથી) માધ્યસ્થ્ય ભાવના.” (૧૧)

- ૧ - સંસાર અથવા કર્મ જેથી ભાવલ્પા અને દ્રવ્યલ્પા જન્મેનો અત્ર સમાવેશ થાય છે.

ઉક્ત ચાર ભાવનાઓનું હરિભક્ત્યુરિકૃત તુર્ય ષોડશકાનુસાર સ્વરૂપ

પરહિતચિન્તા મૈત્રી, પરદુઃસ્વવિનાશિની તથા કરુણા ।

પરમુસ્વતુષ્ટિરુદિતા, પરદોષોપેક્ષણમુપેક્ષા ॥ ૧૨ ॥ (આર્વાજ્ઞત)

“(આત્મ વ્યતિરિક્ત) બીજાં પ્રાણીઓનું હિત ચિંતવવું તે મૈત્રી ભાવના; પારકાં દુઃખોનો નાશ કરવાની ઇચ્છા અથવા ચિંતા તે કરુણા ભાવના; બીજાઓનાં સુખને જોઈ આનંદ પામવો તે પ્રમોદ ભાવના અને બીજાઓના દોષોની ઉપેક્ષા કરવી તે ઉપેક્ષા ભાવના.” (૧૨)

હવે તે દરેક ભાવનાનું સ્વરૂપ કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યકૃત શ્રી યોગશાસ્ત્ર અનુસારે બતાવવામાં આવે છે. પ્રસંગોપાત્ત અન્ય પ્રત્યેકી એ ભાવનાનું સ્વરૂપ વધારે સ્પષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ પણ વિવેચનમાં કર્યો છે.

પ્રથમ મૈત્રી ભાવનાનું સ્વરૂપ

મા કાર્ષીત્કોઽપિ પાપાનિ, મા ચ મૃત્કોઽપિ દુઃખિતઃ ।

મુચ્યતાં જગદપ્યેષા, મતિર્મૈત્રી નિગદ્યતે ॥ ૧૩ ॥ (અનુબંધ૨)

“કોઈ પણ પ્રાણી પાપ કરે નહિ, કોઈ પણ જીવ દુઃખી થાઓ નહિ, આ જગત કર્મથી સુકાઓ : આવી બુદ્ધિને મૈત્રી કહે છે.” (૧૩)

વિવેચન—પાપમાં સ્લોકમાં જે ભાવનાઓપર લેવાનું સૂચન કર્યું છે તે ભાવનાઓ પૈકી કેટલીક ભાવનાનું સ્વરૂપ હવે બતાવે છે. બાર ભાવના સંસારનું સ્વરૂપ પ્રકટ કરે છે, જ્યારે ચાર યોગની ભાવના (મૈત્ર્યાદિ) બીજા જીવો તરફ કેવા પ્રકારનું વર્તન રાખવું તેના યથાસ્થિત જ્યાદ આપે છે. પ્રથમ મૈત્રી ભાવના (Universal Brotherhood) બહુ અગત્યનો વિષય છે. જમાનાની વિચિત્રતાને લીધે આ ઉત્કૃષ્ટ ચારે ભાવનાઓ નાશ પામતી જાય છે. તેને ભાવનારાઓ માલૂમ પડતા નથી, બહુ ઓછા જણાય છે. જ્યારે ચારે ભાવનાનું સ્વરૂપ બરાબર સમજવામાં આવશે ત્યારે પ્રત્યેક ભાવના કેટલી મહત્ત્વની છે અને વ્યવહારમાં માની લીધેલાં કર્તવ્યોથી કેટલી મહાન ભૂમિમાં ઉત્કૃષ્ટ કરે છે એ જણાયે. એમાં સ્વાર્થપણનો નાશ પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવશે. મૈત્રી ભાવનાનું સ્વરૂપ બાંધતાં શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય કહે છે કે ‘કોઈ પણ પ્રાણી પાપ કરે નહિ’ એવી બુદ્ધિ તે મૈત્રી કહેવાય છે. કોઈ પણ પ્રાણી પાપ કરે નહિ એવી ઇચ્છા જ્યારે થાય ત્યારે પાપનાં કારણો બીજાં પ્રાણીઓ પ્રાપ્ત ન કરે એવો સરળ વ્યવહાર શોધી આપવાની સામાન્ય બુદ્ધિ થાય છે અને ખાસ કરીને પોતે તો પાપ કરતો જ નથી. આવી રીતે નવીન કર્મબંધ થતો નથી, અને તે ઉપરાંત શુભ પ્રયાસથી નિર્જરા અથવા શુભ કર્મબંધ થાય છે. આ પ્રથમ લક્ષણમાં સ્વાર્થનો ત્યાગ પ્રત્યક્ષ છે. ‘બીજા કોઈ દુઃખી ન થાઓ’ એવી બુદ્ધિ રાખવી એ મૈત્રીભાવ છે. આ વિચાર મનની

મહાન વિશાળતા બતાવે છે. ઘણાં જીવો અથવા તો પ્રાચે સર્વ જીવો પોતાના સુખની દરકાર રાખે છે, પરંતુ બીજા જીવોનું શું થતું હશે તે જોવાને કે બાંધવાને ઊભા પશુ રહેતા નથી. વિશાળ દુનિયાના સર્વ જીવો તરફ મૈત્રીભાવ કરનાર સર્વને સુખી જોવામાં રાજી થાય છે અને પોતે તો કોઈ જીવને કોઈ પશુ પ્રકારનું દુઃખ આપતો જ નથી. ‘આ જગત કર્મથી સુકાઓ’ આવી બુદ્ધિ પશુ એ જ વિશાળ મનોરાજ્યમાંથી નીકળે છે. પારકાના હિતનું ચિત્તવન કરવું એ મૈત્રીભાવ છે. તીર્થંકર મહારાજને વીશ સ્થાનક તપ કરતાં જોવી ઇચ્છા થઈ બધી છે કે “સતિ જીવ કરુ શાસનરસી, જોસી ભાવદયા મન ઉલ્હસી” અને આ ઉત્કૃષ્ટ ભાવદયાને પરિણામે તીર્થંકરનામકર્મનો બંધ કરે છે. સર્વ જીવો એ શાસનમાં જોડાઈ બધી તો પછી તેઓને આ ભવજાળ મટી બધી અને તેઓનાં મહાદુઃખોનો પશુ નાશ થાય જોવી પરાઈ સાધવાની ઉત્તમ વૃત્તિ થતાં જ સાર્વભૌમ કે દેવેન્દ્ર પશુ જેને નમસ્કાર કરે છે એનું મહાન તીર્થંકરપદ પ્રાપ્ત કરે છે. એથી મૈત્રીભાવ ભાવતાં મન કેટલું સમતામાં સ્થિર થતું હશે તે બરાબર સમજાય છે.

મૈત્રીભાવ ભાવનાર પ્રાણી બહુધા પોતાના સુખનો બહુ વિચાર કરતો નથી. હરિભદ્ર-સૂરિ મહારાજ કહે છે તેમ, ‘પરહિતચિંતા મૈત્રી’ એ બરાબર સૂત્ર છે. પોતાના સ્વાર્થનો વિચાર કરવા કરતાં પરહિતચિંતવનમાં અપૂર્વ આનંદ થાય છે અને તેથી સ્વહિત તો સ્વાભાવિક રીતે સિદ્ધ થઈ જ બધી છે. આખી દુનિયાને પોતાના બંધુ તરીકે માનનારને મનમાં જોવો તો પ્રેમ આવે છે કે પ્રેમશ્રી જ તે શોધ પ્રાપ્ત કરે છે. આવા જીવના ઉચ્ચાર અને વિચાર પશુ અનુકરણ કરવા યોગ્ય હોય છે. તેનો સહજ ખ્યાલ આપતાં ઉપાધ્યાયજી શ્રી વિનય-વિજયજી મહારાજ શાંતસુધારસમાં કહે છે કે:—

યા રાગદોષાદિરુજો મનાનાં, શામ્યન્તુ વાકાયમનોદુઃસ્તા: ।

સર્વેડ્યુદાસીનરસં રસન્તુ, સર્વં સર્વે સુખિનો મવન્તુ ॥

“રાગ, દ્વેષ વગેરે વ્યાધિઓ જે પ્રાણીનાં મન, વચન, કાયાના શુભ યોગોનો નાશ કરે છે તે સર્વ પીડાઓ શમી જાઓ, એટલે સર્વ પ્રાણીઓ વીતરાજ થઈ જાઓ, સર્વ પ્રાણીઓ ઉદાસીન રસ પીઓ અને સર્વ ઠેકાણે સર્વ પ્રાણીઓ સુખી થાઓ !”

આખી દુનિયાનાં સર્વ પ્રાણીઓ સુખી થાઓ એમ કહેવામાં નથી રાખ્યો જ્ઞાતિભેદ કે નથી રાખ્યો ધનવાન-ગરીબનો ભેદ; નથી રાખ્યો સંપ્રદાયભેદ કે નથી રાખ્યો સેવ્ય-સેવકભેદ; નથી રાખ્યો વખાણ કરનાર કે નિંદા કરનારનો ભેદ કે નથી રાખ્યો સ્થાન-સ્થળ કે ભૂમિનો ભેદ. આખા વિશ્વ ઉપર એકસરખી દૃષ્ટિ થાય એ મૈત્રીભાવનું ઉત્કૃષ્ટ લક્ષણ છે. શ્રી બૃહત્શાંતિમાં નગરવાસીને, આખા શ્રીસઘને, લોકોને, રાજાને અને સર્વ જનોને શાંતિ

† આ વચનમાં પ્રાધાન્ય કરાણાભાવ છે અને સર્વ જીવો તરફ તે લગાય છે, તેથી જ અત્ર તે પ્રસ્તુત છે. એનો મુખ્ય વિષય કૃપાભાવનાનો જ છે.

થાઓ ઇત્યાદિ ઇચ્છા બતાવી છે અને પ્રાંતે આપેલું આશીર્વાચન પણ એવો જ ગંભીર ધ્વનિ બતાવે છે—

શિવમસ્તુ સર્વજગતઃ, પરહિતનિરતા મવન્તુ મૃતમણાઃ ।

દોષાઃ પ્રયાન્તુ નાશં, સર્વત્ર સુખી મવન્તુ લોકઃ ॥

“આખા જગતનું કલ્યાણ થાઓ ! સર્વ પ્રાણીઓ પારકું હિત કરવામાં તત્પર થાઓ ! સર્વ દોષો નાશ પામી જાઓ ! સર્વ જગતે સર્વ પ્રાણીઓ સુખી થાઓ ! ”

કેવા વિશુદ્ધ અને મહાન અંતઃકરણમાંથી આ ભાષા નીકળે છે ! એ બોલનારને પવિત્ર કરે છે, એટલું જ નહિ, પણ સાંભળનારને પણ પવિત્ર રહેવાનો વિચાર કરાવી દે છે. ઉપર લખેલી ગાથાથી જેવો ધ્વનિ પાક્ષિક પર્વણિમાં નીકળે છે, તેવો જ મહાન ધ્વનિ નિત્ય અનુષ્ઠાનમાં—શ્રાદ્ધપ્રતિક્રમણ સૂત્રમાં—પણ બતાવવામાં આવ્યો છે. બુદ્ધો—

હામેમિ સબ્બજીવે, સબ્બે જીવા હમંતુ મે ।

મિત્તી મે સબ્બભૂપસુ, વેરં મજ્ઞં ન કેણહં ॥

એટલે ‘હું સર્વ જીવોને ખમાવું છું અને તેઓ મને ક્ષમા કરે એમ ઇચ્છું છું મારે સર્વ જીવો સાથે મૈત્રી છે અને કોઈ સાથે વૈરવિરોધ નથી.’”

આવી રીતે ત્યાગ અને ગ્રહણ બન્ને રીતે મૈત્રી ભાવના ઉત્કૃષ્ટ રીતે ભાવવાની આવશ્યકતા છે. Forbear and Forgive ખરીએ ને ખમાવીએ એ જૈન શાસ્ત્રની શુદ્ધ નીતિ છે. એમાં સાચો માણસ ક્ષમા કરશે કે નહિ એ જોવાનું નથી. માન તણ ખમાવનાર તો સર્વથા આરાધક થાય છે. ક્ષમા શુભ આદરતાં કોધનો સર્વથા ત્યાગ કરવો પડે છે અને વૈરવિરોધનું તો નામ પણ લેવામાં આવતું નથી. નિત્ય અનુષ્ઠાનમાં વૈરભાવ ત્યાગ કરવાનો જે ઉપદેશ છે તે ભાવને સમર્થન કરતાં શાંતસુધારસકાર કહે છે કે—

સર્વત્ર મૈત્રોમુપકલ્પયાત્મંશ્ચિન્ત્યો જગત્યત્ર ન કોઽપિ શત્રુઃ ।

કિયદિનસ્થાયિનિ જીવીતેઽસ્મિન્, કિં સ્વિચ્છસે વૈરિચિયા પરસ્મિન્ ? ॥

“હે આત્મન ! તું સર્વ સ્થાનકે મૈત્રી કલ્પી લે અને આ જગતમાં તારો કોઈ પણ શત્રુ છે એમ ચિંતવીશ નહિ. હે ભાઈ ! તું તે અહીં કેટલાક દિવસ બેસી રહેવાનો છે કે નાહક બીજા ઉપર વૈર રાખીને ખેદ પામે છે ?”

અહીં થોડો વખત રહેલું છે અને પછી બધું અત્ર મૂકીને ચાલ્યા જવું છે ત્યારે ખેદ શા માટે કરવો ? કોના ઉપર કરવો ?—આવી બુદ્ધિ ક્ષમા રાખવાથી પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી મૈત્રી ભાવનાનું એક અંગ ક્ષમા છે. એટલા માટે પુણ્યપ્રકાશના સ્તવનમાં તે જ મહાત્માએ કહ્યું છે કે :—

સર્વ મિત્ર કરી ચિંતવો સાહેલડી રે, કોઈ ન જાણે શત્રુ તો;

રાગદ્વેષ એમ પરિહરી સાહેલડી રે, કીજે જન્મ પવિત્ર તો.

ક્ષમા રાખનાર, ઉત્કૃષ્ટ મૈત્રી ભાવ રાખનાર, વૈરી ઉપર પણ સમભાવ રાખનાર ગજસુકુ-

માળ, ચેતાર્થ, અંધક સુનિ, ચિહાવીપુત્ર, વીર પરમાત્મા, અગ્ન્યંકારી લટ્કા વગેરે અનેક દષ્ટાંતો શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ છે. શ્રી વીર પરમાત્માને તો પોતાને દુઃખ દેનાર દુઃખી થશે એ વિચારથી નેત્રમાં આંસુ આવી ગયાં. મૈત્રી ભાવનાનું આ ઉત્કૃષ્ટ દષ્ટાંત છે. પંડિત પુરુષો આત્મવત્ત્વ સર્વમૂલેડ સર્વ પ્રાણીઓને પોતાના આત્મા જેવા બાણી તેને કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ દેતા નથી, એટલું જ નહિ પણ બીજાના દુઃખે દુઃખી થાય છે અને બીજાને દુઃખમાંથી દૂર કરાવવા માટે પોતાની પાસે જે કંઈ હોય તેનો વ્યય કરવામાં આંચકો ખાતા નથી. અન્ય શાસ્ત્રોમાં પણ કહ્યું છે કે :-

અઘાદશપુરાણાનાં, સારાત્સારઃ સમુદ્વૃત્તા ।

પરોપકારઃ પુણ્યાય, પાપાય પરપીડનમ્ ॥

“સર્વ શાસ્ત્રોનો—અઘાર પુરાણનો—ખેંચી કઢેલો સાર એ જ છે કે પરોપકાર (પારકાનું ભલું કરવું) એ જ પુણ્ય અને પરને પીડા કરવી એ જ પાપ.”

અને તેથી પરોપકારાત્મક સર્વ વિમુક્તઃ—સબજન માણસને જે માનસિક, શારીરિક કે આર્થિક સંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે તે હંમેશાં બીજા પર ઉપકાર કરવા માટે જ હોય છે. તેઓ ધનથી મોજશોખ માણતા નથી કે સ્થૂળ વિષયસુખોમાં આનંદ પામતા નથી, પણ બીજા જીવોને સુખી કરવા અને તે માટે પોતાનું દરેક પ્રકારનું સંપત્તિબળ વાપરવું એ જ સંપત્તિપ્રાપ્તિનો હેતુ સમજે છે.

મૈત્રીભાવ સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર રાખવો, પોતા ઉપર ક્રોધ કરનાર તરફ પણ તે જ ભાવ રાખવો અને કદી રાખી ન શકાય તો બીજા પર શુસ્સે ન થતાં પોતાની કર્મસ્થિતિ વિચારી તેના પર જ ખેદ કરવો અને નવીન કર્મબંધ તેવા પ્રકારનો ન થાય તે માટે જાગૃતિ રાખવી. મૈત્રીભાવ રાખવાનું અનેક શાસ્ત્રકારો કહે છે, પરંતુ જૈન શાસ્ત્રકારની વિશેષ ખૂબી એ છે કે તેમનો મૈત્રીભાવ પોતાના ધર્માનુયાયીઓમાં જ પર્યાપ્ત થતો નથી, પરંતુ તે આખી દુનિયામાં સર્વ મનુષ્યો તરફ એકસરખી રીતે લાગુ પડે છે અને તેમાં વણું, જ્ઞાતિ કે ધર્મનો ભેદ નથી; એટલું જ નહિ પણ તે તિર્યંચ—જનાવરો, પક્ષીઓ તથા જળચર—તરફ પણ પોતાનો રક્ષણશીલ હાથ લંબાવે છે; એથી પણ આગળ વધીને તે એકેન્દ્રિય, દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય અને ચતુરિન્દ્રિય સુધી પણ જાય છે. નાનામાં નાના જીવને કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ દેવું એ મૈત્રીભાવથી વિરુદ્ધ છે અને પંચેન્દ્રિય મનુષ્ય અને તિર્યંચ તરફ વધારે લાગણી રાખવી એવો સાથે સાથે ઉપદેશ છે. જૈન શાસ્ત્રકારો વૈર-વિરોધ શમાવવાનો ઉપદેશ આપે છે, તે મૈત્રીભાવનું કારણ છે; પણ તેનું સાધ્યબિંદુ તો સર્વ જીવો તરફ હિંતજુહિ રાખવામાં છે અને તેથી જ સત્ત્વસ્સ જીવરાત્તિસ્સ એ ગાથા કહેવામાં આવી છે. આ મૈત્રીભાવ સમતાનું અંગ છે અને વધારે વિસ્તારથી જેમ જેમ તેના પર વિચાર કરવામાં આવે છે તેમ તેમ તે શુણના વિષયનું ક્ષેત્ર વધારે વિસ્તીર્ણ થતું જાય છે. તે સાથે આનંદમાં પણ તે તે જ પ્રમાણમાં વધારો બતાવ્યા કરે છે. એ શુણની



ભાવના બરાબર સમજી મનન કરવાથી અનેક પ્રકારના લાલો થવાનો સંભવ છે એમ અનુભવીઓ કહી ગયા છે. (૧૩)

### દ્વિતીય પ્રમેદ ભાવનાનું સ્વરૂપ

અપાસ્તાશોપદોષાણાં, વસ્તુતત્ત્વાવલોકિનામ્ ।

ગુણેષુ પક્ષપાતો યઃ, સ પ્રમોદઃ પ્રકીર્તિતઃ ॥ ૧૪ ॥ (અનુષ્ટુપ)

“ જેમણે સર્વ દોષો દૂર કર્યા છે અને વસ્તુતત્ત્વને જેઓ બેઈ રહ્યા છે તેઓના ગુણ ઉપર પક્ષપાત” તે પ્રમેદ ભાવના કહેવાય છે. ” (૧૪)

વિવેચન—જે મહાન પુરુષોએ પોતાના સર્વ દોષોને મહાન પ્રયાસ કરીને દૂર કર્યા છે, એટલે જેઓનાં ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ વગેરે મહાન દોષોનો નાશ થઈ ગયો છે અને જેઓ વસ્તુસ્વરૂપ બરાબર ગ્રમ્ભે છે એવા મહાત્મા પુરુષોના ગુણ તરફ બહુમાન રાખવું તે પ્રમેદ કહેવાય છે.

અનેક ઉપસર્ગ સહન કરી, આત્મવીર્ય ફેરવી દુનિયામાં જે અસાધારણ સદ્ગુણો કહેવાય તે પ્રાપ્ત કરનારા શ્રી વીતરાગ મહારાજોને ધન્ય છે ! તેઓશ્રીએ પોતાનાં સર્વ કર્મોના ક્ષય કરી જિનનામને સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે. વળી આ દુનિયામાં અનેક સાધુ-મહાત્માઓ થઈ ગયા છે, જેઓએ પરોપકાર માટે પોતાના પ્રાણની પણ દરકાર કરી નથી. દુનિયા ઉપર ઉપકાર કરવાના હેતુથી અનેક ઇર્ષા, લાખી, ઉપદેશ આપી વસ્તુસ્વરૂપનું ભાન કરાવ્યું છે અને તે માટે તેઓએ પોતાના નામની કાંઈ પણ દરકાર કરી નથી. વળી અત્યારે પણ અનેક સાધુમુનિશાએ ઉપદેશ કરીને અન્ય જીવો ઉપર ઉપકાર કરી રહ્યા છે અને પોતાના કર્મોના ક્ષય કરવામાં પણ અસાધારણ પ્રયાસ કર્યા કરે છે. એવા સાધુઓને ખરેખર ધન્ય છે ! ધૈર્યગુણ રાખી પોતાનાં સ્થિતિ અને સંયોગ અનુસાર ધર્માનુષ્ઠાન અને પરોપકાર કરનારા આનંદ, કામદેવ વગેરે શ્રાવકો અને ઓળખતિને પ્રશંસાપાત્ર કરનારા મુલસા વગેરે શ્રાવિકાઓ, જેમને શ્રી વીરપરમાત્મા પણ ધર્મલાભ કહેવરાવતા હતા, એવા શ્રાદ્ધરત્નોને ધન્ય છે ! સતોષ, સત્ય, અનુકંપા, નમ્રતા, વિનય, દાક્ષિણ્ય, જ્ઞાન વગેરે અનેક ગુણોથી અલંકૃત નરવીરો બહુ થઈ ગયા છે અને કોઈ કોઈ અત્યારે પણ પૃથ્વીને શોભાવે છે, એ સર્વને ધન્ય છે ! મહાત્મા પુરુષોનાં ચરિત્રો અથવા જીવનવૃત્તાંતો વાંચી અથવા સાંભળી મનમાં તેઓના ગુણ માટે બહુમાન લાવવું એ પ્રમેદ ભાવના છે. એક ગુણ બે સર્વાંશે પ્રાપ્ત કરવામાં આવે તો સર્વ ગુણો તેની પછવાડે ત્રિષુલ આવી જાય છે એ સિદ્ધ નિયમ છે. અને ગુણ પ્રાપ્ત કરવાનો સિદ્ધ ઉપાય એ છે કે જે મહાત્મા પુરુષોએ તે ગુણો પ્રાપ્ત કર્યા હોય તેઓની ભાવના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં હૃદયમાં ગોઠવવી એવી રીતે ભાવના રાખવાથી ગુણ પર રાગ થાય છે અને તે ગુણો ન હોય તો પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છા થાય છે; અને જરા વીર્ય ફેરવવાથી તે

અધિકાર ]

સમતા

શુભા પ્રાપ્ત પણ થાય છે અને ભાવના ભાવતી વખતે જો તે શુભા પોતામાં હોય છે તો તે શુભા વિશેષ સ્વચ્છ અને છે. અસુક પ્રાણીને જહુમાન મળે છે જો જોઈ અસંતોષ ન લાવવો અથવા તેના તરફ ધ્યાન ન કરવી; પરંતુ તેના શુભાત્મક કરવો જો જ શુભ પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન છે. આવી રીતે વિચાર કરીને તીર્થંકર મહારાજનો મૈત્રીભાવ, ગજસ્તુ-કુમાળાદિકની ક્ષમા, વિજય શેઠેનું પ્રશ્નચર્ય, શ્રીપાળ રાજાનું દાક્ષિણ્ય, સ્ત્રીતાનું સતીત્વ અને દેવતાનો ભક્તિભાવ વગેરે તરફ ધ્યાન આપવું અને સ્તુતિ યોગ્ય શુભાની અને શુભ-વાનોની પ્રશંસા કરી જિજ્ઞાસી અને કાનની અતુલ્ય શુભાનુવાદ અને શુભશ્રવણથી સફળતા કરવી.

તત્વાર્થભાષ્યકાર શ્રીઉમાસ્વામિ મહારાજ લખે છે કે “ અભ્યુત્થાનાદિક નિનય, વંદન, સ્તુતિ, પ્રશંસા, વૈચલચ્ય ધ્યાનદિકે કરીને સમ્યક્ત્વ, જ્ઞાન, ચારિત્ર અને તપસ્યાથી વિશિષ્ટ મનુષ્યોમાં બીજાઓએ તથા પોતે કરેલી પૂજાને લીધે થયેલા મનનો આનંદ જે સર્વ ઇદ્રિયો દ્વારા જાણી આવે તે પ્રસાદ ભાવના. ”

પ્રસાદ ભાવનાની આ બ્યાખ્યામાં પણ મનનો આનંદ જ પ્રધાન ભાગ લે છે, પરંતુ વિશેષમાં અત્ર વર્તન પણ સાથે જ ગણવામાં આવ્યું છે. સાધુ (ઉત્તમ) પુરુષોનાં નામનું તથા શુભનું માત્ર સ્મરણ કરવાથી પણ અનેક લાભ થાય છે, અને જો કર્મનું સ્વરૂપ સમજે છે તેઓ ભણે છે કે અસુક સ્મરણથી તેનો દંઢ સંસ્કાર થઈ ભય છે, તો પછી ગલંતરમાં પણ સ્મરણનો વિષય શુભ જરૂર પ્રાપ્ત થાય છે. આવી રીતે પ્રસાદ ભાવનાથી આ ભવ અને પરભવમાં જહુ લાભ થાય છે. કોઈની નિકા કરતી વખતે જોઈ ભતનો માનસિક શોભ થાય છે, તેનું તો અત્ર દર્શન પણ થતું નથી અને જોઈ પ્રસાદભાવ ભાવતી વખતે જ અપૂર્વ આનંદ થાય છે. સમતાભાવનું જો જ લક્ષણ છે કે તે કરતી વખતે જ નૂતન આનંદ થાય છે અને તે અતુલવર્થી જ ખરેખરો સમય છે. આ પ્રસાદ ભાવના સમતાનું અંગ છે અને જો ભાવવામાં કોઈ પણ ભતનો બાહ્ય પ્રયાસ કરવો પડતો નથી. (૧૪)

તૃતીય કરુણા ભાવનાનું સ્વરૂપ

દીનેષ્વાર્તેષુ મીતેષુ, યાત્રમાનેષુ જીવિતમ્ ।

પ્રતિકારપરા બુદ્ધિઃ, કારુણ્યમસિધીયતે ॥ ૧૫ ॥ (જનકચર)

“ અશક્ય, દુઃખી, ભયથી વ્યાકુળ થયેલા અને જીવિતભરને યાત્રાતર પ્રાણીઓ ઉપર તેઓનું દુઃખ ટાળવાની જે બુદ્ધિ તે કરુણા ભાવના કહેવાય છે. ” (૧૫)

વિવેચન—અનેક સંસારી જીવો ધન પ્રાપ્ત કરવાના ધરાદાથી જંગલજંગલ અથવા દેશ-પરદેશ ફરે છે. પાસી સેવા કરે છે, અનેક કામો સહન કરે છે અને આવી રીતે લક્ષ્મી મેળવી વળી પાછો તેનો દુરુપયોગ કરી હેરાન થાય છે. લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરતી વખતે અનેક રીતે દુઃખી થાય છે, તેનું રક્ષણ કરવામાં તેથી પણ વધારે દુઃખી થાય છે, મુંબઈ મેન્કના

લેયાની પેઠે લક્ષ્મી ઉપર ચોક્કી કર્યા કરે છે, તેના વ્યયમા પણ અનેક રીતે દુઃખી થાય છે, ઉડાઉ માણસ મોજશોખથી શરીર ભગાડે છે, કંભૂસ માણસ બળી બળીને મનને અને મગજને ખાલી કરે છે અને અતિ વિષયી માણસ વ્યાધિથી દુઃખી થાય છે. વળી લક્ષ્મી ઉપર દુશ્મન-ચોર તો હમેશાં ઊભા જ છે. મનુષ્યને માથે રોગ, ભય, મૃત્યુ, વૃદ્ધાવસ્થા વગેરે શત્રુઓ તો નિરંતર ભગતા જ છે અને તે હમેશાં દુઃખ આપ્યા કરે છે.

ઇતિહાસમાં ભૂમિ ખાતર અનેક રાજાઓ લડાઈ કરતા અને હજારો સેનાનીઓ લોહી રેડતા વાંચવામાં આવ્યા છે; મત્સરથી કેસ લડી હજારો-લાખોના ખરચમા ઊતરી 'જઈ' વખત અને પૈસાનો નાશ કરનારા સાંભળ્યા છે; લોભથી અનેક પ્રકારનાં અપ્રામાણિક આચરણ અને હલકા પ્રકારના કાવાઢાવા કરનારાં પ્રાણીઓ અવલોકન પથમાં આવ્યાં છે; કેટલાંક પ્રાણીઓ પાંચ ઇંદ્રિયોના વિષયો ભોગવવામાં તહીંન થઈ સસારમાં રામ્યામામ્યા રહે છે, એમ દષ્ટિપથમાં આવ્યું છે; કેટલાંક પ્રાણીઓ મહાપાપખંધ કરી અધોગતિમાં જવા યોગ્ય કાર્યવ્યવહાર ભતાવી તેઓના સંબંધમાં વિચાર કરનારને પણ મહાકલેશ કરાવનારાં તરીકે અનુભવ્યાં છે. આવી રીતે આખું જગત દુઃખથી વ્યાપ્ત છે. કોઈ શુદ્ધ દેવશુદ્ધમર્તું સ્વરૂપ ઓળખવાની દરકાર કરતા નથી અને અનાદિ મિથ્યાત્વમાં સબડી રખડયા કરે છે; કોઈની મગજશક્તિ, સમજણ કે વિચારશક્તિ ભગૃત થઈ શકે તેવી હોય છતાં પણ હિંતોપદેશ સાંભળના નથી, અને સાંભળીને તે પર વિચાર પણ કરતા નથી. આમ અનેક રીતે દુઃખી હોય છે, દુઃખી કેખાય છે, અથવા ભવિષ્યમાં દુઃખી થવાના એવી પ્રતીતિ થાય છે. આવા પ્રકારનાં પ્રાણીઓ તરફ કરુણા લાવવી-દયા લાવવી-તે કરુણા ભાવના અથવા કૃપા ભાવના કહેવાય છે.

દુઃખ અનેક પ્રકારનાં છે, તેનું હિસ્ટ આપવું અશક્ય છે, તેમ જ જરૂરનું પણ નથી. એ સર્વ દુઃખો માનસિક અને શારીરિક બે પ્રકારનાં હોય છે. ખીલ રીતે એના પરકૃત, સ્વકૃત અને ઉભયકૃત એવો પણ વિભાગ થઈ શકે છે. આવા અનેકરંગી દુઃખમાંથી છોડાવવાની બુદ્ધિને ત્રીજી ભાવના કહી છે. એ ભાવના ભાવતી વખતે વૃત્તિ બહુ નિર્મળ થાય છે. મહાત્મા સાધુઓ અને બીજા અનેક માણસો એક પૈસાની પણ અપેક્ષા વગર આ જગતના પ્રાણીઓને ભવખંધનથી છોડાવવા પ્રયાસ કરે છે, તે આ ભાવનાને પરિણામે છે. અને આ ભાવનાયુક્ત લાગણીથી પોતાના ભતિભાઈ, દેશભાઈ અથવા મનુષ્યમાત્રનું દુઃખ દૂર કરવા પ્રયાસ થાય છે. તીર્થંકર મહારાજને પૂર્વ ભવમાં સર્વ જીવને શાસનરસીઆ બનાવવાની ઇચ્છા થાય છે, તેમાં મૈત્રીભાવ સર્વ જીવ આત્રી લાગુ પડે છે, તે આપણે ઉપર જોઈ ગયા; પરંતુ ભગવાનને ગ્રેરણા કરનાર ભાવના તો કરુણા જ છે આ જગતના જીવોને દુઃખી જોઈ, દુઃખનું સ્વરૂપ અને તેથી પીડા પામતા લોકોને જોઈને તેઓને દુઃખમાંથી છોડાવવાની તીવ્ર ભાવના ઉત્પન્ન થાય છે અને આ ભાવના ભાવતાં જ તેઓ તીર્થંકરનામકર્મનો બધ બહુધા કરે છે. રોમ કંપી ભય તેવા ઉપદ્રવો કરનાર સંગમ

ઉપર ભગવાન શ્રી મહાવીરસ્વામીની કેવી ઉત્કૃષ્ટ કરુણા ! પોતાને કષ્ટ થયું એ વાત તો તેમના મનમાં પશુ આવી નથી, પરંતુ પોતાના સંબંધમાં આવનાર બિચારો આજીવન દુઃખી થશે, એ વિચારથી જ કરુણા આવી અને તેથી આંખમાં પ્રાણી આવી ગયાં !

કરુણા ભાવના ભાવનારની દૃષ્ટિ બહુ વિશાળ રહે છે. તે આત્મવત્ સર્વભૂતેષુ—પોતાના જેવા સર્વ પ્રાણીઓને—દેખે છે અને બીજાને દુઃખી ભેઈ તેનું મન કંઈ થઈ જાય છે; તેઓને દુઃખમાંથી કેવી રીતે છોડાવવા, તેનો વિચાર તેને ઉપરાઉપર આવવા માંડે છે. શેક્સપિયર એક જગ્યાએ (Merchant of Venice નામે નાટકમાં) કહે છે કે “કરુણા એનડો આશીર્વાદ છે, તે આપનાર અને લેનાર બન્નેને રાજી કરે છે.” આ હકીકત બહુ વિચારવા લાયક છે. પૈસામાં એકનો લાભ ને બીજાનું નુકસાન એમ પ્રાયે બને છે, પરંતુ કરુણામાં તો બન્નેને લાભ જ થાય છે. કરુણા કરનાર પારકાનાં દુઃખને દૂર કરવાનો ઉપાય મનમાં ચિંતવે છે, તે પ્રાણી પોતે પશુ સુખી થાય છે, કારણ કે ખરેખરી લાગણીથી પરોપકાર કરનારને દુઃખ થતું જ નથી. શાંતસુધારસમાં તેથી જ કહ્યું છે:—

પરબુઃસપ્રતીકાર-મેઘં વ્યાવન્તિ ચે હૃદિ ।

ભમન્તે નિર્વિકારં સૈ, સુલભમાવતિ સુન્દરમ્ ॥

“જે પ્રાણી એ રીતે બીજાના દુઃખનો ઉપાય હૃદયમાં વિચારે છે તે પરિણામે સુંદર અને વિકાર વગરનું સુખ મેળવે છે.”

આવી બુદ્ધિથી સુખ મળે છે અને તે પશુ પરિણામે સુંદર સુખ મળે છે. સાધારણ સુખ તો ક્ષણિક અને પરિણામે દુઃખ કરનાર હોય છે, પશુ આ તો પરિણામે પશુ સુંદર છે અને વળી તે સુખમાં વિકાર પણ કોઈ પ્રકારનો હોતો નથી. આ ભાવના ઉપર બહુ વિચાર કરવાની જરૂર છે. થણા પ્રાણીઓ પોતાનું ભરણપોષણ કરવામાં જ જીવનની સફળતા માને છે, પરંતુ પરોપકારી પુરુષો કહે છે કે “કાગડો કે દોર પશુ પેટ ભરે છે. મનુષ્યજીવનની ઉત્તમતા ખરેખરી એમાં જ છે કે સંસારના સર્વ સંબંધથી જરા ભ્રાંચા આવી, સ્વને ભૂલી જઈ પરોપકારપરાયણ જીવન કરવું.” પરોપકારની વ્યાખ્યા દુઃખી નથી, કારણ, તેની હદ નથી. પોતાની સ્થિતિ, શક્તિ, સંયોગાદિ અનુસાર આત્મભવ્યતિરિક્ત પ્રાણીઓને ઉપયોગી થઈ પડતું, એ પરોપકાર છે અને કરુણા ભાવનાનું એ મુખ્ય પરિણામ છે. એ ભાવના સામવાદી અનેક પ્રાણીઓ સંસારસુદ્ર તરી ગયાં છે, એવું શાસ્ત્રમાં વાંચીએ છીએ અને ઇતિહાસમાં પશુ પરોપકારી જીવનો બહુ મળી આવે છે. (૧૫)

ચોથી માધ્યસ્થ્ય ભાવનાનું સ્વરૂપ

કૂરકર્મસુ નિઃશલ્કં, દેવતાગુહનિન્દિષુ ।

આત્મજ્ઞસિષુ યોપેક્ષા, તન્માધ્યસ્થ્યદ્વિતીરિતમ્ ॥ ૧૬ ॥ (ગજવદર)

“કોઈ પશુ પ્રકારના આંચકા વગર કૂર કર્મ કરનારાં, દેવ અને ગુરુની નિંદા કરનારાં

અને આત્મસ્તિષ્ઠાધા કરનારાં પ્રાણીઓ તરફ ઉપેક્ષા તે માધ્યસ્થ્ય (અથવા ઉદાસીનતા) ભાવના કહેવાય છે. ” (૧૬)

**વિવેચન—**હુનિયામાં અનેક પ્રકારની વિચિત્ર પ્રકૃતિઓનાં પ્રાણી હોય છે : કોઈ પ્રાણીઓ નિરતર દૂર કુત્યો કરવામાં મોજ માને છે; કોઈ અસલ્ય જોલી બીજાને છેતરવામાં સંતોષ માને છે; કોઈ ચોરી કરી પરધન હરણ કરે છે; કોઈ અપ્રામાણિકપણે ધનસંચય કરે છે; કોઈ પૈસા એકઠા કરે છે; કોઈ પરજીમાં આસક્ત રહી ધન, શરીર અને કીર્તિને નાશ કરે છે; કોઈ ક્રોધ કરી વારંવાર આવેશમા આવી જાય છે; કોઈ ભતિ, કુળ, બળ, તપ, ઐશ્વર્ય, વિદ્યા વગેરેનો અહંકાર કર્યા કરે છે; કોઈ પ્રપંચયુક્ત કાર્યો કરીને શક્તિનો દુરુપયોગ કરે છે; કોઈ કરોડો રૂપિયા મેળવવા પ્રયાસ કર્યા કરે છે; કોઈ પારકી નિંદા કરી વચનને માર્ગ આપે છે, કોઈ ધમાધમ કરવામાં મોજ માને છે; કોઈ પરજીવનો વિનાશ કરી નીચ મનોવિકારોને તૃપ્તિ આપે છે; કોઈ દેવચુરની નિંદામાં જ જીવનનું સાક્ષ્ય સમજે છે—આવાં આવાં પાપકૃત્યોમા આનંદ માનનારાં ઘણા પ્રાણીઓ જોવામા આવે છે. સંસારનું સ્વરૂપ થોડું સમજાયું હોય તેવા પ્રાણીઓને પણ આવી અધમ પ્રકૃતિના માણસો તરફ વધતો—ઓછો ક્રોધ આવી જાય છે; કારણ કે પાપ અને પાપી સામાન્ય રીતે જનસમુદાયનો તિરસ્કાર પોતાની તરફ ખેંચી લે છે. જૈનશાસ્ત્રકાર કહે છે કે “ આવા જીવો તરફ પણ તારે ક્રોધ કરવો નહિ. ” સાસારિક સ્વાર્થને અગે પણ ક્રોધ તો સર્વથા ત્યાજ્ય જ છે, પરંતુ આવી રીતે પણ ક્રોધ કરવો તારે કાંઈ કામનો નથી. હે ભાઈ! તું વિચાર કર કે આવા પ્રકારના માણસો ઉપર ક્રોધ કરવાથી તને શો લાભ છે? સર્વ જીવો પોતપોતાનાં કર્માનુસાર કાર્યો કરે છે, તેમના ઉપર ક્રોધ કરવો એ તદ્દન નિહિતું છે; કારણ કે તારા ક્રોધથી કાંઈ તે પ્રાણીઓ પાપ-કૃત્યોથી પાછાં હઠવાનાં નથી. જીવને જ્યારે પાપાનુબધી પાપ અથવા પાપાનુબધી પુણ્યનો ઉદય થાય છે ત્યારે દુઃખ અથવા સુખનો અનુભવ કરતાં અનુક્રમે ઉપર બતાવ્યાં તેવાં કૃત્યો કરવાનું સૂઝે છે, એ કર્મનું શાસન છે. જો તેઓને સારે માર્ગે ચઢાવવાની તારામાં શક્તિ હોય તો તે દ્વારા તું તેઓને સમજાવ, તેઓને ઉપદેશ આપ, તેઓ તરફ તારી હિતચુદ્ધિ છે એમ જણાવી દે; પણ જો તારામાં તેવી શક્તિ ન હોય તો તું તારું સંભાળી રાખ, તે કાંઈ આખી હુનિયાને સુધારવાનો કૉન્ટ્રેક્ટ લીધો નથી. પ્રયત્ન કરીને જીવને સારે રસ્તે ચઢાવવા તેનો કરુણા ભાવનામાં સમાવેશ થાય છે,<sup>૧</sup> પરંતુ જ્યારે તે રસ્તો તારે માટે ખુલ્લો ન હોય એટલે તારામાં પરોપદેશ કરવાની શક્તિ ન હોય અથવા ગમે તેટલો ઉપદેશ કરતાં પણ સામે જીવ તેના મહાપાપોદયથી સારે રસ્તે આવી શકતો ન જ હોય તો પછી તારે તેના તરફ ઉપેક્ષા રાખવી એ વધારે ઉચિત છે. કેટલાક પ્રાણીઓ તત્ત્વનું સ્વરૂપ ન સમજે

\* સર્વ જીવો તરફ મૈત્રીલાવ રાખવો એ પ્રથમ પદ છે; તેમાં પણ જો જીવો દુઃખી હોય તેમને દુઃખમાંથી છોડાવવા વિચાર કરવો તે કરુણા ભાવ છે. પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ હિત થવાનો સંભવ ન રહે ત્યારે ઉદાસીનતા રાખવાની છે પ્રમેદ ભાવના બુદ્ધ વિષય તરફ જાય છે

તેવાં હોય છે અને કેટલાકે ન સમજવાનો નિર્ણય કરેલો હોય છે. આવાં પ્રાણીઓ તરફ ઉપેક્ષા રાખવી એ વધારે સારું છે. એથી એ પ્રાણી પોતાનાં પાપકૃત્યોમાં વધારે સુસ્ત થતો નથી અને તારી સાથે વિરોધ ન થયો હોય તો કોઈ દિવસ પણ તારાથી સુસાધ્ય રહે છે. એના તરફ તું એક વાર પ્રગટપણે તિરસ્કાર બતાવી દે, ત્યાર પછી આજીવિતવ્ય તે તારી વિરુદ્ધ જ રહે છે. વળી, એવા હલકા જીવો પર ક્રોધ કરવો એમાં તને લાભ નથી. પ્રશસ્ત કે અપ્રશસ્ત ક્રોધ ઉભય સ્થિતિએ સર્વથા ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. તેટલા માટે શ્રીમદ્ યશો-વિજયજી મહારાજ દ્વેષની સબજાયમા કહે છે કે “રાજ ધરીને જીતી શકાય નહીં, નિર્જીત ઉપર સમચિત્ત રહીએ.” ગુણવાન ઉપર રાત્ર અને નિર્ગુણી ઉપર સમચિત્ત રાખવું, એવો અત્ર સ્પષ્ટ ઉપદેશ છે. એનો ભાવ પ્રગટ છે તેથી વિશેષ ઉલ્લેખની જરૂર રહેતી નથી, પરંતુ એ વૃત્તિ પ્રાપ્ત કરવાની બહુ જરૂર છે, તેથી સમતાના અભ્યાસીનું એ તરફ ખાસ ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે.

શ્રી વિનયવિજયજી ઉપાધ્યાય પણ કહે છે કે “માધ્યસ્થ્ય ભાવના સાંસારિક પ્રાણીઓને વિશ્રાંતિ લેવાનું સ્થાન છે.” આ જગતના જીવો ભિન્ન ભિન્ન કર્મોએ કરીને ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપવાળા જણાય છે, તેથી સર્વની એકા એકસરખી હોતી નથી, હોઈ શકે પણ નહિ; ત્યારે સમજી માણસોએ કોના પર ગુસ્સે થવું અને કોના પર સંતુષ્ટ થવું ? તીર્થંકર મહારાજ શ્રી વીરપ્રભુએ મિથ્યા યોલનાર પોતાના જમાઈ જમાલિને પણ ચોકવા માટે બળાત્કાર કર્યો નહિ. આટલા ઉપરથી જણાય છે કે તીર્થંકર મહારાજ અનંત વીર્યવાળા હોય છે છતાં પણ બળાત્કારથી ધર્મ પ્રવર્તાવતા નથી, પણ શુદ્ધ ધર્મનો ઉપદેશ જ આપે છે. આટલા માટે હૃદયમાં સમતા રાખવી અને મનોવિકારને વશ થઈ જવું નહિ.

બધી વખત બીજા પ્રાણીને હિત કરવાના હેતુથી આ જીવ કલેશ પામે છે અને કેટલીક વાર ખોટી ચિંતા કર્યા કરે છે. કાર્ય કરવું તે ઠીક છે, પરંતુ તેની ચિંતા નકામી છે; કારણ કે સામા પ્રાણીને કર્મ વિવર ક્યારે આપશે તે બાબતમા આપણું અજ્ઞાન હોવાથી આપણે ફરેક કાર્યમાં સંકેપ થઈ શકીએ નહિ. વળી, ક્ષણ શું થશે તે સંબંધમાં ચિંતા કરવાનો આપણો અધિકાર પણ નથી. એવી જ રીતે અસત્ય યોલનાર કે અપ્રમાણિક આચરણ કરનાર ઉપર દ્વેષ કરવો નકારો છે, કારણ કે બન્નેને તેથી તો લાભ જ નથી. હિતોપદેશ ન સાંભળનાર ઉપર પણ દ્વેષ ન કરવો; વિચારવું કે હજી તેની સ્થિતિ પાકી નથી. દેવ, ગુરુ કે ધર્મની નિંદા કરનાર ઉપર ક્રોધ થાય એ તો આપણે અનુભવીએ છીએ; ઇતિહાસમાં પણ અનેક દંડાંતો છે. શસ્ત્રકાર તેની પણ અમુક હડે ના પાડે છે. તું બની શકે તો તેઓને શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજાવ, પછી શું થાય છે તે જો. જો ન સમજે તો તારો પ્રયાસ નિષ્ફળ થયો છે એમ સમજીશ નહિ. તે તો તારી ફરજ બજાવી છે. તું પછી વિચારવું કે એ બિચારાને હજી રખડવું બાકી હશે, તેથી સાચો માર્ગ દેખાતો નથી. આ દેખા તું નિરંતર ધ્યાનમાં

રાખજે, એથી તને નાસીપાસી પણ થશે નહિ અને શાંતિ જળવાઈ રહેશે. શ્રી શાંતસુધા-  
રસમાં કહ્યું છે કે:—

તસ્માદૌદાસીન્યપીયૂષસારં, વારંવારં હન્ત સન્તો લિહન્તુ ।

આનન્દાનામુત્તરઙ્ગાત્તરઙ્ગૌર્ભિવદ્ધિર્યદ્યુજ્યતે મુક્તિસૌષ્ઠ્યમ્ ॥

“ એ રીતે ઉદાસીનતા એ અમૃત છે અને સંતપુરુષો એ અમૃતનો વારંવાર સ્વાદ લે  
છે; એવા આનંદના ઉચ્ચ તરંગો વડે જીવનારાઓ આ જન્મમાં મુક્તિસુખને ભોગવે છે.”

આ ભાવનાથી પુરુષાર્થ કરવાને પ્રતિબદ્ધ થતો નથી પણ પુરુષાર્થ કર્યા પછી પરિણામે  
નિષ્કળતા મળે ત્યારે કેટલીક વાર સામા પ્રાણી પર જે કષાયયુક્ત ઉદ્ભવ લાગણી થાય છે  
તેને કાબૂમાં રાખવાનો આ ભાવનાનો વિષય છે.

મૈત્રી, પ્રયોદ્ધ, કરુણા અને માધ્યસ્થ્ય એ ચાર ધર્મધ્યાનની ભાવના છે. એ ભાવના  
ભાવવાથી જીવ આત્મ-રૌદ્રધ્યાનમાંથી મુક્ત થઈ ધર્મધ્યાનમાં આવે છે. આ ચાર ભાવના  
ભાવવાથી મન સ્થિર થાય છે અને સમતા પ્રાપ્ત થાય છે. એ ભાવના ભાવતાં મનમાં  
અનિર્વચનીય આનંદ થાય છે. એ આનંદને સરખાવવા માટે સ્થૂળ સૃષ્ટિમાં કોઈ પણ પદાર્થ  
નથી. એ ચારે ભાવના, અગાઉ જણાવ્યું તેમ, સમતાનાં અંગ છે અને સમતાને સ્થિર કરનાર છે.  
શાંતરસના ખપીએ આ ભાવનારૂપ જળનું વારંવાર પાન કરવું. અભ્યાસ પદ્ધતિ પછી રસ્તો  
સરલ થઈ જશે. અત્ર ચારે ભાવનાનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ બતાવ્યું છે; વિશેષ સ્વરૂપ બાહ્યવાની  
જિજ્ઞાસા હોય તેમણે અન્ય અંશોમાંથી તેનું સ્વરૂપ જોઈ લેવું. બાકી એનું ખરું સ્વરૂપ  
તો એ ભાવના ભાવવામાં આવશે ત્યારે જ અનુભવમાં આવશે. એ ભાવના ભાવતાં શરૂઆતમાં  
તો મનઃક્ષેત્ર કદાચ સંકેચવાળું લાગશે, પણ ધીમે ધીમે તે વિસ્તૃત થતું જશે. (૧૬)

સમતાનું બીજું સાધન : ઈન્દ્રિયના વિષયો પર સમતા

ચેતનેતરગતેષ્વલિષ્ઠેષુ, સ્પર્શરૂપરવગંધરસેષુ ।

સામ્યમેષ્યતિ યદા તવ ચેતઃ, પાણિનં શિવમુત્તમં હિ તદાત્મન્ ! ॥૧૭॥ (લાગતાહત)

“ હે ચેતન ! સર્વ ચેતન અને અચેતન પદાર્થોમાં રહેલાં સ્પર્શ, રૂપ, રસ (શબ્દ), ગંધ  
અને રસમાં તારું ચિત્ત સમતા પામશે, ત્યારે મોક્ષનું સુખ તારા હાથમાં આવી જશે.” (૧૭)

વિવેચન—સમતાના પ્રથમ સાધન તરીકે ચાર સમકિત ભાવના કહી. હવે બીજું  
સાધન ઈન્દ્રિયના વિષયો પર સમભાવ રાખવાનું છે તે કહે છે. સ્ત્રી, પુત્ર વગેરે ચેતન  
પદાર્થો અને શય્યા, વસ્ત્રાદિ અચેતન પદાર્થો, એ બન્નેને અંગે અનેક પ્રકારના સ્થૂળ વિષયો  
પ્રાપ્ત થાય છે. કેમભળ સ્પર્શથી સુખ અને કર્કશ સ્પર્શથી દુઃખ થાય છે. તેમ જ રૂપવાન  
સ્ત્રી કે વસ્તુ જોઈને પ્રેમ આવે છે અને કુરૂપ જોઈને દ્વેષ થાય છે, તેવી જ રીતે સુગંધ  
તરફ નાસિકા આકર્ષાય છે અને દુર્ગંધથી મો મરડાય છે, તથા મિષ્ટ પદાર્થોનો સ્વાદ  
કરતાં જિહ્વામાં પાણી છૂટે છે, ત્યારે અનિષ્ટ પદાર્થ ખાતાં મોં બગડે છે; સુસ્વર ધ્વનિ

સાંભળી કાન મ ડાય છે ત્યારે કુસ્વર સાંભળી કાનમાં આંગળીઓ નાખવામાં આવે છે. આ પાંચે ઇંદ્રિયોના ત્રેવીશ વિષયો છે. એ સર્વ વિષયો તરફ જ્યારે તને સમભાવ થયે, એટલે-સારું કે ખરાબ એવો કેઈ પણ પ્રકારનો હોદ તારા મનમાં થશે નહિ, ત્યારે મોક્ષસુખ તારા હાથમાં આવી જશે. આ પાંચે ઇંદ્રિયના વિષયો આ જીવને ખડું છેતરે છે અને સંસારમાં રખડાવનારા પણ ખરેખરા તેઓ જ છે. નીતિશાસ્ત્રકારો કહે છે કે:—

इह हि मधुरगीतं नृत्यमेतद्रसोऽयं, स्फुरति परिमलोऽयं स्पर्शं पच स्तनानाम् ।  
इति इतपरमायैरिन्द्रियैर्भ्राम्यमाणः, स्वहितकरणधूर्तैः पञ्चभिर्वञ्चितोऽस्मि ॥

“આ મધુર રીતે ગવાયેલું ગાયન, આ નાચ, આ રસ, આ સુગંધી, આ સ્તનોનો સ્પર્શ—આવી ચરમાર્થને હજીનારી ઇંદ્રિયો, જેઓ સ્વહિત સાધવામાં ધૂર્ત છે, તે પાંચેથી હું સંસારમાં પરિભ્રમણ કરું છું અને તેઓથી ખરેખરા છેતરાઉ છું.”

આ પાંચે ઇંદ્રિયો ઉપર અથવા વસ્તુતઃ પાંચેના વિષયો ઉપર રાગદ્વેષ ન રાખવો એ મોક્ષપ્રાપ્તિનો ઉપાય છે. મોક્ષપ્રાપ્તિનો ઉપાય રાગદ્વેષનો ત્યાગ જ છે, કારણ કે કષાય, જે સંસારમાં રખડાવનાર છે અને જેનું સ્વરૂપ આગળ સાતમા અધિકારમાં વિસ્તારથી બતાવ્યું છે, તે સર્વ રાગદ્વેષથી જ ઉત્પન્ન થાય છે, માટે ઇંદ્રિયોના ક્ષણિક સુખમાં આનંદ ન માનતાં તેના ત્યાગથી મોક્ષનું અવિચ્છિન્ન સુખ પ્રાપ્ત થાય છે તેનો ખ્યાલ લાવી તેમાં પ્રયાસ કરવો એ સમતા પ્રાપ્ત કરવાનું અને તે દ્વારા પરંપરાએ અભ્યાસ સુખ પ્રાપ્ત કરવાનું પરમ સાધન છે, એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું. તેટલા માટે શ્રી સિદ્ધરૂપકરમાં કહે છે કે “હે સાધુ ! તું ગમે તેટલાં મૌનવ્રત ધારણ કર, ધરનો ત્યાગ કર, આચારનો અભ્યાસ કર, વનમાં ગમન કર, તીવ્ર તપસ્યા કર, પણ જ્યાં સુધી કલ્યાણવનને ભાંગી નાખનાર મહાવાયુ સમાન ઇંદ્રિય-સમૂહનો તે પરાજય કર્યો નથી, ત્યાં સુધી રાખમાં રેડેલા ઘીની જેમ સર્વ વૃથા સમજવું.”<sup>૧</sup> તેમ જ શરૂઆતમાં જ ત્યા કહ્યું છે કે ઇંદ્રિયના સમૂહનો પરાજય કરવાથી કલ્યાણ પ્રાપ્ત થાય છે.<sup>૨</sup> જે ઇંદ્રિયોનું સુખ ક્ષણિક છે તેને કબજામાં રાખી તેના વિષયોથી થતાં સુખદુઃખ પર સામ્યભાવ રાખવો એ અત્ર ઉપદેશ છે. સમતા પ્રાપ્ત કરવાનું આ બીજું સાધન થયું. (૧૭)

આત્મશિક્ષા-વચાર કરવાની જરૂરિયાત  
સમતાપ્રાપ્તિનું ત્રીજું સાધન

के गुणास्तव यतः स्तुतिमिच्छस्यद्भुतं किमकृया मदवान् यत् ।

કૈર્ગતા નરકમીઃ સુકૃતૈસ્તે, કિં જિતઃ પિતૃપતિર્યદચિન્તઃ ॥ ૧૮ ॥ (સ્વામતાવ્રત)

“તારામાં કયા ગુણો છે કે તું સ્તુતિની ઇચ્છા રાખે છે ? તે શું મોટું આશ્ચર્યકારી કાર્ય કર્યું છે કે તું અહંકાર કરે છે ? (તારાં) કયા સુકૃત્યોથી તારી નરકની બીક મટી ગઈ છે ? તે શું ચમત્તેજી છે કે જેથી તું ચિતા વગરનો ઘઈ ગયો છે ?” (૧૮)

- ૧ સિદ્ધરૂપકર શ્લોક ૭૧. ૨. એજન શ્લોક ૬૯, પંક્તિ ચોથી.



વિવેચન—સમતાપ્રાપ્તિનું ત્રીજું સાધન વસ્તુસ્વરૂપની અને આત્મસ્વરૂપની વિચારણા છે. જ્યારે આત્મા શું છે અને તેનો અને પુદ્ગલનો સંબંધ કેવો છે ? કયાં સુધી ચાલે તેવો છે ? વગેરે બાબતનો વિચાર યોગ્ય રીતે કરવામાં આવે ત્યારે મનમાં શાંતિ થાય છે અને નકામો વ્યવસાય ઘટી જાય છે. સમતાપ્રાપ્તિનું આ ઉત્કૃષ્ટ અંગ છે. એ અંગના સમર્થનમાં આ અધિકારના હવે પછીના ઘણા શ્લોકો છે અને અધ્યાત્મશાસ્ત્ર આ વિષયને જ પુષ્ટિ આપે છે. અનેક પ્રકારે વસ્તુસંબંધ ઓળખવાનો અત્ર પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. તે પર ધ્યાન રાખી વિચારણા કરવાની બહુ જ જરૂરિયાત છે. જ્યાં સુધી યોગ્ય વિચારણા કરવામાં આવતી નથી ત્યાં સુધી જ આ જીવ પોતાની શક્તિનો વ્યર્થ વ્યય કરે છે. તેથી આત્મવિચારણા કરવી એ બહુ જ ઉપયોગી છે. હકીકત એમ છે કે આ જીવ આકાશના તારાઓ અને દેવતાનાં વિમાનોનો વિચાર કરે છે, દૂર દેશમાં શું છે તે જોવા જાય છે અને પોતાની અમરંગી જિજ્ઞાસાને વિવિધ રીતે તૃપ્ત કરે છે; પરંતુ પોતે કોણ છે ? પોતે શું કરે છે ? શા માટે કરે છે ? તેનો અર્થ શું છે ? તેનું પરિણામ શું છે ? તે સમજતો નથી, સમજવા યત્ન કરતો નથી, સમજવાની જિજ્ઞાસા બગૃત કરતો નથી; પરંતુ જો એ આકાશમાં જોતાં કૂવામાં પડનાર જ્યોતિષીની પેઠે તે ભૂલ પાય છે. બીજે દોડવા કરતા અનેક આશ્ચર્યનું ધામ પોતે કોણ છે ? વિશ્વવ્યવસ્થામા પોતે કઈ જગ્યા રોકે છે ? કઈ અને ભવસ્થિતિના કાયદા પોતાને કેવી રીતે લાગુ પડે છે ? તેનાથી છૂટવાનો ઉપાય શું છે ? એ સંબંધમાં વિચાર કરવાની બહુ જ જરૂર છે. આત્મિક વિચારણા તરફ અત્ર તેનું ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે.

હે ચેતન ! બીજા માણસો તારાં વખાણ કરે, તારી સ્તુતિ કરે, એ સાબળવાની તું ઇચ્છા રાખે છે; પણ તારામાં શુભો કયા છે ? શ્રી મહાવીરસ્વામી જેવો તપસ્યાશુભ, ગજ-સુકુમાળ જેવો ક્ષમાશુભ, શ્રીપાળ મહારાજ જેવું દાક્ષિણ્ય, રક્તંદકંઠુનિ જેવી સમતા, વિજયશેઠ જેવું બ્રહ્મચર્ય, બાહુબળી જેવો મહત્યાગ, હેમચંદ્રાચાર્ય, હરિભદ્રસૂરિ કે યશોવિજયજી જેવું શ્રુતજ્ઞાન વગેરે શુભો તારામાં હોય અને પછી તું સ્તુતિની ઇચ્છા રાખતો હોય તો તે કીક ગણાય, પરંતુ તારામા તે કાંઈ નથી, છતાં શા ઉપર તું વખાણ મેળવવા માગે છે ? વળી હે ભાઈ ! તેં શું મોટું અદ્ભુત કામ કર્યું છે કે તું જોગી નજર રાખીને અભિમાનમાં તણાતો જાય છે ? જે વેશ્યાના ઘરમાં બાર વર્ષ રહી અનેક વિષયસુખ લોગવ્યાં, તે જ વેશ્યાના ઘરમાં, તે જ વેશ્યાની પ્રાર્થના છતાં, ચાર માસ સુધી અડગપણે બ્રહ્મચર્ય પાળનાર શ્રીસ્થૂળિભદ્ર મહારાજ જેવું અથવા તો છ ખંડ સાધનાર ચક્રવર્તી જેવું કાંઈ મહાન કામ કરીને અહ કાર કરતો હો તો જરા વાસ્તવિક લાગે, પણ તું તો નકામો ખોટો ખોટો અક્લંક થઈને ચાલે છે, તેનું કારણ તું વિચાર કરીને અમને સમજાવ. વળી, હે બંધુ ! તેં ઘોર તપસ્યા, દેશવિરતિ, સર્વવિરતિ, ચૈત્યપ્રતિષ્ઠા, વીર્યાગ્રા, સંઘલક્ષિત, સુપાત્ર-દાન વગેરે કયાં મહાન કાર્યો કરી નાખ્યાં છે કે તારે નરકમાં જવાની બીક મટી ગઈ છે ?

જેણે આ જીવનમાં કાંઈ મહાન કાર્ય કર્યું હોય તેને તો બહુધા નરકમાં જવાનું હોતું નથી અને તેના જીવનની સફળતા ગણાય છે, પરંતુ તારે તો હજી નરક-નિગોદમાં જવાની ધીક ભીલી જ છે. વળી હે ભવ્ય ! તું આમ ચિંતા વગરનો થઈને ક્યારે કરે છે તેથી અમને તો મોટું આશ્ચર્ય થાય છે, કારણ કે જેને માથે શત્રુ હોય તે સંભાળ રાખ્યા વગર ફરી શકે નહિ અને ફરે તો દુર્દશા પામે. તારે માથે તો ચમ જેવો અપ્રતિહતશાસનવાળો શત્રુ બાજે છે; છતાં તું બેઠરકાર થઈને ક્યારે કરે છે ત્યારે શું તે શત્રુને તે જીતી લીધો છે ? તું આવા વિચાર કેમ કરતો નથી ?

ઉપર જણાવેલા શુણે જે પ્રાણીમાં હોય તેણે પણ સ્તુતિની ઇચ્છા રાખવી ઘટતી નથી અને મહાન આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરે તેવાં કાર્યો કરનારને પણ મદ કરવો ઘટતો નથી અને સુકૃત્ય કરનાર પણ ધીક તણ હેતો નથી તેમ જ ચમના ભયને જીતનાર પણ આત્મ-ચિંતવન મૂકતો નથી અને જે જે મહાન પ્રાણીઓએ એ શુણે વગેરે પ્રાપ્ત કર્યા છે તેઓએ પણ સ્તુતિની ઇચ્છા રાખી જ નથી અને અહંકાર પણ કર્યો નથી, એ આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ. પરંતુ સૂરિમહારાજ તો આ જીવને કહે છે કે આવા શુણ વગેરે તારામાં હોય અને પછી સ્તુતિ વગેરેની ઇચ્છા રાખતો હો તો જાણે વ્યાજબી ગણાય, પણ તે કાંઈ તારામાં નથી, છતાં તું શેના ઉપર મક્કમ રહે છે ?

આવી રીતે પોતામાં કયા શુણો છે અને પોતે કયાં મોટાં કાર્યો કર્યાં છે, તેના બરાબર વિચાર કર અને તેમ કરીશ ત્યારે જ તને આત્મિક સ્વરૂપ સમજાશે. ઉપદેશ દેવાની આ નૂતન પદ્ધતિ બહુ અસરકારક છે, કારણ કે મનુષ્યની તીક્ષ્ણ લાગણીને તે પ્રેરે છે અને બાજુત થવાની ઇચ્છા રાખનારે અભ્યાસી સુસુક્ષ્મ તેનું તાત્પર્ય સમજી આત્મ-વિચારણા કરવા ઉદ્બુદ્ધ થઈ જાય છે. (૧૮)

### જ્ઞાનીનું લક્ષણ

गुणस्त्वैर्यौ गुणिनां परेषामाक्रोशनिन्दादिमिरात्मनश्च ।

मनः समं शीलति मोदते वा, सिद्ध्येत च व्यत्ययतः स वेत्ता ॥ १९ ॥ (वपजाति)

“બીજા શુણવાન પ્રાણીઓના શુણની સ્તુતિ કરે ત્યારે અને અન્ય માણસો પોતા પર આક્રોશ કરે અથવા પોતાની નિંદા કરે તે વખતે જે પોતાના મનને સ્થિતિસ્થાપક રાખે છે અથવા તે વખતે જે આનંદ પામે છે; અને તેથી જીલટી વાત બનતાં (એટલે પરશુરુનિંદા અથવા આત્મપ્રશંસા થતાં) જે ખેદ પામે છે તે પ્રાણી જ્ઞાની-જાણકાર કહેવાય છે.” (૧૯)

વિવેચન—બીજા પ્રાણીઓના દાન, લોકસેવા, દેશસેવા, કોમસેવા, ધૃતિ, ક્ષમા, બ્રહ્મચર્ય, ઔદાર્ય, ગાંભીર્ય, નિષ્કપટતા, સરળતા વગેરે શુણની પ્રશંસા સાંભળીને જ્ઞાની પુરુષ પોતાના મનની સ્થિરતા ખોઈ બેસતો નથી. સામાન્ય માણસો પૈકી ઘણા પરશુરુ-સ્તવન સાંભળી ઈર્ષ્યા કરે છે, ચાલે તો ઘસાતું જોલે છે, કેટલીક વાર શુણને અવશુણ કરી

દેખાડે છે અને તદ્દન અધમ વૃત્તિવાળા તો શુભિચલ પુરુષોની નિંદા કરે છે. જ્ઞાનીનું લક્ષ્ય તો સર્વદા શુભ ઓળખવાનું અને શુભ પ્રાપ્ત કરવાનું જ હોય છે, તેથી જ્યારે જ્યારે તે અસુક વ્યક્તિમાં કોઈ પણ સદ્ગુણ છે એમ સાંભળે છે ત્યારે ત્યારે મનને સ્થિર રાખી તે સાંભળે છે, એટલું જ નહિ પણ શુભનું અસ્તિત્વ વિચારી આનંદ પામે છે, શુભનો પ્રત્યક્ષ ભાવ ભેદ-ભણી તે તો રાજી રાજી થઈ જાય છે અને શુભવાન તરફ સ્વાભાવિક રીતે જ આકર્ષાય છે; બીજા માણસોના શુભોને હલકા પાડતા નથી અથવા તેની કિંમત ઓછી કરવા જેવું ગૂઢ વચન બોલતા નથી. જ્ઞાની માણસો આવા હોય છે; કારણ કે શુભપ્રાપ્તિનો ઉપાય જ તે છે. “ રાગ ધરીએ જિહ્વાં શુભ લહીએ ” એ ભાવ બહુકાર માણસ સ્વાભાવિક રીતે જ સમજે છે. માધ્યસ્થ ભાવનામાં નિશુલ્ક ઉપર સમચિત્ત રાખવાનો ઉપદેશ આપ્યો હતો,\* અત્ર શુભવાન ઉપર ઈર્ષ્યા દૂર કરી પ્રેમ રાખવાનો અને શુભ ઉપર રાગ કરવાનો ઉપદેશ છે. કહ્યું છે કે :

પરગુણપરમાણુર્ પર્વતીકૃત્ય નિત્યં, નિઙ્ઠદિ વિકલમ્તઃ સન્તિ સન્તઃ કિયન્તઃ ॥

“ અણુ જેવા પારકા શુભોને પર્વત જેવા માનીને નિરંતર પોતાના હૃદયમાં વિકસ્વર ભાવ પામતા સન્ત પુરુષો કોઈ કોઈ હોય છે. ”

આવી રીતે શુભગ્રાહીપણું પ્રાપ્ત કરવાની બહુ જરૂર છે. બીજાના નાના શુભને પણ મોટો સમજી તે પ્રાપ્ત કરવા પ્રયાસ કરવો. આને બદલે જો તે શુભની ઉપેક્ષા કરવામાં આવે અથવા તેની ઈર્ષ્યા કરવામાં આવે અથવા તો નિંદા કરવામાં આવે તો બહુ હાનિ થાય છે. મરી મરેલો, દુર્ગંધવાળો, હાડપિંજરોથી શ્વાન ભેદને પણ દુર્ગંધ ન લાવતાં કૃષ્ણ વાસુદેવે તેના કાંતની પંક્તિનાં વખાણ કર્યાં, એ શુભગ્રાહીપણાનું અપૂર્વ દૃષ્ટાંત બહુ વિચારવા યોગ્ય છે. સાધારણ રીતે એવા શ્વાન તરફ મોં મરડીને કે મોં પર રૂમાલ ઢાંકીને જ ચાલવાની રીત જોવામાં આવે છે, તે છતાં એમાંથી પણ શુભ ગ્રહણ કરવાની ભુદ્ધિ બહુ લાભ કરનારી નીવડે છે. હંસને રૂધ અને પાણી ભુદાં પાડવાની ટેવ છે એ મોટી વાત નથી; પરંતુ એમાંથી રૂધ જ ગ્રહણ કરવાની ટેવ છે એ મોટી વાત છે અને અનુસરવા યોગ્ય છે. આવા શુભ ગ્રહણ કરનારા પુરુષો ઓછા હોય છે એ ખરું, પણ તેવા હોય છે ખરા અને આપણે પણ વિચાર કરીએ તો તેવા થઈ શકીએ. ઘણાં પ્રાણીઓની ટેવ આખા સુંદર શરીરમાં ફાંટ કચાં છે એ શોધવાની હોય છે. શુભવાનમાં કોઈ સહજ દોષ હોય તે શોધી તે દ્વારા તેનું નબળું બોલનારા બહુ આત્મિક હાનિ પામે છે. શુભગ્રાહીપણાની ટેવ બહુ લાભકર્તા છે.

જ્ઞાની પુરુષનું બીજું લક્ષણ એ છે કે બીજો કોઈ પ્રાણી પોતાની નિંદા કરે અથવા પોતાની ઉપર ક્રોધ કરે તો તે વખતે પણ પોતાના મનને સ્થિરતામાં રાખે; પોતાની નિંદા સાંભળી તે ગુસ્સે થઈ જતો નથી અને તેનું મન તે વખતે અસ્તબ્ધસ્ત થઈ જતું નથી,

\* જુઓ શ્લોક ૧૬ મો અને તેના પરની નોટ.

પરંતુ શાંત રહે છે, એટલું જ નહિ પણ, પોતાની આત્મિક સત્તાની કસોટી થવાનો પ્રસંગ બહુ વધારે જ્ઞાની તો તેથી આનંદ માને છે. ઉત્કૃષ્ટ શુભપ્રાપ્તિની સ્ફુટ ઇચ્છાની અત્ર અવધિ થાય છે. દુનિયાના ઘણાખરા માણસો તો પોતાની સ્તુતિ સીધી રીતે કે આડકતરી રીતે સાંભળવા ઇચ્છા રાખે છે અને સાંભળીને રાજ થાય છે; કેટલીક વાર આત્મલઘુતા બતાવી તે દ્વારા પણ સ્તુતિ કરાવવાની ઇચ્છા રાખે છે; પરંતુ આવી ઇચ્છા ન રાખનારા બહુ થોડા હોય છે અને પોતાની સ્તુતિથી કદાચ મદ ઉત્પન્ન થાય તેવા હેતુથી સ્તુતિ સાંભળી ફરકાર ન કરનારા અને તેથી બિલટા ખેદ પામનારા તો બહુ જ થોડા હોય છે. દુનિયાનો મોટો ભાગ સાચે રસ્તે હોતો નથી તેનો અત્ર પ્રગટ ઉલ્લેખ છે, અને તેથી આ બાબતમાં થોડા પણ સમજી માણસોને પગલે ચાલવું એ જ શુદ્ધ માર્ગ છે.

એવી જ રીતે પારકાના શુભની નિદા સાંભળી ખેદ પામવો એ શુભ તરફ પ્રેમ બતાવે છે અને આ સર્વ લક્ષણ જેનામાં હોય તેને જ શાસ્ત્રકાર જ્ઞાની કહે છે. દ્રવ્યાનુયોગના થોડા અંશે વાંચ્યા અથવા યુનિવર્સિટીની કેટલીક ડિગ્રીઓ મેળવી એથી ખરા જ્ઞાની થવાતું નથી. જ્ઞાનની સાથે જ વર્તન શુદ્ધ હોવું જોઈએ. મુદ્ધિના કથોપશમથી થોડું સ્વરૂપ-જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જાય તેથી મલકાઈ જવાતું નથી, કારણ કે વસ્તુતઃ જ્ઞાનનું ફળ વર્તન જ છે અને ફળ વગરનું જ્ઞાન માત્ર શોભા આપે છે, પરંતુ વાસ્તવિક લાભ કરતું નથી. કેળવણીનું પરિણામ આ જ હોવું જોઈએ અને સમજી પ્રાણીઓ એને જ અનુસરે છે, એ આપણે વારંવાર વાંચીએ છીએ. જ્ઞાનીનું લક્ષણ સાધુ અને આવકને એક-સરળી રીતે લાગુ પડે છે. તેથી જેઓ ખરેખરા જ્ઞાની હોવાનો કાવો કરતા હોય તેમણે આ શ્લોકમાં બતાવેલું વર્તન કરવું ખાસ જરૂરનું છે. વસ્તુસ્વરૂપ ચિંતવવાનો આ ત્રીજો ઉપાય અંમેલમાં મૂકવાથી સમતા પ્રાપ્ત થાય છે અને તે ચિંતવન વિશેષે બહુકારને જ પ્રાપ્ય છે, તેથી સમતા પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળા તત્ત્વજિજ્ઞાસુઓ—પછી તે સાધુ કે આવક ગમે તે હોય તેણે—આત્મપ્રશંસા કરવી નહિ, બીજા કહે એવી ઇચ્છા રાખવી નહિ, કહે તો તેથી આનંદ માનવો નહિ અને પરશુણુ આજીમાત્ર હોય તેને પણ મોટો માનવો, તેની પ્રશંસા કરવી અને બીજા પ્રાણીઓ તેની પ્રશંસા કહે તે સાંભળી રાજ થવું. (૧૯)

પોતાના શત્રુમિત્ર-સ્વપર યોગબવાનો ઉપદેશ

ન વેતિસ શત્રૂન્ સુહૃદશ્ચ નૈવ, હિતાહિતે સ્વં ન પરં ચ જન્તોઃ\* ।

दुःखं द्विषन् वाञ्छसि शर्म चैतच्चिदानमूढः कयमाप्स्यसीष्टम् ॥ २० ॥ (गणेशपञ्चा)

“હે આત્મન! તું તારા શત્રુ અને મિત્રને યોગબતો નથી, તારું હિત કરનાર અને અહિત કરનાર શું છે તે બહુતો નથી અને તારું પોતાનું શું છે અને પારકું શું છે તે

\* ‘જન્તો’ હિતિ વા પાઠ સંબોધને ॥

જાણતો નથી; (વળી) તું દુઃખ પર દ્રેષ કરે છે અને સુખ મેળવવાને ઇચ્છે છે, પણ તેનાં કારણો નહિ જાણતો હોવાથી તું તે ઇચ્છિત વસ્તુ કેવી રીતે મેળવીશ ? ” (૨૦)

**વિવેચન**—એક સાધારણ નિયમ છે કે શત્રુ પર જય મેળવવા માટે તેને બરાબર ઝોળખવો જોઈએ અને તેના બળનો ખ્યાલ કરવો જોઈએ. ટ્રાન્સવાલના રહેવાશી બોર લોકોના બળનો ઝોછો ખ્યાલ કરવાથી અંગ્રેજ સરકારને શરૂઆતમાં બહુ મુશ્કેલી નડી હતી. તું તો તારા શત્રુઓ કોણ છે તે પણ જાણતો નથી, તો પછી તેઓ કેવા છે એ જાણવો તો તને અવકાશ પણ ક્યાંથી હોય ? રાગ, દ્રેષ અથવા તલજન્ય કષાય, વેદોદય, મોહ અથવા મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય અને યોગ તારા શત્રુઓ છે અને ઉપશમ, વિવેક, સંવર વગેરે તારા મિત્રો છે. આ સર્વને બરાબર ઝોળખ અને તે પ્રત્યેકનું તારી વિરુદ્ધમાં અને તારી મદદમાં કેટલું બળ છે, તેનો ખ્યાલ કર. આવી રીતે શત્રુ-મિત્રને ઝોળખવાથી તું આત્મશુભ્યક્રતીકરણરૂપ સોનાની ખાણો તુરત જ પ્રાપ્ત કરી શકીશ.

વળી, તને હિત કરનાર શું છે અને કોણ છે ? અને અહિત કરનાર શું છે અને કોણ છે ? તે પણ તું જાણતો નથી. તારું તાત્કાલિક હિત કેખાતું હોય પણ તેથી પરિણામે તને અહિત થતું હોય તો તે આદરવા યોગ્ય નથી, એ કહેવાની જરૂર નથી. એથી પણ વધારે તારું શું છે અને પારકું શું છે તે પણ તું બરાબર જાણતો નથી. તું કોણ ? તું શરીર નહિ, કપડાં નહિ, આભૂષણો નહિ, પણ કોઈ બીજો છે. શરીરને ગતિમાં રાખનાર, કપડાં પહેરનાર, આભૂષણો ધારણ કરનાર કોઈ બીજો જ છે; તે આત્મા છે, તે તું છે. તેની વસ્તુ તે આત્મિક વસ્તુ કહેવાય છે. બાકી ઘર, કપડાં, ઘરેણાં, પૈસા અને શરીર સર્વ પારકાં છે, અપર છે અને અજ્ઞાનતાથી તેમને તું તારાં માની બેઠો છે, પણ તેમાં તારી ચોટી ભૂલ થાય છે. ‘પૌદ્ગલિક પદાર્થ સર્વથા પારકો જ છે; તેઓ સાથે આવતા નથી અને લાંબા વખત રહેતા પણ નથી. તારું છે તે તો તારા રૂપ જ છે, તારી પાસે જ છે, તારાથી ભિન્ન નથી : આ વિવેક જ્યારે તારામાં આવશે ત્યારે તને વસ્તુસ્વરૂપનું બરાબર જ્ઞાન થશે અને પછી તને બહુ આનંદ આવશે. અનંત જ્ઞાન, હર્ષન અને આરિત્ર જ તારાં છે અને તે જ તને પરિણામે હિત કરનારાં છે. બાકી સર્વ વસ્તુઓ પારકી છે અને પરિણામે અહિત કરનારી છે.

વૈદ પાસે વ્યાધિઅસ્ત માણસ જાય ત્યારે પહેલાં તો તેને શો વ્યાધિ છે તેનું વૈદ નિદાન કરે છે, વ્યાધિનું કારણ શોધે છે અને કયો વ્યાધિ છે તેનો તે નિર્ણય કરે છે. તને વિભાવ દશામાં રાગવા-માગવારૂપ વ્યાધિ થયો છે અને તેમાંથી સુકત થઈ તું સુખ મેળવવા ઇચ્છે છે, તો તેનું કારણ શોધી કાઢ. જ્યાં સુધી આ કારણ તને જડશે નહિ ત્યાં સુધી તારા વ્યાધિઓ જશે નહિ, માટે સ્વપર વિવેક લાવી હિતકર અને અહિતકર શું છે તે બરાબર સમજ લે. આ અથર્કતાના વૈદપણામાં તને ભરોસો હોય તો આ અંથ જોઈ જા. તું બરાબર વિચાર કરીશ તો આ અથર્કમાંથી તેનું નિદાન તને જડી આવશે. વળી, આ

અથકારે ચિકિત્સા પણ બતાવી છે તે ધ્યાનમાં રાખી શોધી કાઢજે. વસ્તુસ્વરૂપ સમજવાની જરૂર કેટલી છે તે હવે વધારે સ્પષ્ટ થતું જાય છે. જ્યાં સુધી વસ્તુસ્વરૂપ સમજાય નહિ ત્યાં સુધી સમતા પ્રાપ્ત થાય નહિ અને સમતા પ્રાપ્ત થયા વગર વ્યાધિનો નાશ થાય નહિ. તેથી સમતાપ્રાપ્તિના આ ત્રીજા સાધન ઉપર અનેક રીતે ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. પારમર્થિક વૈદ્યરાજે બતાવેલા નિદાન પર બહુ ધ્યાન આપવાની જરૂરિયાત છે, તે હવે વધારે પ્રગટ થાય છે. (૨૦)

વિચારીને લાંબો વખત ટકે તેવી વસ્તુ લેવી

કૃતી हि सर्व परिणामरम्यं, विचार्य गृह्णाति चिरस्थितिह ।

મવાન્તરેડનન્તસુક્ષ્માણ્યે તદાત્મન્ ! કિમાચારમિમં જહાસિ ? ॥ ૨૧ ॥ (હવજાતિ)

“આ લોકમાં જે હાથા માણસો હોય છે તે વિચાર કરીને એવી વસ્તુ અહણ કરે, જે લાંબો વખત સુધી ચાલે તેવી અને પરિણામે સુંદર હોય; ત્યારે જે ચેતન ! આ ભવ પછી અનંત સુખ મેળવવા માટે આ ધાર્મિક આચારને તું કેમ તણ દે છે ?” (૨૧)

વિવેચન—વસ્તુસ્વરૂપ અને તે સંબંધીનું જ્ઞાન મેળવવાની જરૂરિયાત કેટલી બધી છે તે આપણે ઉપર એટલું, હજી પણ તે જ સાધનને વિશેષ પ્રતિપાદન કરવા માટે કહે છે. સમજી વ્યવહારકુશળ માણસ કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદ કરતાં બે ભતનો વિચાર કરે છે : એક તો તે વસ્તુ ટકાઉ હોવી જોઈએ અને બીજું તે વસ્તુ ઉપયોગી હોવી જોઈએ. આપણા પોતાના આત્મિક વ્યવહારમાં આ નિયમનો ભંગ થતો જોવામાં આવે છે અને તે એક-બે બાબતમાં નહિ, પણ આખો વ્યવહાર જ ભ્રષ્ટ્ર થઈ મંડાયેલો માલમ પડે છે. કાપલા તરીકે આપણા ચૈવનાવસ્થાના સુખભોગમાં આનંદ લાગે છે; પણ તે સુખને અંતે વૃદ્ધાવસ્થાનું દુઃખ છે અને તે સુખ ચાલે છે ત્યારે પણ બહુ થોડો વખત ચાલે છે. ધન મળે છે ત્યારે સુખ લાગે છે. પણ તેનો નાશ થાય ત્યારે દુઃખ થાય છે સ્નેહીને જોઈ આનંદ થાય છે, પણ તેના મરણથી શોક થાય છે. એવી રીતે સર્વ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓમાં પરિણામે દુઃખ છે, એટલું જ નહિ પણ આનંદ અદ્ય કાળ સુધીનો જ છે. (વસ્તુતઃ તો આને આનંદ કહી જ શકાય નહિ.) વળી, થોડા કાળના સુખની ખાતર બહુ કાળના સુખનો ભોગ આપવો પડે છે, તેથી વ્યવહારકુશળ માણસે વિચાર કરવાની જરૂર છે. તું કોણ ? તારું શું ? તારી ફરજ શી છે ? આ સર્વ વસ્તુઓ તારી કેવી રીતે છે ? તેમનો ને તારો શો સંબંધ છે ? તારી અન્ય પ્રાણીઓ તરફ તથા વસ્તુઓ તરફ કોઈ ફરજ છે ? છે તો કેવી છે ? વગેરે બાબતોનો વિચાર કરવાની આવશ્યકતા અનેક વાર પુનરાવર્તન કરી કરીને સમજવાની જરૂર છે. આવી રીતે જ્યારે આત્મનિરીક્ષણ કરવાની ટેવ થઈ ત્યારે વસ્તુસ્વરૂપ બરાબર જણાયો. આ જીવ વિચાર કર્યા વગર, ધર્મબુદ્ધિએ પણ, ઘણીવાર અજ્ઞાનદશાથી મહાપાપો કરી નાખે છે. એનું કારણ એ છે કે કોઈ પણ કાર્ય કરી, તેનું પરિણામ શું થશે અને આત્માને તેથી

કેટલી હાનિ થઈ અને પોતાની કેટલી અવનતિ થઈ તથા શુભથી અધોઅવતરણ કેટલું થઈ ગયું, તે સર્વનો તોલ કરવાની આ જીવને ટેવ નથી. ઘણાં સુકૃત્યો આવી રીતે અલ્પ કૃણ આપે છે, ઘણા સદુપદેશો ખાસ આ જીવને ઉદ્દેશીને બોલાવેલા હોય છતાં નિષ્કૃણ થાય છે અને હૃદયભૂમિની સપાટી પરથી ચાલ્યા જાય છે, પરંતુ હૃદયને જરા પણ આદ્ર કરતા નથી. એ સર્વનું કારણ એક જ છે કે આ જીવને આત્મવિચારણાની ટેવ નથી. આત્મવિચારણા કરનાર પોતાના દરેક કાર્યને તપાસી શકે છે; અને તેથી કાર્યક્રમમાં ભૂલ કેટલી છે, એલ કેટલો છે અને દોષ કેટલો છે તે શોધી દૂર કરી શકે છે. આત્મનિરીક્ષણ કરનાર સર્વદા જાગૃત રહે છે અને કદી પણ શક્તિનો નાશ કરતો નથી.<sup>૧</sup> આવાં અનેક કારણોને લીધે આત્મ-વિચારણાથી બહુ પ્રકારના લાભ થાય છે. તો હે ચેતન ! આવી જાગૃતિને આચાર<sup>૨</sup> (વ્યવહાર) તું શા માટે તણ કે છે ? એ વ્યવહાર તણ દેવાથી બહુ નુકસાન છે, કારણ કે તારું સાધ્ય તેથી દૂર થતું જાય છે. (૨૧)

### રાગદ્વેષના કરેલા વિભાગ પર વિચારણા

નિજઃ પરો વેતિ કૃતો વિભાગો, રાગાદિમિસ્તે ત્વરયસ્તવાત્મન્ ! ।

ચતુર્ગતિક્લેશવિધાનતસ્તત્, પ્રમાણયક્ષ્પરિનિર્મિતં કિમ્ ? ॥ ૨૨ ॥ (વ્યવક્તિ)

“હે ચેતન ! તારું પોતાનું અને પારકું એવો વિભાગ રાગદ્વેષે કરેલો છે; ચાહે ગતિમાં તને અનેક પ્રકારનો કલેશ કરાવતા હોવાથી રાગદ્વેષ તો તારા શત્રુઓ છે ! શત્રુઓએ કરેલ વિભાગને તું કેમ કબૂલ કરે છે ?” (૨૨)

**વિવેચન—**શ્રીમદ્ યશોવિજયજી મહારાજ અણકમાં લખે છે કે—અહંમમેતિ મન્નોડયં મોહસ્ય જગવાન્વ્યક્ત<sup>૩</sup> “હું અને મારું એ મોહ (રાગદ્વેષ લક્ષણ) મંત્રથી જગત અંધ થઈ ગયું છે.” એને મળતો ભાવ બતાવતાં ભતૃહરિ કહે છે કે—પીત્વા મોહમયીં પ્રમાદ-મદિરામુન્મદ્ભૂત જગત્<sup>૪</sup>—મોહથી ભરેલી પ્રમાદમદિરા પીને આ જગત ગાંડું થઈ ગયું છે. મોહ આવી રીતે આ જીવ ઉપર અનેક પ્રકારના ત્રાસ ઉત્પન્ન કરે છે તેનું કારણ વિચારીએ.

૧. ‘આત્મનિરીક્ષણ’ના વિષય ઉપર “શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ” માસિકના પુસ્તક ૧૮ માં પૃષ્ઠ ૧૦૦ થી શરૂ થતો એક લેખ આ શ્લોક ટંકોને લખ્યો છે, તે પર ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે. અન્યગૌરવના ભયથી એ લેખ અત્રે પુનરાવર્તન કર્યો નથી. ‘સાધ્યને માર્ગે’ નામના પુસ્તકમાં પહેલા નંબરે એ સુદ્રિત કર્યો છે.

૨. આચાર શબ્દનો અર્થ કેટલાક પંચાચાર એમ કરી તેને લવાંતરમાં અનંત સુખનું સાધન બતાવી તે અર્થે અત્રે ધટાવે છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ અને વીર્યરૂપ પચ આચાર ભગવતે ઉપદેશ્યા છે, અને તે અપ્રમતપણે પાળવા અત્રે ઉપદેશ છે. આ પ્રમાણે કરેલો અર્થ અસમીપીન નથી, પણ સુનિયંદ્રસરિ મહારાજે યતિશિક્ષાઉપદેશ સિદ્ધાંતો આપેા અન્ય જોમ બને તેમ પારિભાષિક ન થવા દેવા યત્ન કર્યો હોય એમ લાગે છે અને તેથી સામાન્ય અર્થે થઈ શકતો હોય ત્યાં વિશેષ અર્થ ન કરવો એ પદ્ધતિ અને વિશેષ અનુકૂળ લાગી છે.

૩. જ્ઞાનસાર, અણક ચોથું, પ્રથમ શ્લોક.

૪. વૈરાગ્યસતક, શ્લોક સાતમો.

વીશમાં શ્લોકમાં આપણે જોઈ ગયા છીએ કે આ જીવ પોતાનું અને પારકું શું છે તે જાણતો નથી. આ સત્ય છે ? જાણ જીવો ઘણી વસ્તુને પોતાની છે એમ માને છે, પરંતુ એમાં ભૂલ એ થાય છે કે પોતાની વસ્તુ નથી, તેને પોતાની માની બેસે છે, અને પોતાનું અનંત દ્રવ્ય જે દરરોજ સાથે રહે છે, સંનિધિમાં જ છે અને જેને શોધવા જતું પડતું નથી, તેને તે જાણતો નથી, જાણતો પણ નથી અને જાણવામાં રખડ્યા કરે છે ! આવી સ્વપરની ખોટી વહેંચણી થઈ છે, તેનું કારણ શું ? વહેંચણી કરનાર કોણ ? આનો વિચાર કરો. ‘આ દ્રવ્ય મારું છે, આ સ્ત્રી મારી છે, આ ઘર મારું છે’ એમ જાણખાવનાર રાગ છે, એ મોહ છે, એ મહિરા છે. ‘આ ઘર પારકું છે, આ છોકરો બીજનો છે. આ વસ્તુનો નાશ થયો તેમાં અડચણ નથી, કારણ તે મારી નથી’ એમ જાણખાવનાર દ્વેષ છે, એ મહિરા છે. એવી જ રીતે મદ્યો, ધર્મો, અહ કારથી, લોભથી સ્વપરનો વિભાગ પાડે છે એ સર્વ મોહજન્ય છે. મોહનો માર્ગ જગતને અંધ કરીને કામ કરવાનો છે અને વાઈન(ફાર્)ની પેઠે તે પ્રાણીને ઉન્મત્ત બનાવે છે. દુઃખમાં કહીએ તો પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનો સ્વપરવિભાગ મોહજન્ય છે.

મોહ આ પ્રાણીને ચારે ગતિમાં અનેક પ્રકારનાં દુઃખ આપ્યાં કરે છે. દેવગતિમાં વિરહદુઃખ અને પરીતર્ક સહન કરવાનું દુઃખ, મનુષ્યગતિમાં આજીવિકાનું દુઃખ અને સંયોગવિયોગનું દુઃખ, તિર્થંચગતિમાં મૂંઝે મોઢે અનેક પ્રકારનાં કષ્ટ સહન કરવાનું અને તાપ-ઠંડી સહન કરવાનું દુઃખ, અને નરકગતિમાં અનેક પ્રકારનાં શારીરિક અને માનસિક અસહ્ય દુઃખો મોહ ઉત્પન્ન કરે છે અને તે આ જીવને જરૂર સહન કરવાં જ પડે છે. કષાયો રાગદ્વેષજન્ય છે અને તે ઝંઘે પોતે મોહના છોકરા છે અથવા મોહ પોતે જ છે. ઉક્ત રીતે અનેક પ્રકારના દુઃખ આપનાર મોહને તો આજીવનો ખરેખરો દુર્શ્મન કહી શકાય. દુર્શ્મનનો આનંદ આ જીવને જીલ્લાવો ખવરાવી દુઃખ આપવામાં જ હોય છે. તે જ મોહ સ્વપરવિભાગ કરી આપે છે. આ મારું છે અને આ પારકું છે, એવું પૌદ્ગલિક વસ્તુમાં આરોપણ કરવું એ પ્રકટપણે ખોટું છે; કારણ કે તેમાં આત્મિક કાંઈ નથી અને આત્મિક ન હોય તે પોતાનું નથી. આવી રીતે વિભાગ કરનાર તો તારા પાક્કા દુર્શ્મન છે. ત્યારે દુર્શ્મનનો કરેલો વિભાગ તું શા માટે કબૂલ રાખે છે ? દુનિયામાં કોઈ કારણસર જે પક્ષકારો વચ્ચે તકરાર થાય તો તેનો નિવેડો મધ્યસ્થ માણસથી લાવવામાં આવે છે; પરંતુ તે જ નિવેડો કરવાનું કામ જો એક પક્ષના દુર્શ્મનને સોંપવામાં આવે તો જરૂર તેનું પરિણામ તેના લાભથી ઊલટું જ આવે છે, અર્થાત્ તેને નુકસાન થાય છે.

માટે હે ચેતન ! તારું શું છે અને પારકું શું છે ?—તેનો વિભાગ તારા હિતસ્વી હોય તેની પાસે કરાવ. એમ કરીશ તો તને કાંઈ પણ લાભ થશે અને આત્મિક દ્રવ્ય, જે અત્યારે તારી સત્તા(potentiality)માં રહ્યું છે, તે પ્રગટપણે તું પામી શકીશ. શત્રુને હવે તું કયાં સુધી તારા તરીકે સમજીશ ? તું હવે ઉન્મત્તપણું છોડી દે અને મોહનો કરેલો વિભાગ



તને બહુ અહિત કરનારો છે એ ધ્યાનમાં લે. આ મનુષ્ય ભવમાં તને વિચાર કરવાનો બહુ અવકાશ છે, કારણ કે અત્રે તારી સર્વ શક્તિઓ થોડે કે વધતે અશે ખીલેલી છે. એથી જ્યાંલ કરી તું સ્વપ્ન ખરેખરું શુ છે તે સમજ. આ ભવમાં તને બેગવાઈ મળી છે, તેનો ખરેખરો ઉપયોગ કર. (૨૨)

આત્મા અને બીજી વસ્તુઓના સંબંધ પર વિચારણા

अनादिरात्मा न निजः परो वा, कस्यापि कश्चिन्न रिपुः सुहृद्वा ।

स्थिरा न देहाकृतयोऽणवश्च, तथापि साम्यं किमुपैषि नैषु ॥ ૨૩ ॥ (વપ્રજાતિ)

“આત્મા અનાદિ છે, કોઈને કોઈ પોતાનું નથી અને કોઈ પારકું નથી; કોઈ શત્રુ નથી અને કોઈ મિત્ર નથી; દેહની આકૃતિ અને (તેમાં રહેલાં) પરમાણુઓ સ્થિર નથી તોપણ તેમાં તું સમતા કેમ રાખતો નથી ?” (૨૩)

વિવેચન—આત્મા શું છે અને કોણ છે, તેની વિચારણા કરવાનો ત્રીજો સાધ્ય ઉપાય હજી પછી વિશેષ સ્પષ્ટ કરે છે. રાગદ્વેષ સ્વપ્નનો વિભાગ ખોટો કર્યો છે, એવું સમુચ્ચયે ઉપર બતાવ્યું. હવે આત્મા કોણ છે અને તેનો બીજાઓ સાથે કેવો સંબંધ છે, તે અત્રે બોધ્યો. આત્મા દ્રવ્યરૂપે ધ્રુવ-અનાદિ છે, પર્યાયથી પલટન ભાવ પામે છે, પુદ્ગલના સંગમાં રહી જુદાં જુદાં બાતિ, નામ, શરીર ધારણ કરે છે, પણ સ્વસ્વભાવે શુદ્ધ ચૈતન્યવાન સનાતન છે. એવું સ્વરૂપ લઘુ અંશમાં બતાવ્યું છે. શ્રી લોકપ્રકાશ\* અંશમાં તેનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે, તેનો અત્રે સાર આપીએ છીએ. “જીવનું સામાન્ય લક્ષણ ચૈતના છે, વિશેષ સ્વરૂપ પાંચ જ્ઞાન, ત્રણ અજ્ઞાન અને ચાર દર્શન એ બારેનો ઉપયોગ છે. સર્વ જીવને અક્ષરનો અનંતરો ભાગ તો સર્વદા ઉઘાડો રહે છે, તેથી ઉપયોગ વગરનો કોઈ પણ જીવ ત્રણ લોકમાં નથી. ગમે તેટલાં આવરણ કરનાર કર્મો હોય તોપણ આ અક્ષરનો અનંતરો ભાગ તો અવરાતો નથી જ. અક્ષર એટલે જ્ઞાન અને દર્શનનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ સમજવો. જેમ સૂર્ય ઉપર વાદળોં ઘેરાઈ ગયાં હોય, છતાં પણ કાંઈ કાંઈ પ્રભા તો રહે જ છે; તેમ જ આત્માનું અનંત જ્ઞાન અવરાઈ બંધ તોપણ જરા ભાગ તો ઉઘાડો રહે છે અને દિવસ જેમ રાત્રિથી તે જ કારણે ભિન્ન થાય છે, તેમ આત્મા પણ અજીવથી આ લક્ષણને લીધે જ જુદો પડે છે. જોકે આત્માનું સંપૂર્ણ જ્ઞાનલક્ષણ છે, તોપણ કર્મથી આવૃત્ત હોવાને લીધે તે પ્રગટ જણાતું નથી, પરંતુ ખાણમાં રહેલ સોનામાં જેમ શુદ્ધ કંચનત્વ છે, તેમ આત્મામાં અનંત જ્ઞાન સર્વદા છે જ; ફક્ત તેના પર પડે ફરી વળેલાં છે. વ્યક્ત-અવ્યક્તરૂપે જ્યારે આત્માને ક્ષયોપશમ થાય છે ત્યારે શક્તિ અને કાર્યરૂપે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે અને વળી તેજ-વીર્ય ચાદ્યુ બંધ છે ત્યારે કાદવ જેમ દર્પણને આવરી મૂકે છે, તેમ કર્મો જ્ઞાનને આવરી દે છે. પરંતુ જો બહુ પ્રયાસ કરી સર્વ કચરો દૂર કરવામાં આવે તો અનાદિ શુદ્ધ

સ્વરૂપ પ્રગટ થાય. આત્માનું રૂપ એક જ છે, પરંતુ કર્માવૃત્ત હોય ત્યારે તે વિવિધ રૂપ ધારણ કરે છે.”

આવા અનાદિ કાળથી આવરિત સ્વરૂપવાળા આત્માને બીજું કોઈ પોતાનું નથી અને કોઈ પારકું નથી, તેમ જ કોઈ તેનું શત્રુ નથી અને કોઈ મિત્ર નથી. એનું પોતાનું છે તે એ જ (આત્મત્વ) છે. માતા, પિતા, સ્ત્રી, પુત્ર વગેરે સર્વે અનેક પ્રકારના સંબંધમાં અનંત વાર આવ્યા કરે છે અને તેથી તેઓ પોતાના કહેવાય જ નહિ, પોતાના હોય તેા અત્રે રહી જાય જ નહિ, માટે એવા ક્ષણિક સંબંધને પોતાનો કે પારકો માનવો, એ ખોટું છે. આ હકીકતના સમર્થનમાં શાસ્ત્રકાર કહે છે કે—

न सा जाई न सा जोणी, न तं ठाणं न तं कुलं ।

न माया न मुया जन्म, सर्वे जीवा अणतसो ॥

“એવી કોઈ ભતિ નથી, એવી કોઈ યોનિ નથી, એવું કોઈ સ્થાન નથી અને એવું કોઈ કુળ નથી કે જ્યાં સર્વે જીવો અનંત વાર જન્મ પામ્યા ન હોય અને અનંત વાર મરણ પામ્યા ન હોય.”

મતલબ કે સર્વ સ્થાનકે સર્વ સંબંધમાં આ જીવ અનંત વાર ઉત્પન્ન થયો છે. અનંત કાળચક્રનું માન ભોઈએ અને સાથે વિચાર કરીએ કે આ જીવે અનંત પુરુષગળ-પરાવર્તન\* કર્યાં છે, એટલે આ હકીકત સ્પષ્ટ સમભર્થ જાય છે. વળી, એ પણ આથી સમભય છે કે આપણે શત્રુ કોને કહેવા અને મિત્ર કોને કહેવા ? આ જીવના સંબંધમાં દરેક શત્રુ મિત્ર તરીકે અનંત કાલમાં અનંત વાર થઈ ગયાનો સંભવ છે, માટે આ તારાં સગાંઓમાં કોઈ તારાં નથી અને કોઈ પારકાં નથી, છતાં તું તારાં ને પારકાં માને છે તે સંસારનું સ્વરૂપ, તારું પોતાનું સ્વરૂપ અને સામાન્ય રીતે જીવનો કર્મ સાથેનો સંબંધ વગેરે તું બાંધતો નથી, તેને બીધે જ છે.

આ તારો દેહ છે તે નાશવંત છે. તારા શરીરની આકૃતિ પણ નાશવંત છે. જરા-વસ્થામાં તે બદલાઈ જશે અને અંતે રાખ થઈ જશે. આ શરીર પરનો મોહ તે પારકી વસ્તુ પરનો મોહ છે. ચૌવન ગયા પછી રૂપ રહેતું નથી, દેહ જર્જરિત થાય છે, મોંમાંથી લાળ પડે છે, આંખે આંખ આવે છે, શરીર ઝૂળે છે, વાળ શ્વેત થઈ જાય છે અને કપાળે કરચલી પડે છે. આવા શરીર પર પ્રેમ કરવો, તેને પંપાળ્યા કરવું, તેની દરેક તબિયત બાળવવી, તેને ગમે તેવા અભક્ષ્ય પદાર્થોથી પોષવું એ મૂર્ખતા છે, હઠધતા છે, વસ્તુસ્વરૂપનું

\* એક પુરુષગળપરાવર્તનમાં કેટલો કાળ થાય છે તેનો ખ્યાલ આપવો મુશ્કેલ છે કંરોડો કે અબળો વર્ષથી તેનું માપ થઈ શકતું નથી. તેનો ખ્યાલ કરવા માટે જુઓ સદ્ગમ ગ્રંથ સાગરોપમનું સ્વરૂપ (લોકપ્રકાશ-દ્રશ્યલોક, પ્રથમ સર્ગ, શ્લોક ૯૫). એવા વીસ કોડકોડી સાગરોપમનું એક કાળચક્ર થાય છે અને એવા અનંત કાળચક્રે એક પુરુષગળપરાવર્તન થાય છે. એના વિશેષ સ્વરૂપ માટે દશમા અધિકારના સાતમા શ્લોકનું વિવેચન જુઓ.

અજ્ઞાન છે. જે વસ્તુ પોતાની નથી તેને પોતાની માની તેની ખાતર ક્લેશ પામવો અર્થ વગરનો છે. શરીર કેવું નાશવંત છે અને ઝોના પર મમત્વ રાખવાથી છેવટે કેટલો ખેદ થાય છે; તે ચોથા દેહમમત્વમોચન અધિકારમાં વિસ્તારથી બતાવ્યું છે. લૌકિકસ્થિતિ આ પ્રમાણે છે તેથી સર્વ વસ્તુ ઉપર સમભાવ રાખવો, સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર સમભાવ રાખવો અને આત્મિક દશા ઉજ્જત કરવાનું સાધ્ય નજર સમીપ રાખવું. આ પ્રમાણે આત્મસ્વરૂપ વિચારવાની જરૂરિયાત કેટલી છે, તે આપણે જોયું. (૨૩)

હવે માતાપિતા વગેરેનો સંબંધ કેવો છે તે કહે છે

यथा विदां लेप्यमया न तत्त्वात्, सुखाय मातापितृपुत्रदाराः ।

तथा परेऽपीह विशीर्णतत्तदाकारमेतद्भि समं समग्रम् ॥ ૨૪ ॥ (વળાતિ)

“જેવી રીતે ચિત્રમાં આળેખેલાં માતા, પિતા, પુત્ર અને સ્ત્રી વાસ્તવિક રીતે સમજી પ્રાણીને સુખ આપતાં નથી, તેવી જ રીતે આ સંસારમાં રહેલાં પ્રત્યક્ષ માતાપિતાદિક પશુ સુખ આપતાં નથી. તે બંનેનો આકાર નાશ પામતાં તે બંને સરખાં જ છે.” (૨૪)

વિવેચન—જેમ પરવસ્તુ સાથેનો સંબંધ અસ્થિર છે તેમ સંગાસ્નેહીઓનો સંબંધ પણ અસ્થિર છે, એ વિષય પર હવે પછીના મમત્વમોચન અધિકારમાં વિશેષ વિવેચન કર્યું છે, તેનું કાંઈક પૂર્વનિરૂપણ (anticipation) કરતાં અત્ર કહે છે કે હે ચેતન ! તું તારાં માતા, પિતા, સ્ત્રી કે પુત્રના મોહમાં મસ્ત થઈ આ સંસારને તારો માની બેઠો છે, પરંતુ તું કોઈ પણ પ્રકારનો વિચાર કરતો નથી અને વાસ્તવિક રીતે તેઓ તારાં છે કે નહિ તેનો પણ તું ખ્યાલ કરતો નથી એ બહુ અચુક્ર છે. માતા, પિતા, સ્ત્રી કે પુત્રની છબી ચીતરી હોય અથવા તેઓનો ફોટોગ્રાફ પડાવ્યો હોય તે જેમ કોઈ પણ પ્રકારનું સુખ આપી શકતો નથી\* તેવી જ રીતે તું વિચાર કરીશ તો જણાશે કે તારા હૃદયત સંબંધીઓ પણ તને ખરું સુખ આપી શકતા નથી. શ્રી વીર પરમાત્માના હસ્તદીક્ષિત શિષ્ય શ્રી ધર્મદાસગણિન કહે છે કે:-

माया पिया य माया, भज्जा पुत्ता सुखी य नियमा य ।

इह चैव बहुविद्वाहं, करंति भयवेमणस्सहારं ॥

“આ સંસારમાં માતા, પિતા, ભાઈ, સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર અને પોતાના સંબંધીઓ બહુ પ્રકારના ભય અને મનનાં દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે.”

સૂરિમહારાજ કહે છે તેમ, સંબંધીઓ મરણથી વિયોગજન્ય દુઃખ આપે છે, એટલું જ નહિ, પરંતુ જીવતાં જતાં પણ અનેક પ્રકારનાં દુઃખો આપે છે. એવા દુઃખોત્પાદક સંબંધમાં

\* આ ઉપરથી તે મોહકારક થતાં નથી એમ કહેવાની ચતુક્ષ્ણ નથી. સારા પદાર્થને દેખવાથી સારી અને નળાને દેખવાથી નળા અસર તો હલ્લ ઉપર થયા જ કરે છે.

+ ઉપદેશમાળા ગાથા ૧૪૪.

બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તીની માતા ચુલ્લણી માતાસંબંધનું દષ્ટાંત પૂરું પાડે છે; કનકકેતુ પિતાસંબંધનું; કૌણિકે (ત્રેલુકપુત્ર) પુત્રસંબંધનું અને નયનાવળી\* (યશોધર રાબની રાણી) સ્ત્રીસંબંધનું દષ્ટાંત પૂરું પાડે છે. આ સંબંધમાં શાસ્ત્રોક્ત દષ્ટાંતો બેવા ઉપરાંત ઘરેક માણસે પોતાનો અનુભવ પણ કામે લગાડવો. એક નાની રકમ સારુ ભાઈઓ બ્યારે લડે છે ત્યારે વિવેકી પ્રાણી હેતનો રંગ અનુભવે છે; સ્ત્રીની ઇચ્છા પાર પડતી નથી ત્યારે ગમે તેવાં અપવચન બોલે છે; આપત્તિમાં મિત્રો તણ બંધ છે; માતાપિતાનો સંબંધ પણ સ્વાર્થજન ન થાય ત્યાં સુધી બહુ સારો રહે છે. વળી, જેમ ચિત્રનો નાશ થતાં નયનને જે સુખ થતું હતું તે નાશ પામે છે તેમ પ્રત્યક્ષ માતાપિતાનો અભાવ થતાં તેઓ સુખ આપતાં બંધ થાય છે. શરીર નાશ પામતાં મૃત્યુથી જે દુઃખ થાય છે તે પણ સ્વાર્થને અંગે જ છે, તે આપણે છબીશમા સ્લોકમાં વિસ્તારથી બોલ્યું. તેથી નાશ પામતી વખત દુઃખ થાય છે તે પણ પ્રેમને ઉત્તેજન આપનાર નથી, પરંતુ તેથી પણ વૈરાગ્યભાવ જ આવે તેમ છે. આવી રીતે માળાપ, સ્ત્રી કે પુત્ર પર મમત્વ રાખવું એ અજ્ઞાન છે, દુઃખનું કારણ છે અને તબક્કા યોગ્ય છે. એ સંબંધ કેવો છે, કેટલો છે અને કેટલા વખત સુધી ચાલે તેવો છે એ પર વિચાર કરવાથી આત્મતત્ત્વનું સહજ જ્ઞાન થઈ જશે.

માતાપિતા ઉપર મોહ રાખવો નહિ એટલો અત્ર ઉપદેશ છે, પરંતુ તે ઉપરથી તેઓ તરફ ગમે તે પ્રકારનું વર્તન ચલાવવું એમ સમજવાનું નથી. શાસ્ત્રનો જ્યાં સુધી ક્રોધદેશીય અભ્યાસ થયો હોય ત્યાં સુધી ધર્મનાં વિશુદ્ધ કર્મોનાં આર્થ મૂળખિભરેલું પરિણામ લાવવાનો અવિવેકી માણસોના સંબંધમાં બહુ બંધ રહે છે. ઘરેક પ્રાણીએ પુત્રધર્મ, પતિધર્મ, માતૃધર્મ, પિતૃધર્મ, મિત્રધર્મ બરાબર બળવવો એવો શાસ્ત્રકારનો ખાસ ઉપદેશ છે અને અનેક જગોએ તે પર ભાર મૂકી મૂકીને કહેવામાં આવ્યું છે. માત્ર સંસાર ઉપરથી-વાસના બિડી જઈ લોકચક્ષ કરવાની વિશુદ્ધ વૃત્તિ હૃદયમાં બગૃત થાય તે વખતે મોહજન્ય સંબંધથી અને પુત્રધર્મોદિક ધર્મોના ખોટા અથવા અધૂરા ખ્યાલથી અટકી જવાનો સંભવ ન રહે અને તે સંબંધીઓનાં મૃત્યુથી થતા વિયોગપ્રસંગે પ્રમાણ વગરનો અને પરિણામ વગરનો શોક ન થાય તે સારુ જ આ ઉપદેશ છે. પિતૃધર્મોદિનો જ્યારે વિશ્વપ્રાણી તરફના ધર્મ સાથે સંબંધ થાય ત્યારે પ્રથમ ધર્મનો કદાચ ભોગ આપવો પડે તોપણ સામાન્ય શિષ્ટાચાર પ્રમાણે બીજો (અર્થ) ધર્મ આદરવો યુક્ત છે. મોહથી ફસી જવું નહિ અને પ્રતિબંધમાં પડી જવું નહિ એ શુદ્ધ આશય છે. આ વિષયને અંગે ચોથી એકત્વ ભાવના વિચારવા યોગ્ય છે. એ ભાવનાનો ઉદ્દેશ અને આ સ્લોકનો ઉદ્દેશ લગભગ એકસરખા છે.

ચોપાઈના કર્તાએ આ સ્લોકનો અર્થ જુદી રીતે કર્યો છે, પણ તેવો અર્થ મૂળ ઉપરથી મને બેસી શક્યો નથી. ચોપાઈકારના કહેવાનો ભાવાર્થ એવો જણાય છે કે જેમ

\* જુઓ, સારું ચૈત્યચરિત્ર ભાષાંતર, પ્રકટકર્તા શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા, ભાવનગર.

વિદ્વાનોને તત્ત્વજ્ઞાન હોવાથી સુખને માટે મનાયલાં માતા, પિતા, પુત્ર અને સ્ત્રીઓ તેઓને લેપકારક થતાં નથી અને નિઃસંબંધ રહીને આત્માને નિર્લેપ રાખે છે; તેવી રીતે ધન-ધાન્યાદિ પણ તેઓને લેપકારક (કર્મબંધ કરાવનાર) થતાં નથી, કારણ કે તેઓનું માનવું છે કે પોતપોતાના પર્યાય તણને દ્રવ્ય બુદ્ધા બુદ્ધા પર્યાયને પાત્રી જતાં બધું અપરરૂપ થઈ બંધ છે ને તેથી સર્વ સરખું છે. (૨૪)

### સમતાને યોગખનારાની સંખ્યા

જાનન્તિ કામાન્નિલિલાઃ સસંજ્ઞા, અર્થ નરાઃ કેઽપિ\* ચ કેઽપિ ધર્મમ્ ।

જનં ચ કેચિદ્ ગુરુદેવશુદ્ધં, કેચિત્ શિવં કેઽપિ ચ કેઽપિ સામ્યમ્ ॥ ૨૫ ॥ (દ્વન્દ્વજ્ઞા)

“સર્વ સંજ્ઞાવાળાં પ્રાણીઓ ‘કામ’ને બાંધે છે; તેમાંથી કેટલાંક અર્થ(ધનપ્રાપ્તિ)ને બાંધે છે; અને તેમાંથી પણ કેટલાંક જ ધર્મને બાંધે છે; તેમાંથી કેટલાંક જ જૈનધર્મને બાંધે છે; અને તેમાંથી બહુ થોડાં શુદ્ધ દેવગુરુચુક્રા જૈનધર્મને બાંધે છે; તેમાં પણ બહુ થોડાં પ્રાણી મોક્ષને યોગખે છે અને તેથી પણ બહુ થોડાં પ્રાણીઓ સમતાને યોગખે છે.” (૨૫)

વિવેચન—સંસારી જીવો કર્મથી આવૃત્ત હોવાને લીધે સમતાના સ્વરૂપને યોગખતા નથી અને આકરતા નથી. આ સ્વરૂપ બતાવીને કર્તા સિદ્ધ કરે છે કે સમતાને બાંધનારા તથા આકરનારા બહુ ઓછા છે; પતિત થવાના રસ્તા હંમેશાં ઉઘાડા હોય છે. અનાદિ અહ્યાસથી આ જીવ એવા નીચે જનારા રસ્તા ઉપર તુરત ઢળી બંધ છે. વિભાવકશાને વશ પડેલાં જીવો કર્મસત્તાને આધીન થઈ વિષય તરફ દોરવાઈ બંધ છે, કારણ કે રેશુન-સંજ્ઞા આ જીવ સાથે અનાદિ સંબંધવાળી છે. ધનવિબંધ ગણિ કહે છે કે કામ શબ્દ વડે ઉપચારથી શબ્દ વગેરે ઇન્દ્રિયોના સર્વ વિષયો સમજવા. એકેન્દ્રિયને પણ વિષય હોય છે. એ સંબંધમાં તેઓ નીચેના શ્લોક ટાંકી બતાવે છે.

પંચિન્દ્રિયો હ વચ્ચલો, નરો જ્વ સર્વવિસયલ્લભમા ।

તદ્વચિ ન મજ્જહ પંચિન્દ્રિયોત્તિ વર્જિહ્વિદ્યામાવા ॥

“બહુલ વૃક્ષ\* પાંચે ઇન્દ્રિયના સર્વ વિષયો ગ્રહણ કરી શકે છે, માટે ભાવથી પંચેન્દ્રિય છે; તોપણ બાહ્ય ઇન્દ્રિયોનો અભાવ હોવાથી તેને પંચેન્દ્રિય કહેવાય નહિ.”

લૌકિક શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે—

પ્રાવાહતઃ પ્રમદયા વિકસત્યશોકઃ, શોકં જહાતિ વચ્ચલો મુખસીધુસિકઃ ।

આલિહ્નિગિતઃ કુરુષકઃ કુરુતે વિકાસ-માલોકિતસ્તિલક ઉત્કલિકો વિભાતિ ॥

\* ‘કેઽપિ’ સ્થાને ‘કર્મ’ इति पाठ कविद् दृश्यते.

x ખોરસલીનું આડઃ સ્ત્રી તેને દારૂનો કાગળો છાટે છે ત્યારે તે કળે છે એવી પ્રાચીન રીતિ છે.

“અશોક વૃક્ષને સ્ત્રી પગની લાત મારે ત્યારે તે વિકાસ પામે છે; બકુલ વૃક્ષ પર સ્ત્રી જ્યારે દાડુનો ડોળગળો નાખે છે ત્યારે તે શોક તણ દે છે; કુરુબક (નારંગી) વૃક્ષને સ્ત્રી આલિંગન કરે છે ત્યારે તે પણ વિકાસ પામે છે, અને તિલક વૃક્ષની સામું સ્ત્રી જુએ છે ત્યારે તેને ઠગિયો આવે છે.”

આવી રીતે શબ્દાદિ વિષયનું અહંભુ કરવું સર્વ પ્રાણીઓને હોય છે, તેમાંથી કેટલુંક આર્ષ પ્રમાણથી અને કેટલુંક અનુભવથી સિદ્ધ છે.

ટીકાકારનો આ અર્થ સમીચીન જણાય છે. તિર્યંચમાં આપણે જોઈએ તો સર્પને કોધ, હાથીને માન, શિયાળને માયા, ઉંદર વગેરેને લોભ વગેરે જુદી જુદી પ્રકૃતિઓ પ્રબળ હોય છે, પણ વિષયસુખની ઇચ્છા તો સર્વ પ્રાણીઓને સામાન્ય હોય છે. સંજ્ઞા દરેક પ્રાણીને કેટલી હોય છે તેનું સ્વરૂપ બતાવવા માટે શાસ્ત્રમાં બહુ ઉલ્લેખ થયેલા છે. સામાન્ય રીતે દરેક જીવને ચાર સંજ્ઞા બતાવી છે : આહાર, ભય, મૈથુન અને પરિશ્રદ્ધ. આ સર્વ સંજ્ઞા અનાલોગથી કે આલોગથી સર્વ પ્રાણીઓને હોય છે; એ એકેન્દ્રિયને પણ હોય છે; તેના સમર્થનમાં બહુ દષ્ટાંતો આપ્યા છે. તે ઉપરાંત સંજ્ઞા દશ અથવાં સોળ પણ છે. વિસ્તારથી જણવાની ઇચ્છાવાળાએ લોકપ્રકાશ\* અંચ જોવો. એમાં શ્રી ભગવતી-સ્મૃત્ત, સ્થાનાંગસ્મૃત્ત વગેરેના આધારથી બહુ સારી રીતે સંજ્ઞાનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. ત્યાં સિદ્ધ થયું છે કે સર્વ પ્રાણીઓને આહારાદિ ચારે સંજ્ઞાઓ અવશ્ય હોય છે. પરિશ્રદ્ધ સંજ્ઞાને બદલે નિદ્રા સંજ્ઞા મૂકીને અન્ય અંશકારો પણ કહે છે કે અહારનિદ્રામયમૈથુનાનિ સામાન્ય-મેતત્પણ્થમિર્નરણામ્ એથી જણાય છે કે ઇંદ્રિયોના વિષયો સર્વ પ્રાણીઓ જાણે છે; એ બાબતમાં કોઈને શીંબવવાની જરૂર પડતી નથી.

સર્વ સંજ્ઞા (જેને સંજ્ઞા હોય તે) પ્રાણીઓમાંથી મનુષ્ય ધનપ્રાપ્તિનો વિષય સારી રીતે જાણે છે. ધન બીજો પુરુષાર્થ છે. એનું ક્ષેત્ર વિશેષે મનુષ્ય લોકમાં જ છે. કેટલાંક તિર્યંચ ધન પર ચોક્કી કરે છે, પરંતુ તેની પ્રાપ્તિનો વિષય તો મનુષ્યમાં જ છે. મનુષ્ય ધન ખાતર અનેક પ્રકારનાં અકાર્યો કરે છે; રાતરિવસ તે મેળવવા પ્રયાસ કરે છે, તેને માટે દેશપરદેશ ફરે છે, નીચ (અધમ)ની નોકરી કરે છે, નાલાયક માણસોની ખુશામત કરે છે અને પૈસા ખાતર ગમે તેવો ભોગ આપે છે. આવી રીતે ધનપ્રાપ્તિ માટે આ જીવ અનેક પ્રકારના નાચ નાચે છે અને અનેક વેષ ભજવે છે. ભર્તૃહરિ તેટલા માટે યોગ્ય રીતે કહે છે કે-ત્વમાશે મોઘાશે કિંમપરમતો નર્તયસિ મામ્\* “હે આશા ! તારી ખાતર હુશ્યા-ઓના ઉઘાપ મેં સહન કર્યાં. આંસુ મનમાં શમાવી હઈ શૂન્ય મનથી પણ હાસ્ય કયું”, અંતઃકરણને મેં દાણી રાખ્યું અને નીચ માણસોને મેં નમન પણ કયું. હે નિષ્કળ આશા ! હજી વળી તું કેટલા નાચ કરાવીશ ?” ધનપ્રાપ્તિ માટે મનુષ્યો શું શું કરે તેનું વિશેષ વર્ણન

\* દ્રવ્યલોક, ત્રીજો સર્ગ, શ્લોક ૪૪૨-૪૬૩.

× વૈરાગ્યશતક, શ્લોક ૭૭૦.

દૃષ્ટાંત સહિત પાંચમા અધિકારમાં કહેવાશે. અત્ર પ્રસ્તુત એ છે કે મનુષ્ય ધનપ્રાપ્તિનો વિષય સ્વયં જાણે છે અને આ સંબંધમાં અપવાદ શોધવા બહુ મુશ્કેલ પડે તેમ છે.

ધનપ્રાપ્તિનો વિષય જાણનારા મનુષ્યોમાં પણ બહુ થોડા પ્રાણીઓ ધર્મને જોળખે છે. ઘણાખરા તો અખંડ પ્રવૃત્તિમાં અથવા પ્રમાદમાં જીવન પૂરું કરે છે. આશુચ્ચ કરતાં બે વરસનું વધારે કામ હોય એવાં બહુ પ્રાણીઓ હોય છે, જેઓ સંચાની માફક સવારથી તે મોડી રાત્રિ સુધી જરા પણ વિશ્રાંતિ લઈ શકતાં નથી; અને કેટલાંકને ખેસવા આડે ઊઠવાની કુરસહ મળતી નથી. ધનપ્રાપ્તિ, તેનું રક્ષણ, તેનો વિચાર, મોજશોખ, નકામી વિકથા, ઇંદ્રિયોના ભોગો વગેરેમાં રક્ત રહી ધર્મ એવો શબ્દ પણ જાણતાં નથી. પાશ્ચાત્ય વિચારોએ આધ્યાત્મિક આચર્ય પ્રજા પર પણ પોતાની પ્રવૃત્તિનો સપાટો સજ્જડ ચલાવ્યો છે. આવા સમયમાં ધર્મને જાણનારા બહુ ઓછા હોય એ સ્વાભાવિક છે. આવા જીવોમાંથી પણ શુદ્ધ દેવશુરના સ્વરૂપને ઓળખનારા, ધર્મને જોળખનારા બહુ જ થોડા હોય છે. ઘણા જીવો ધર્મને નામે હિંસાને પોષે છે, ધર્મના દેખાવ નીચે ઢાંગ કરે છે, ધર્મને નામે માયા કરે છે, ધર્મને ધનપ્રાપ્તિનું સાધન કરે છે. સંસારથી સર્વથા મુક્તિ અપાવનાર, શુદ્ધ આત્મહથાતું સ્વરૂપ ઓળખનાર અને મનને તથા શરીરને કષ્ટ કરનાર ઉપાધિઓથી છોડાવનાર શ્રી જિનેશ્વરપ્રણીત શુદ્ધ ધર્મનું સ્વરૂપ જાણનાર બહુ ઓછાં પ્રાણીઓ હોય છે. વળી, કેટલાંક પ્રાણીઓને જૈનધર્મ પ્રાપ્ત થઈ જાય તો ત્યાં પણ તેની શુદ્ધ બાબુ પ્રાપ્ત થતી નથી. નિહવપણું, કુશુરસેવા, પાસબ્યાપણું વગેરે અશુદ્ધ બાબુનાં દૃષ્ટાંતો છે. વળી, શુદ્ધ ધર્મ પર શ્રદ્ધા રહેવી બહુ મુશ્કેલ છે અને પાશ્ચાત્ય સંસ્કારને લીધે જડવાદને પ્રાધાન્ય માનનારાને આ જમાનામાં તો શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થવું અને તે જળવાઈ રહેવું બહુ જ મુશ્કેલ પડે છે. ઘણાં પ્રાણીઓ શુદ્ધ મોક્ષમાર્ગ જોળખી શકતાં નથી, તેનું સ્વરૂપ જાણી શકતાં નથી, અને ત્યાં કેવું સુખ છે તે સમજી શકતાં નથી. સ્ત્રી પુત્રાદિક વગર ને ખાવા-પીવાના મોજશોખ વગર ત્યાં શો આનંદ આવતો હશે ?—એવા ઔદિક ખ્યાલમાં રહી અનાદિ સંસારમાં રખડ્યાં કરે છે. મહાભાગ્યયોગે મોક્ષનું સ્વરૂપ જણાવ્યું તોપણ બહુ ઓછાં પ્રાણીઓ સમતાતું સ્વરૂપ જાણે છે. મોક્ષને પામવાનું સાધન સમતા છે, એ જ્ઞાનનું ક્રિયામાં વર્તન છે, અને એ સ્વરૂપ જાણવામાં આવે ત્યારે જ વસ્તુતઃ સુખ શું છે તેનો ખ્યાલ આવે છે,

આ આખા શ્લોકની મતલબ એ છે કે સંસારના સંબંધનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવ્યું, છતાં પણ લોકો સંસારને દુઃખની નજરથી જોતા નથી. સંસારી જીવ તો જાણે આંખો મીચીને ચાલ્યો જ જાય છે, જરા પણ વિચાર કરતો નથી. સુખ ક્યાં છે ? તેનો વિચાર કરો. બધે ફરી આવો. રાજાના મહેલો જુઓ, દીવાનોની ઓફિસો જુઓ, ન્યાયાધીશોની કોર્ટો જુઓ, શેઠીઆઓના વૈભવ જુઓ, યુરોપિયનો કે પારસીઓનો સંસાર જુઓ કે કહેવાતા મોટા મોટા માણસોનાં ચરિત્રો જુઓ; તમને તુરત જણશે કે સંસારમાં સુખ હોય

તો માત્ર સમતામાં-સંતોષમાં છે. આહુ સ્થિતિને સ્વકર્મજન્ય માની તેને સમ્યગ્ ભાવે વેદવામાં જ છે અને અધ્યાત્મમરમણતામાં જ મુખ છે; બાકી બધાં નકામાં ફેંકાં છે. આ પ્રમાણે સ્વરૂપ સમજનારા બહુ ઝોછા છે, પરંતુ તે સમજવાની બહુ જરૂર છે. (૨૫)

સગાં-સંબંધીઓને સ્નેહ સ્વાર્થી છે; તેથી પોતાના સ્વાર્થસાધનમાં રક્ત રહેવું એ સમતાનું ચોથું સાધન

સ્નિહન્તિ તાવદ્દિ નિજા નિજેષુ, પશ્યન્તિ યાવન્નિજમર્થમેમ્યઃ ।

इमां भवेज्जापि समीक्ष्य रीतिं, स्वार्थे न कः प्रेत्यहिते यतेत ॥ २६ ॥ (उपजाति)

“સગાંસંબંધીઓ જ્યાં-સુધી પોતાના સગાંઓમાં પોતાનો કાંઈ પણ સ્વાર્થ જુએ છે ત્યાં સુધી જ તેના પર સ્નેહ રાખે છે. આ ભવમાં પણ આવા પ્રકારની રીત ભેદને પરભવમાં હિતકારી પોતાના સ્વાર્થને માટે કોણ યત્ન ન કરે ?” (૨૬)

વિવેચન—અવલોકન કરીને બારીકીથી બેનારને સમજવામાં આવ્યું હશે કે વૃદ્ધ પુરુષ મરણ પામે ત્યારે તેનાં સગાંસંબંધીઓ કહે છે કે ‘ભાઈ એ તો ભાગ્યશાળી થઈ ગયા.’ આ નાની હકીકતમાંથી ઘણી શિક્ષા લેવા જેવી વાત છે. આવા ઉદ્દગાર નીકળવાનું કારણ શું હશે ? વૃદ્ધ પુરુષમાં કોઈ પ્રકારનો સ્વાર્થ રહ્યો હોતો નથી, તેઓ કાંઈ રળીને આપતા નથી, ભિલટા કેટલીક રીતે પુત્રને વારસો મેળવવામાં, તેના યથેચ્છ ઉપયોગ કરવામાં તથા ભોગ માણવામાં તે અનેક પ્રકારે પ્રતિબંધ કરે છે. સ્ત્રીને, પુત્રને કે સગાંઓને વૃદ્ધ પુરુષોથી કોઈ પણ પ્રકારનો લાભ થવાનો સંભવ હોતો નથી. આ કારણને લીધે વૃદ્ધનું મરણ શુભ ગણવામાં આવે છે. વૃદ્ધના મરણ વખતે રડવામાં આવતું નથી અથવા ઓછું રડવામાં આવે છે, તે કાંઈ સંસાર તરફ વૈરાગ્ય બતાવનારું નથી, પરંતુ સ્વાર્થનો અંશ બતાવનારું છે. મરણમા અને તે પ્રસંગે શોક કરવામાં પણ સ્વાર્થનો ભાગ છે એ હકીકત વિચિત્ર લાગે છે, કારણ કે બાહ્ય દષ્ટિવાનને તો શોકમાં પ્રેમ(હેતુ)નો ભાગ નજરે આવે છે; પરંતુ વસ્તુતઃ વિચિત્ર લાગે છે તે જ ખરું છે. મરકી થયેલા પ્રાણીને સગાંઓ પણ તણ દે છે. સારા સારા ઢાખલાઓમાં ભેળુ છે કે સગાંસ્નેહી અને પુત્ર કે સ્ત્રી પણ અધિક સંનિપાતથી વ્યાધિઅસ્ત થયેલાની સારાવાર કરતા નથી. મરકીનો વ્યાધિ લગભગ અસાધ્ય ગણાય છે અને તેના સપાટામાં આવનાર પ્રાણીને સારું થવું બહુ મુશ્કેલ છે. થોડા વખતના અતુલવથી લોકો ‘ખોટું’ સમજી ગયા છે કે મરકીના દરદીઓની સારવાર કરનારને પણ મરકી લાગે છે; (આ માન્યતા બૂઝી છે એમ ખલેજ કમીશનનો રિપોર્ટ જણાવે છે; ફક્ત સારવાર કરનારે અદ્ય ખોરાક, અન્ય સ્થાને શયન, હસ્તમુખ પ્રક્ષાલન વગેરે નિયમો બહુ ધ્યાનમાં રાખવાની અને પાળવાની જરૂર છે.) અને મરકીના સપાટામાં આવનાર બહુ ઝોછા બને છે. આથી મરકી થનારમાં જરા સ્વાર્થ હોય તે પણ સ્વભાવલોભના સ્વાર્થ પાસે તુલ્ય થઈ જાય છે. પ્રેમીનો પ્રેમ સ્વાર્થપરાયણ જ છે, એ મરકીએ બહુ સારી રીતે બતાવી આપ્યું છે. તે ઉપરાંત સામાન્ય



વ્યવહારમાં પણ આપણે એઈએ છીએ કે ચોવન ગયા પછી સ્ત્રીનું પુરુષ પર કે પુરુષનું સ્ત્રી પર પૂર્વવત્ હેતુ રહેતું નથી. પૈસા ગયા પછી પુત્રનું હેતુ રહેતું નથી અને દુઃખમાં મિત્રનું હેતુ રહેતું નથી આ સર્વ દષ્ટાંતો નવાણું ટકા ખરાં છે. મતલબ એ છે કે દુનિયાનો મોટો ભાગ સ્વાર્થપરાયણ છે; પ્રેમમાં પણ સ્વાર્થ છે અને રૂદનમાં પણ સ્વાર્થ છે.

મરણનો શોક કેટલે અંશે સ્વાર્થપ્રેરિત છે અને મરણથી કેટલું ડરવું તથા તત્પ્રસંગે શું કરવું એ બાબત અત્ર પ્રસ્તુત નથી. તે સંબંધી વિશેષ ઉલ્લેખ પાંચમા દેહમત્તવભોગ્યન અધિકારમાં છે અને વિશેષ રુચિવતે શ્રી ભૈન ધર્મ પ્રકાશમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા “જીવન-સંઘ્યા”નો લેખ વાંચવો. અત્ર તે પરથી સારાંશ એટલો જ અહલુ કરવાનો છે કે દુનિયામાં સર્વ કાર્યો—પછી તે પ્રેમનાં હોય કે શોકનાં હોય તે સર્વ—સ્વાર્થથી ઉદ્ભવે છે.

આ પ્રમાણે છે ત્યારે પણ દુનિયાના પ્રવાહને ઓડવો નહિ, કારણ કે તું પણ હાલ તો દુનિયાનો પ્રાણી છે; ફક્ત તારે દિશા ફેરવી નાખવી. જ્યારે આખી દુનિયા પોતાના સ્વાર્થમાં મચી છે, ત્યારે તું પણ તારો સ્વાર્થ સાધી લે; પણ તારો સ્વાર્થ શો છે? ક્યાં છે?—તે બોળખીને પછી. તારો ખરો સ્વાર્થ પરભવમાં તને આનંદ થાય અને તારું આત્મહિત થાય. તેમાં જ છે, કારણ કે સ્વાર્થ શબ્દનો અર્થ જ તે છે. આ દૃષ્ટિથી તારો સ્વાર્થ સાધવામાં તું ઉદ્યુક્ત થજે. પરભવનો સ્વાર્થ કેવી રીતે સાધી શકાય તે બહુવા માટે તું પ્રયાસ કર. સામાન્ય રીતે તાત્કાલિક લાભ લેવાની ઇચ્છા ઓડી દઈ પરિણામે હિત, લાંબા કે શાશ્વત કાળનું કેવી રીતે થાય તે તું જાણે. ચારમાર્થિક રહસ્ય બતાવનારા અનેક ગ્રંથોમાંથી કોઈ પણ ગ્રંથ તું વાંચીશ, વિચારીશ કે તરત જ તને સ્વાર્થનું જ્ઞાન થશે. મનોનિબંધ, સંસાર ચર ઉદાસીનતા, યુદ્ધતાનો નાશ, સત્ય વ્યવહાર, જ્ઞાન, કથા, ક્ષમા વગેરેમાં તું તારો વ્યવહાર બેઠી દેજે એટલે તને સ્વાર્થ સાધ્ય થશે.

પરદ્રવ્યનો સંબંધ વિચારીને પછી સ્વાર્થસાધનમાં તત્પર રહેવું એ સમતા પ્રાપ્ત કરવાનો યોથો ઉપાય છે; આ યોથો ઉપાય જરા વિચાર કરવાથી બહુ સારી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે, કારણ કે એમાં વર્તનની દિશા જ ફેરવવાની રહે છે. આ સાધન તરફ ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. (૨૬)

### પૌદ્ગલિક પદાર્થોની અસ્થિરતા—સ્વપ્રવર્તન

સ્વપ્નેન્દ્રજાલાદિષુ યદ્વદાસૈ રોષશ્ચ તોષશ્ચ મુષા પદાર્થઃ ।

તથા મવેડસ્મિન્ વિષયૈઃ સમસ્તૈરેવં વિમાન્યાત્મલયેડવવેદિ ॥ ૨૭ ॥ (વપ્તિ)

“જેવી રીતે સ્વપ્ન અથવા ઇન્દ્રિય વગેરેમાં પ્રાપ્ત થયેલા પદાર્થો પર રોષ કરવો કે તોષ કરવો તે તત્કાલ નકામો છે તેવી રીતે આ બધામાં પ્રાપ્ત થયેલા પદાર્થો ઉપર પણ

(રોષ કરવો કે તોષ કરવો તે નકામો છે)-આવી રીતે વિચાર કરીને આત્મસમાધિમાં તત્પર થા !” (૨૭)

વિવેચન—સ્વાર્થ સાધવાનું ચોથું-સાધન અત્ર વિશેષ પુષ્ટ કરે છે. ‘કુસુમપુર’ નગરમાં એક ભિક્ષુક રહેતો હતો. આખો દિવસ રાખડી-રઝળીને-જરા ભિક્ષાનું અન્ન લઈ આવ્યો. ગામ બહાર એક ઝાડ તળે ગેસી અન્ન ખાધું અને પાણી પીધું. મંદ પવનની લહેરમાં તે ઊઠી ગયો. સ્વપ્નમાં ભેયુ કે પોતાને રાજ્ય મળ્યું, ભોગ મળ્યા, સ્ત્રીઓ મળી, બે બાલુ ચામરો વીંચાય છે અને બાટલોકો બિરુદાવલિ બોલે છે. કવિ, સૈન્ય, પ્રધાનમંડળ વગેરેથી પરિવૃત્ત થઈ નગરમાં પોતે ફરવા નીકળે છે, અને કચેરી વખતે અનેક સામંત-વર્ગ તથા રાજાઓ તેને માન આપે છે. આવી સ્થિતિમાં મનમાં મોજ માણે છે ત્યાં સ્વપ્ન પૂર્ણ થયું, આંખ ઊઘડી ધઈ જાય છે તે ન મળે રાજ્ય કે ન મળે પ્રધાનમંડળ; ન મળે કવિઓ કે ન મળે સેનાનીઓ; ન મળે સામંતચક્ર કે ન મળે ભવ્ય સિંહાસન. એક બાલુ ફાટીતૂટી ગોઠડી અને બીજી બાલુ અવશિષ્ટ ભિક્ષાજથી ખરડાયલું ઠીકરું પડ્યું છે ! સંસારનું સુખ આવા પ્રકારનું છે. પ્રથમ તો એમાં સુખ જ નથી. કદાચ તેને સુખ કહીએ તોપણ તે કેટલું છે ? સ્વપ્નમાં મળેલા સુખને સુખ કહેવું એ જ પ્રથમ તો ભૂલ છે. વળી તે બહુ અદ્યકાળસ્થાયી છે, પાછી અસલ કે હલકી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરાવનાર છે અને માનસિક ખેદ વધારનાર છે; ત્યારે એ સુખમાં આસક્તિ રાખવી તફન ખોટી છે, એટલું જ નહિ પણ અયોગ્ય છે. ભિખારીના સુખમાં જેમ કંઈ દમ જેવું નથી, તેમ આ સંસારનાં માની લીધેલાં સુખમાં પણ વસ્તુતઃ કંઈ જ નથી. આવી જ રીતે આપણને પસંદ ન આવે તેવો કંઈ પદાર્થ પ્રાપ્ત થાય તો તેથી રોષ કરવો પણ નકામો છે, કારણ કે વસ્તુ પોતે કંઈ પણ રીતે આપણું હિત-અહિત કરી શકતી નથી. એના સંબંધમાં આવનાર મનને કેવા પ્રકારનું વલણ આપવું એ સુજ્ઞના વિચારનું ક્ષેત્ર છે, પરંતુ ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ વસ્તુ પર હર્ષ કે રોષ કરવો એ વસ્તુસ્વરૂપનું અજ્ઞાન સૂચવે છે. દેવતાઓ અને તેવી શક્તિ પ્રાપ્ત કરેલ મનુષ્યો કંઈ કંઈ નિમિત્તને લઈને ઇર્દ્રભળ બતાવે છે. અંબડ પરિવાજકનું\* દષ્ટાંત આપણે સારી રીતે બાણીએ છીએ. વસ્તુતઃ આમાં સત્ય કંઈ નથી. ‘ચાર દહાડાનું ચાંદરડું’ ને ચોર અંધારી રાત.’ સ્વપ્ન અથવા ઇર્દ્રભળમાં દેખાતા પદાર્થોની પ્રાપ્તિ અથવા નાશથી હર્ષ કે શોક કરવો તે મિથ્યા છે, તેવી જ રીતે સાંસારિક સર્વ પદાર્થો માટે સમજવું.

આ હકીકત જરા વધારે સ્ફુટ રીતે બોધીએ આપણને અનુકૂળ કોઈ પદાર્થ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે તેના પર મીતિ થાય છે અને રાગથી જે સુખ થાય છે તે માની લીધેલું જ છે. એમાં સુખ શું ? વળી એ સુખ છે પણ બહુ થોડા વખત સુધી ચાલે તેવું. છેવટે અસલની સ્થિતિ તો પાછી જરૂર પ્રાપ્ત થવાની. પૌદ્ગલિક વસ્તુઓના એવો ધર્મ છે કે જ્યાં સુધી એક વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ ન હોય ત્યાં સુધી તેના પર બહુ ગ્રેમ રહે છે, પણ

\* જુઓ સુલસાચરિત્ર.

પ્રાપ્ત થયા પછી થોડા વખતમાં તેના પરથી મન હેતરતું બળ્ય છે. નાની વયમાં ઘડિયાળ પ્રાપ્ત કરવાની અથવા મેળામાં ગયા પછી નવીન રમકડાં પ્રાપ્ત કરવાની જે હેંડેશ બાગકમાં બેવામાં આવે છે તેવી હેંડેશ તે મળ્યા પછી બે-ચાર દિવસે રહેતી નથી. આવી રીતે બીજી સર્વ વસ્તુઓ માટે સમજી લેવું. તેમાં આનંદ છે જ નહિ, માન્યો છે તે પણ અદૃષ્ટ છે, અદૃષ્ટ કાળ સુધી ચાલે તેવો છે, અને પરિણામે અધઃપાત કરાવનારો છે. આ પ્રમાણે વસ્તુસ્થિતિ છે. સંસારના સર્વ પદાર્થ અને સંબંધનું સ્વપ્નમાં પ્રાપ્ત થયેલ વસ્તુ સાથે અથવા ઇન્દ્રિય સાથે મળતાપણુ બહુ મનન કરવા યોગ્ય છે, અમતકારી છે અને વિચાર કરવાથી સર્વ બાબતમાં લાગુ પડતી રીતે ઘટી શકે તેવું છે. વસ્તુધર્મ આવા પ્રકારનો છે, એટલે સાંસારિક કોઈ પણ પદાર્થમાં સુખ માનવું અથવા ઇન્દ્રિયના કોઈ પણ વિષયમાં સ્થિરતા માનવી એ અયોગ્ય છે, ખોટું છે, આઠે રસ્તે દોરનારું છે. ત્યારે સવાલ પ્રાપ્ત થાય છે કે કરવું શું? જ્યારે પૌદ્ગલિક વિષયોમાં આનંદ નથી ત્યારે આનંદ છે ક્યાં? આ જીવના પોતાના સહજ ધર્મો હોય તે પ્રાપ્ત કરીને તેમાં બે લીનતા કરવામાં આવે તો પરમ સુખ પ્રાપ્ત થાય અને નકામી અસ્થિરતા મટી બળ્ય, માટે બીજી નકામી વાતો બાળુએ મૂકી સ્વશુષ્ક પ્રગટ કરવા માટે આત્મલય કરવો એ જ કર્તવ્ય છે. આત્મલય કરવા માટે થમ અને નિયમ પ્રબળ સાધન છે. જ્યારે મન અસુક નિયમોથી નિયંત્રિત થઈ કબજામાં આવે છે ત્યારે આત્મસ્થિરતા બહુ અંશે પ્રાપ્ત થતી બળ્ય છે અને અભ્યાસ-થી તે વધારે અંશમાં રમણતા કરાવે છે. સગાંસ્નેહીઓના અસ્થિર સંબંધ અને પૌદ્ગલિક વસ્તુ પર ખોટો પ્રેમ દૂર કરી, આપણું પોતાનું શું છે તેની વિચારણામાં અને તેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી તેની વિશેષ ખીલવણી કરવાના કાર્યમાં મગ્ન રહેવું એ સમતા પ્રાપ્ત કરવાનું ચોથું સાધન છે અને પડિત પુરુષો તેને ‘આત્મલય’નું સાર્થક નામ આપે છે. (૨૭)

### મરણ પર વિચાર

एष मे जनयिता जननीयं, वंशवः पुनरिमे स्वजनाश्च ।

द्रव्यमेतदिति जातममत्त्वो, नैव पश्यसि कृतांतवशत्त्वम् ॥ ૨૮ ॥ (સ્વામીજી)

“આ મારા પિતા છે, આ મારી માતા છે, આ મારા ભાઈઓ છે, વળી આ મારાં સગાં-સ્નેહીઓ છે, આ મારું ધન છે, એ પ્રમાણે તને મમત્વ થયું છે અને તેથી તારું થમને વશપણું છે, તે તો તું જોતો જ નથી” (૨૮)

વિવેચન—આ સંસારના સર્વ સંબંધ સ્વપ્ન જેવા છે, તેનું દૃષ્ટાંત બતાવવા અત્ર ઉદ્દેશ્ય કરે છે. આ જીવને સ્ત્રી, કુટુંબ, પુત્ર, સગાંઓ અને ધન પર એવી સજ્જત મમતા ચોટેલી છે કે તે આ જીવને બહુ દુઃખ આપે છે, છતાં પણ આ સંસારમાં દુઃખ આપનાર મમતા છે એમ આ જીવ બાણીતો નથી, પણ તેમાં જ સુખ માની બેઠો છે. આવાં કારણોથી શાસ્ત્રકારો મમતાને મદિરા (દારૂ) સાથે સરખાવે છે. દારૂ પીનારને સદસદ્વિવેક

રહેતો નથી, અસંબંધ બોલાઈ જવાય છે, વસ્તુતત્ત્વની ઓળખાણ રહેતી નથી; તેવી જ સ્થિતિ મમતાને વશ પડનાર પ્રાણીની પણ થાય છે. મમત્વને વશ પડેલા દુનિયામાં મોટે ભાગે બધા જીવો છે અને તેઓનું વર્તન જોઈએ તો જાણ્યો કે તેઓ કૃત્યાકૃત્ય ચૂકી બચ છે, ન કરવા યોગ્ય કાર્યો કરે છે, અસ્થિર પદાર્થો પર પ્રેમ રાખે છે અને સ્થિર પદાર્થોને તણ દે છે. ચોહમાં મગ થયેલા પ્રાણીઓ કેવા કેવા ચાળા કરે છે તે જોવા જેવું છે; તેને માટે આખી દુનિયા ખુલ્લી છે. શાસ્ત્રકાર એ હકીકત તરફ કેવી દૃષ્ટિથી જુએ છે તેના સહજ ખ્યાલ આ અંધના બીજથી પાંચમા સુધીના અધિકારમાં આપવામાં આવ્યો છે. આ જીવ મારાં-તારાંની મમતામાં એટલો બધો મૂંઝાઈ બચ છે કે પોતાને માથે યમનો મોટો ભય છે તે પણ તેની નજરમાં રહેતું નથી. તેનું સર્વ વર્તન-વ્યવહાર એવા પ્રકાર પર રચાય છે કે જાણે એને કોઈ દિવસ મરવું જ નથી. આ દુનિયામાં મરવું એ ચોક્કસ વાત છે, માટે તે સંબંધમાં વિચાર કરવો એ પણ ઉચિત વાત છે, એટલું જ નહિ પણ બહુ જરૂરની વાત છે. મરણના સંબંધમાં અત્ર પ્રસ્તુત એટલું જ છે કે મરણ હજીજીવું નહિ; ખરાબ સ્થિતિમાંથી બચી જવા-છૂટી જવા-મૃત્યુ માગવું નહિ, કારણ, કર્મ લોગવ્યા સિવાય છૂટકો નથી અને તેવા જીવો માટે કાંઈ પરલોકમાં પલંગ હાળી રાખ્યા નથી. તેમ જ મરણથી દરેકું નહિ. મરણનો વ્યાધિ બામમાં ચાલતો હોય અથવા પુત્ર નાનો હોય, સ્ત્રી હયાત ન હોય અથવા સ્થિતિ સાધારણ હોય કે બીજા કોઈ પણ કારણથી મરણથી જરા પણ બીલું નહિ, પરંતુ મરણ માટે હંમેશા તૈયાર રહેવું. એથી આખી જિંદગીમાં આરાધના બહુ થશે અને મૃત્યુ દૃષ્ટિ સમીપ રહેશે તો કરજને અંગે કરવાં પડતાં સાંસારિક કાર્યોમાં પણ એક જાતની મૃદુતા આવી જશે, જેથી ભવાંતરમાં વિકાસના નિયમ પ્રમાણે આ જીવનો કર્મફલના સંબંધમાં વધારો થતાં થતાં કર્મનો આત્મતિક નાશ થવાનો સંભવ પ્રાપ્ત થશે અને છેવટે નાશ થશે.\* આ સર્વ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાને બહલે આ જીવ તો મમત્વને વશ થઈ એવું વિચિત્ર પ્રકારનું વર્તન કરે છે કે બહારથી જોનારને ખરેખર હસવું આવે.

અત્ર સર્વ સંબંધની અસ્થિરતા બતાવવા આટલો ઉલ્લેખ થયો. મરણ સંબંધમાં વિશેષ વિચાર કરીએ તો જણાય છે કે તે મનુષ્યને માથે ન હોત તો તેના દરેક કાર્યમાં બહુ કઠોરતા પ્રાપ્ત થયેલી હોત. મરણ માથે છે એવું જાણે છે તોપણ અનેક વખત માન વગેરેમાં તણાઈ જઈ આ જીવ કબાયવશ થઈ બચ છે, તો જો મરણ ન હોત તો પછી તે લોંબ ઉપર પગ પણ દેત નહિ. આથી મરણ વખતે કાંઈ, કોઈ સાથે આવતું નથી એ વિચાર નિરંતર દૃષ્ટિ સમીપ રાખવો યુક્ત છે. આમાં પણ દીનપણું બતાવવું નહિ, પરંતુ દહતા સાથે એકત્વજાવ બળવત્તરપણે ધારણ કરવો. શાસ્ત્રકાર તે જાવ આગળ કરતાં અનેક રીતે ઉપદેશ કરે છે. એક પ્રસંગે તેઓ કહે છે કે:—

\* આ સર્વ મુદ્દાઓ સહજ વિસ્તારથી જોવાની ઈચ્છા હોય તેમણે ‘જીવનસંધ્યા’નો લેખ જોવો. જુઓ શ્લોક ૨૬ની નોંધ.

સેતોહરા યુવતયાઃ સ્વલનોઽનુકૂલઃ, સદ્વાન્ધવાઃ પ્રણયગર્ભગિર મૃત્યાઃ ।  
વલ્ગન્તિ દન્તિનિવદ્વાસ્તરલાસ્તુરજ્ઞાઃ, સંમીલને નયનયોર્નં દ્વિ કિંચિદસ્તિ ॥

“ ચિત્ત હરણુ કરે તેવી સુંદર યુવતિઓ, અનુકૂળ સંગાસંગધીઓ, આળસુદાર ભાઈઓ, સભ્યતાપૂર્વક ઉચ્ચાર કરનારા નોકરો, હાથીઓના સમૂહ અને ચપળ ઘોડાઓ—આ સર્વ હોય, પણ આખી સીંચાણી એટલે એમાંનું કાંઈ નથી.”

વ્યવહારમાં પણ આપણે સાંભળીએ છીએ કે:—

જેની કૂંડે પર્વત ફાટે, આલ ઉંડલમાં ભરતા;

જેની આંસે ધરણી ધૂળે, તે નર દીઠા ભરતા.

આવી સ્થિતિ છે, માટે મરણને દરરોજ દષ્ટિ સમીપ રાખી તેને માટે ગમે તે વખતે તૈયાર રહેવું. ખાફી તો મોટા મોટા ચક્રવર્તીઓ પણ છ ખંડ પૃથ્વી અને હબરો સ્ત્રીઓ તથા પારવગરની ઋદ્ધિ અત્ર મૂકીને જ ગયા છે, તેમની સાથે કાંઈ ગયું નથી, કાંઈ ગયું નથી, એ વાત નવી બાલુવાની રહી નથી. વળી મામાપ, સ્ત્રી, પુત્ર વગેરેનો પ્રેમ પણ જ્યાં સુધી તેઓ સાથે સ્વાર્થનો સંબંધ ન થાય ત્યાં સુધી જ બહુ લાગે છે. ‘લાગે છે’ એમ કહેવાનું તાત્પર્ય એ જ છે કે વસ્તુતઃ તે છે જ નહિ. એક શેઠના છોકરાને પોતાના કુટુંબ પર બહુ પ્રેમ હતો. તેની પરીક્ષા બતાવવા સારુ તેના મિત્રે તેને કૃત્રિમ મંદવાહ-હોવાનો દેખાવ કરવાનું શીખવ્યું. અને પેટની અસહ્ય (કૃત્રિમ) વેદનાથી શેઠપુત્ર જ્યારે અસાધ્ય લાગતા વ્યાધિના કાંઠા પર પડ્યો ત્યારે ધન્વતરી વૈદ્યનું રૂપ લઈ મિત્રે માથા પરથી પાણી ઉતારી તેમાં સર્વ રોગ સમાયો છે અને તે પીનારને તે રોગ આવશે, પણ પુત્ર સાંજે થશે, એવું સ્વરૂપ બતાવ્યું; ત્યારે તેની નવચૌવના સ્ત્રી, અતુલ પ્રેમ બતાવનારી માતા, કરોડોનો વારસો આપનાર પિતા, અબજોનો વારસો મેળવનાર પુત્ર અને બીજા આશ્રિતો સર્વ ખસી ગયા અને કાંઈ એ તે પાણી પીધું નહીં. કાંઈ પાણી પીવે-એમ માનવું એ જ ખોટું છે, કારણ કે પ્રેમબંધન સ્વાર્થની દોરી પર જ બધાયેલું છે. સ્વાર્થનો દોરો તૂટે કે કાંઈ બાતનો સંબંધ રહેતો નથી અને ‘કાઠો કાઠો’ એ જ ઉચ્ચાર થાય છે. સંબંધનું આવું સ્વરૂપ બાલુવા છતાં પણ પ્રાણીઓ કર્તવ્યવિમુખ થઈ શા માટે સંસારબંધનમાં ફસાતા હશે એનો ખુલાસો જ્ઞાની મહારાજ આપે છે. એમાં અનાદિ મિથ્યાત્વ-વસ્તુસ્વરૂપની અજ્ઞતા-સિવાય બીજું કાંઈ પણ કારણ નથી. આથી સ્વપ્ન કે ઇન્દ્રિયજન્ય જેવા સંસારબંધનમાં મૂંઝાઈ ન જતાં આત્મતત્ત્વ કયાં છે તે સમજવું અને સમતા આદરવી એ જ મુખ્ય ફરજ છે, એ સિદ્ધ થાય છે. (૨૮)

વિષય પર મોહનું સ્વરૂપ; સમતા આદરવાનો ઉપદેશ

નો ધનૈઃ પરિજનૈઃ સ્વજનૈર્વા, દૈવતૈઃ\* પરિચિતૈરપિ મંત્રૈઃ ।

રક્તયેઽન્ન સ્વલ્પ કોઽપિ કૃતાન્તાઓ વિમાત્રયસિ મૃદ ! કિમેવમ્ ॥ ૨૧ ॥

તૈર્મયેऽપિ યદહો મુલમિચ્છંસ્તસ્ય સાધનતયા પ્રતિમાતૈઃ ।

મુહાસિ પ્રતિકલં વિષયેષુ, પ્રીતિમેષિ ન તુ સામ્યસત્ત્વે ॥ ૩૦ ॥

( અર્થતો યુગ્મમ્ ) ( સાગતાવત્ )

“ ધન, સગાંવહાલાંઓ, નોકરચાકરો, દેવતાઓ, અથવા પરિચિત મંત્રો, કોઈ પણ ચમ (મરણ)થી અહીં રક્ષણ કરતું નથી. હે મૂઠા! તું આ પ્રમાણે વિચાર કેમ નથી કરતો? સુખ મેળવવાનાં સાધન તારીકે દેખાતાં તેઓ ( ધન, સગાં, નોકર વગેરે ) વડે સંસારમાં સુખ મેળવવા ઇચ્છતા હે ભાઈ! તું પ્રત્યેક ક્ષણે વિષયોમાં મૂકાઈ જાય છે, પણ સમતારૂપ ખરા રહસ્યમાં પ્રીતિ પામતો નથી.” ( ૨૯-૩૦ )

**વિવેચન**—આપણે ઉપર જોઈ ગયા કે આ પ્રાણી મમત્વને વશ થઈ મરણભય ભૂંટી જાય છે. આ હકીકત વધારે દઢ કરવાના હેતુથી કર્તા કહે છે કે તારી પાસે ગમે તેટલા પૈસા હોય તોપણ તેનાથી તારો મરણભય જવાનો નથી પૈસા દુનિયાની અનેક વસ્તુઓ ખરીદ કરે છે, પણ ચમદેવ તેનાથી ખરીદી શકતો નથી. તારાં ગમે તેવાં સગાં કે નોકરો હશે, તે પણ તને મોતથી બચાવી શકશે નહિ. ચોકના પુત્રને\* બચાવી શકાય તેમ હતું તોપણ તેઓએ બચાવ્યો નહિ, તો પછી મૃત્યુથી બચાવ કરવાની તેઓમાં શક્તિ જ નથી, ત્યારે તો તેનો વિચાર કરવાનો અવકાશ પણ ક્યાં રહે છે? એટલું જ નહિ પણ કહી દેવતાઓ તારે આધીન હશે તો તે પણ તારું રક્ષણ કરવા અસમર્થ છે, કારણ, તેઓ પોતે જ મરણને વશ છે, અને તારે આધીન ગમે તેટલી મંત્રશક્તિઓ હોય તોપણ એક મિનિટ આઘીપાછી થવાની નથી. અનંત વીર્યાવાળા શ્રીમન્મહાંવીર પરમાત્મા, પાછળ મહાઉપકાર થાય તેમ હતું તોપણ, મૃત્યુનો દોર એક ક્ષણ પણ અટકાવી શક્યા નથી અને કોઈ પણ પ્રકારનો લેહ રાખ્યા વગર સ્પષ્ટ રીતે કહી ગયા છે કે એ કાયં કરવાને ( મૃત્યુનો નિરધાર કરેલો સમય ફેરવવાને ) કોઈ પણ સમર્થ નથી. આવી વસ્તુસ્થિતિ છે તેને-જાણીને પણ તું તે જ ધન, સગાં વગેરેને સુખનાં સાધન માનીશ? આ સંસારમાં સુખ છે જ નહિ; તેમાંથી સુખ મેળવવાની ઇચ્છા રહે છે એ તારી પ્રથમ ભૂલ થાય છે. બીજી ભૂલ પહેલી ભૂલના પરિણામે થાય છે, તે એ છે કે ધન, સગાં, સ્વજન વગેરેને સુખનાં સાધન માનવામાં આવે છે. આ જન્મે ભૂલને પરિણામે વિષયો પર પ્રેમ થાય છે અને ઇન્દ્રિયના વિષયો પર પ્રેમ થયો એટલે લક્ષ્ય ચોસરીમાં ફેરા મારવાનું શરૂ થાય છે. માટે હે બધુ! તું વસ્તુસ્વરૂપ સમજ અને આ તારી શુદ્ધ દશા નથી એ ધ્યાન પર લાવ આ વિષયો પર પ્રીતિ લાવે છે, પરંતુ, અગાઉ જણાવ્યું તેમ, તેઓ તો ઇન્દ્રિયો જોવા અસ્થિર છે, તેના પર પ્રેમ બાંધીને સંસારજાળ કરવું એ તારાં સંસ્થા સમજીને સુક્ષ્મ નથી. શા માટે સમતામાં પ્રીતિ રાખતો નથી? સર્વ વસ્તુઓનું માખણ સમતા છે, એને આકરનારા અનેક જીવો સર્વ દુઃખથી વિરામ પામી ગયા છે. એના સંબંધમાં આવ્યા

\* જુઓ ૨૮મા શ્લોક પરતુ વિવેચન

પછી તારી સ્થિતિ જરૂર ફરી જશે, માટે બીજી નકામી બાબતોનો ત્યાગ કરી તારા સ્વાર્થ-સાધનમાં તાત્પર થા. સ્વાર્થસાધનનું પ્રથમ અંગ સર્વજીવ પર, સર્વ વસ્તુઓ પર, સમ-ભાવ રાખવો, કષાયનો ત્યાગ કરવો, વિષયથી વિરમવું અને આત્મપરિણતિ બળૂત કરવી—દેકામાં કહીએ તો સમતા પ્રાપ્ત કરવી—એ જ છે. ( ૨૯-૩૦ )

કષાયનું ખરું સ્વરૂપ; તેના ત્યાગનો ઉપદેશ

किं कषायकलुषं कुरुषे स्वं, केषु विघ्नतु मनोऽरिषियात्मन् ।

तेऽपि ते हि जनकादिकरूपैरिष्टतां दधुरनन्तमवेषु ॥ ३१ ॥ (સ્વામીજી )

“હે આત્મન્ ! કેટલાંક પ્રાણીઓ ઉપર યત્નબુદ્ધિ રાખીને તું તારા મનને શા સારું કષાયથી મલિન કરે છે ? ( કારણ કે ) તેઓ માતાપિતા વગેરે રૂપોમાં તારી પ્રીતિ અનંતા ભવોમાં પાસ્થાં છે.” ( ૩૧ )

વિવેચન—કોઈના ઉપર ક્રોધ કરવો તે બહુ મુશ્કેલ છે. તે કરતી વખતે મુખને લાલચોળ કરવું પડે છે અને મનનો કબજો મૂકી દેવો પડે છે. ક્રોધ કરવો એ આત્મિક શુદ્ધિ દશા નથી, એ આટલા ઉપરથી જ જણાય છે, કારણ કે એમાં સ્વાભાવિકતા બહુ ઓછી છે. ત્યારે આવી કૃત્રિમ દશા ધારણ કરવામાં લાભ શો છે ? એવો દશા શા માટે ધારણ કરવી ? સારી બાબતે ક્ષમા ધારણ કરવામાં કોઈ પણ પ્રકારની મહેનત કરવી પડતી નથી, કોઈ જાતની તૈયારી કરવી પડતી નથી અને કોઈ વિચાર પણ કરવો પડતો નથી. તે શુદ્ધિ દશા હોવાથી તેના પર વિચાર કરનારને તે સહજ પ્રાપ્તવ્ય છે; અથવા, અપેક્ષા બરાબર ધ્યાનમાં રાખીને ઘોલીએ તો, તે પ્રાપ્ત જ છે. આ આખું અપેક્ષાવચન બતાવે છે કે સંસારમાર્ગ સ્પર્શ નથી, પણ મોક્ષમાર્ગ સ્પર્શ છે. આવો વાંકેચૂંકો કષાયમાર્ગ શા માટે તું આદરે છે ? વળી, તું એક બીજો પણ વિચાર કરીશ તો તને જણાશે કે કષાય કરવો અનુચિત છે. જેઓની ઉપર તું કષાય કરે છે તેઓ તારા માતાપિતારૂપે અનેક વાર તારાં પ્રીતિપાત્ર થયા છે.\* એક વાર જે પ્રીતિપાત્ર થયું હોય તેના પર કષાય કરવો એ સુસનું કાર્ય હોય જ નહિ કષાય પર વસ્તુ છે, પૌદ્ગલિક છે, પુદ્ગલજન્ય છે, સંસારમાં રખડાવનાર છે, દર્શનથી પણ ખેદ આપે તે વર્ગમાં તેનો સમાવેશ થાય છે. એનું સેવન કરતાં સ્વાર્થસાધન જરા પણ સિદ્ધ થતું નથી, ભલેટો સંસાર વધે છે તેથી સંસારનો સંબંધ તોડવાની ઇચ્છાવાળા અપી જીવે કષાયના સબધમાં પણ ન આવવું વધારે સારું છે. કષાયના સંબંધમાં વિશેષ વિવેચન સાતમા અધિકારમાં આવશે; અત્ર કષાય સમતાને પૂરેપૂરા બાધ કરનારા છે, સમતાના વિરોધી છે અને જેના પર કષાય કરવામાં આવે છે તે ન્યાયદૃષ્ટિથી કષાયનું પાત્ર થઈ શકતા નથી એટલું જ બતાવે છે. તારું સાધ્ય ( મોક્ષ ) અને તારું સાધન એ વિરોધવાળું હશે તો તારા

\* જુઓ, ચાલુ અધિકાર, શ્લોક ૨૪ ઉપરનું વિવેચન.

દરેક કાર્યમાં વિસંવાદ પ્રાપ્ત થશે અને છેવટે સાધ્ય મળશે નહિ. મોક્ષ અને કષાયને વિસંવાદ છે એવું અનુભવસિદ્ધ પુરુષો કહી ગયા છે; માટે હવે ચોગ્ય વિચારણા કરજે. (૩૧)

શોકનું ખરું સ્વરૂપ; તે ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ

યાંશ્ચ શોચસિ ગતાઃ કિમિમે મે, સ્નેહલા ઇતિ ધિયા વિધુરાત્મન ! ।

તૈર્મવેષુ નિહતસ્ત્વમનંતેષ્વેવ તેઽપિ નિહતા મવતા ચ ॥ ૩૨ ॥ (સ્વામતાક્ત)

“શું આ મારા સ્નેહીઓ ( મરી ) ગયા ?—આ પ્રમાણે ભુદ્ધિથી વ્યાકુળ થઈને જેઓને માટે તું શોક કરે છે, તેઓ વડે જ તું અનંત ભવોમાં હણાયેલો છે અને તેઓ પણ તારા વડે હણાયા છે.” (૩૨)

વિવેચન—કપરના શ્લોકમાં જે વાત કરી તે જ વાત અત્ર ધીજ રૂપે કહે છે. જેવી રીતે કોઈ જીવ ઉપર કષાય કરવો ઉચિત નથી તેવી જ રીતે કોઈના મરણ, વિયોગાદિ પ્રસંગે તેને માટે શોક કરવો તે પણ ઉચિત નથી સગાંસ્નેહી એટલે પુત્ર, માતા, પિતા, સ્ત્રી વગેરેના મરણ પ્રસંગે શોક કરવાથી આત્મિક ગુણની હાનિ થાય છે, કારણ કે શોક રાગમૂલક છે, અને સંસારને વધારનાર જે મોટા મહામાનો રાગ એક છે. જેના મરણ માટે શોચ કરવામાં આવે છે તેના વડે જ અનંત ભવજન્મમાં આ જીવ અનેક વાર મરાયો હશે અને તેને અનંત વાર માર્યો પણ હશે એ તદ્દન બનવાભેગ છે. ત્યારે પછી રોલું શા હેતુએ ? વાસ્તવિક રીતે તો જે સમય પ્રમાદમાં ગયો હોય અને જેટલું આત્મહિત સાધી શકાયું ન હોય તેને માટે પોતાની જાતને અંગે રોલું અથવા નિષ્ફળ કાળનિર્ગમન અને પ્રમાદ માટે શોક કરવો વાજબી છે. આવી જગૃત દશા બ્યવહારના દરેક કાર્યમાં રાખવાની ટેવ પડશે અને સાધ્યદષ્ટિ નિરતર લક્ષ્યમાં રહેશે ત્યારે બહુ આનંદ થશે. એ વખતે માનસિક આનંદ થવા ઉપરાંત શોકને સ્થાન જ મળશે નહિ, કારણ કે શોકનું મૂળ શુ છે અને તે કોને હોય તે બરાબર સમજાઈ જાય છે.

આ પ્રમાણે હકીકત છે ત્યારે રીતસર બેસી, ખોટો ઠંઠારો કરી, મનમાં ઉમળકો હોય ચા ન હોય તોપણ દેખાવ ખાતર પરને ઠગી, ઐહિક સ્વાર્થ સાધવાની ભુદ્ધિએ રાગડા તાણવા તે મહાનિંદ્ય આચરણ છે, અસત્ય બ્યવહાર છે અને કેળવણીની ગેરહાજરી બતાવનાર બાહ્ય આડંબરનું વિચિત્ર દર્શન છે. એ પ્રકાર ધર્મવિરુદ્ધ છે, કારણ કે તેમાં માયામિશ્રિત શોકનો દેખાવ છે અને શુદ્ધ બ્યવહારનું સ્વરૂપ સમજનારા ધર્મિષ્ઠ ગૃહસ્થો તેમાં ભાગ એછો લે છે. સ્ત્રીઓને લજ્જા વગર કૂટવાની ખાસ તાલીમ આપવામાં આવે છે અને તે પ્રસંગે બોલવાનાં વાક્યોના નિયમિત પાઠ મોઢે કરાવવામાં આવે છે. આર્યસંસારના અધઃપાતનું આ પણ એક ખરેખરું દર્શાવ છે. કેળવણીની ગેરહાજરી આ કેકાણે બહુ જણાય છે અને ધાર્મિક દષ્ટિએ જોતા તો આ રિવાજ તદ્દન બાલીશતા, મોહના ચાળા અને નૂતન નાટક બતાવે છે.

\* રાગ અને દ્વેષ : મોહના પુત્રો અને મોટા સેનાનીઓ



અંતઃકરણથી થતો મોહજન્ય સાચો શોક કરવાની પ્રજ્ઞ શાસ્ત્રકાર ના કહે છે, તો પછી આવો ધાંધલચુકા-ખોટો વ્યવહાર તો કેમ જ કરવોય તરીકે માની શકાય? પોતાની શારીરિક સ્થિતિનો વિચાર કર્યા વગર પ્રવૃત્તતા આ જૂના જમાનાના રિવાજમાં એક પણ જાતનો અર્થ નથી, વિવેક નથી, વિચાર નથી, તેથી સુસંસ્કૃતોએ લોકો શું કહેશે તેના ખોટો ખ્યાલ મૂકી હઈ આવા વ્યવહારથી દૂર રહેવું જોઈએ છે. કહેનારા હજારો વરસ એસી રહેવાના નથી અને જેને માટે કહેશે તેની આત્મિક હાનિમાં તેઓ કાંઈ ભાગ લેવાના નથી; માટે સત્તારીઓ અને સત્પુરુષોએ હરેક રીતે શોકનો ત્યાગ કરવો અને ખાસ કરીને કૃત્રિમ રાગકા તો છોડી જ દેવા. (૩૨)

**મોહ ત્યાગવો; કેઈ માટે શોક ન કરવો**

ત્રાહું ન જ્ઞયા મવદુઃખતો યે, ત્વયા ન યે ત્વામપિ પાતુમીશાં. |

મમત્વમેતૈષુ દષ્ટ્યુષ્યાત્મન્. |, પદે પદે. કિં શુચમેષિ મૂઢ ! || ૩૩ || (વ્યગ્રભિ)

“જે સ્નેહીઓને ભવદુઃખથી બચાવવાને તું શક્તિમાન નથી, અને જેઓ તને બચાવવાને શક્તિવાળા નથી, તેઓ ઉપર ખોટું મમત્વ રાખીને હે મૂઢ આત્મન્. તું પગલે પગલે શા સારું શોક પામે છે?” (૩૩)

**વિવેચન—**જેને ત્યાં દરેરાજ વશ, અલંકાર ને લોજનાદિકની પેટીઓ ભિતરતી હતી તેવા શાલિભદ્રને પણ જ્યારે જણાયું કે પોતાને સાથે હજુ શ્રેણિક નામનો રાજા રાજ્ય કરે છે, ત્યારે સંસારથી વૈરાગ્ય પામી દરેરાજ એક એક સ્ત્રીનો ત્યાગ કરવા માંડ્યો. તેમને જણાયું કે અત્રે જે સુખ લાગે છે તે ખોટું છે, વાસ્તવિક સુખ તે નથી, માટે એવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી કે જ્યાં પોતા ઉપર કોઈનો અમલ ચાલી શકે જ નહિ. જેને શ્રેણિક રાજાના ખોળામાં એસતાં પણ પરિશ્રમને લીધે પરસેવો થયો હતો તે જીવ સત્ત્વવંત થઈ ચારિત્રના વિષમ માર્ગ પર ચાલવાનો વિચાર કરે એ પ્રસંગ બહુ મનન કરવા યોગ્ય છે. આથી પણ વધારે સત્ત્વવંત ધનનો સ્નાન કરતો હતો; ત્યાં પોતાની સ્ત્રી (શાલિભદ્રની બહેન) સુભદ્રાના નયનમાંથી ઉજળાં અશ્રુ શરીર પર પડતાં તેના શોકનું નિમિત્ત પૂછ્યું. અને જ્યારે સુભદ્રાએ શાલિભદ્રનો દરેરાજ એક એક સ્ત્રી ત્યાગ કરવાનો વિચાર સંભળાવ્યો અને આજે સત્તર દિવસ થઈ ગયા છે, એ વાત જણાવી, ત્યારે ધન્નો હસ્યો: ‘સંસાર અસાર છે એવું બહુ પછી જ્યારે તજવી ત્યારે એક એક સ્ત્રી શા માટે તજવી? તજવી ત્યારે તો બધી તજ દેવી!’ આ ટીકાથી આશ્ચર્ય પામેલી સુભદ્રાએ મર્મમાં કહ્યું, ‘સ્વામી! કહેવું બહુ સહેલ છે. દુનિયામાં કરેલ કામ પર ટીકા કરનારા બહુ હોય છે, પરંતુ પોતાને કરવાનો વખત આવતાં લગભગ બંધા ખસી જાય છે.’ ધન્નો ચમક્યો અને બોલ્યો, ‘લે! મેં તો આ સર્વ તજ્યું!’ આમ કહીને ખેળે ભરેલા શરીરે તે તરત જ ભિત્યો, શાલિભદ્રની પાસે ગયો અને કહ્યું કે ‘કાચરપણ શા માટે કરે છે? આ સંસારમાં આપણું કોઈ નથી, માટે ચાલો, આપણે શ્રી વીર પરમાત્મા પાસે જઈએ.’ પછી જ ને જણા પ્રભુ પાસે ગયા ને ચારિત્ર અહણુ કહ્યું.

અનાથી સુમિને પણ દાહજવર થતાં જણાયું હતું કે ‘પોતાનું કોઈ નથી જેઓની ખાતર આ જીવ પ્રાણ આપવા તૈયાર થાય છે, જેઓની ખાતર સંસારત્યાગ કરતાં આ જીવને અનેક પ્રકારના સંકલ્પવિકલ્પો થાય છે, તેઓના સ્નેહ અમુક હદમાં જ બંધાયેલો છે.’ એવા વિચારથી રસ્તાની સૂઝ કેમ ન પડે? પરંતુ વસ્તુસ્થિતિ એવી છે કે સૂતરના તાંતણા તોડવા એ પણ આ જીવને વખત પર બહુ મુશ્કેલ પડે છે. આનું કારણ સ્પષ્ટ છે. બાહ્ય દૃષ્ટિએ તે સૂતરના તાંતુ લાગે છે, પણ તે તો મોહરાબજે વીંટલાં બાંધાં દોરકાં છે, અને તેને તોડવા જેટલું આત્મવીર્ય ફેરવનાર જ આ સંસારયાત્રા સફળ કરે છે. બધા જીવો આશુબ્યના પ્રમાણમાં જીવે તો છે જ, પરંતુ જેઓ મોહઅંધિનો છદ્દ કરે છે તેઓના ફેરો સફળ થાય છે, ત્યારે બાકીના સર્વનો ફેરો ફેગટ (નિષ્ફળ) થાય છે. આ જીવને ખરેખરું દુઃખ તો જન્મમરણનું છે; એ દુઃખમાંથી છોડાવવાને જેઓ તદ્દન અશક્ત છે, તેઓને સારું અનેક પ્રકારનાં કષ્ટ વેઠી ધન એકઠું કરવું, તેઓના માની લીધેલા પ્રસંગ પર વેધ બળવવા, તેઓના માનેલા વ્યવહાર પ્રમાણે પોતાની મરજી વિરુદ્ધ પણ વર્તન કરવું અને ભવદુઃખ છોડાવનારની સેવન કરવા ઇચ્છા થાય ત્યારે તેઓ અનેક પ્રકારના અંતરાય જીભા કરે તે મૂળે મોઢે સહન કરવા એ તદ્દન ગેરવાજબી છે. દુનિયામાં તો આપાઠાભૂતિ, નંદિષેષુ અને આર્દ્રકુમાર જેવા જીવો પણ હોય છે, જેઓ સંસારમાં પાછા પડયા છતાં પણ વખત આવતાં સંસારને જ મોક્ષનું સાધન બનાવી, તેના પર સ્વારી કરી, તેને કબજે કરી લે છે; અને ગજસુકુમાળ, નેમનાથજી તથા સ્કેંદકાચાર્ય જેવાં પ્રાણીઓ પણ હોય છે, જેઓ સંસારથી ઠરી તેના સંબંધમાં જ આવતાં નથી. આ બંને વર્ગનાં પ્રાણીઓ સંસારનું સ્વરૂપ બહુ સારી રીતે સમજેલાં છે. આ બંનેમાંથી કયો વર્ગ આદરણીય છે, તેની વિચારણા પોતાના સંયોગ અને મનોબળ પર આધાર રાખે છે, પરંતુ એક વાત તો બંને વર્ગમાંથી એકસરખી રીતે અનુકરણ યોગ્ય છે, અને તે એ કે સંસારને સંબંધ ત્યાજ્ય છે, સંબંધીઓ ખાતર ભવદુઃખમાં સળકેલા કરવું એ મોહના ચાળા છે અને વાસ્તવિક વસ્તુસ્વરૂપનું અજ્ઞાન છે. સંયમ-આરાધન કરવાની શક્તિ ન હોય અથવા ઇચ્છા થતી ન હોય તેણે તે પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા-હોંસ રાખવી અને શ્રાદ્ધજીવનમાં પણ સત્ય વ્યવહાર ચલાવી અનુકરણ કરવા યોગ્ય દેશચારિત્ર ધારણ કરવું. આશ્રિતોના માની લીધેલા શ્રેય સારું અનંત ભવો સુધી મહાદુઃખ પ્રાપ્ત થાય તેવું આચરણ ચલાવવું નહિ—એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા લાયક સદ્ગુણદેશ છે. સ્વાર્થસાધનામાં રક્ત રહેવાના ઉપદેશને પુષ્ટ કરતાં વગર કારણે તેમાં લપટાવું નહિ એવો અત્ર ઉપદેશ કર્યો છે. એ સમતા પ્રાપ્ત કરવાનું યોગ્ય સાધન છે. (૩૩)

સમતાદ્વારનો ઉપસંહાર, રાગદ્વેષત્યાગનો ઉપદેશ

સચેતનાઃ પુદ્ગલપિન્હજીવા, અર્થાઃ પરે ચાણુમયા દ્વયેઽપિ ।

દયત્યનંતાન્ પરિણામમાર્વાસ્તત્તેષુ કસ્ત્વર્હતિ રાગરોપો ॥ ૩૪ ॥ (વ્યક્તિ)

બળ છે. તેને માટે યોગ્ય કોણ કહેવાય ? વગેરેના સ્પષ્ટ દેખાવો આપણી અંતર્યક્ષુ સમક્ષ રજૂ કરી છેવટે સમતાની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ બતાવે છે. સમતાનો સામાન્ય અર્થ એ જ થાય છે કે ગમે તેવા અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ સંજોગો પ્રાપ્ત થાય તોપણ મનને એકસરખી રીતે પ્રવર્તાવવું; ઐશ્વર્યથી રાજી થઈ જવું નહિ અને વિપત્તિથી શોક કરવો નહિ; ગમે તેવા સુખ કરનારા સંજોગો પ્રાપ્ત થાય તો તેથી સંસારમાં રાચી જવું નહિ અને ગમે તેવા ગ્લાનિ કરનારા સંજોગો પ્રાપ્ત થાય તો તેથી અસ્થિર મનવાળા થઈ જવું નહિ. આવા પ્રકારની મનની એકસરખી સ્થિતિને ‘સમતા’ કહેવામાં આવે છે. એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાથી આ ભવદુઃખ મટી જાય છે અને તેટલા માટે દરેક પદાર્થોનું બારીકીથી અવલોકન કરી તેનો અને પોતાનો ખરો સંબંધ કેવા પ્રકારનો છે તે બરાબર વિચારી લેવા યોગ્ય છે. આવી રીતે અવલોકન કરવાથી જ વસ્તુનું સ્વરૂપ બરાબર સમજાય છે.

અહીં એક વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે ગમે તેવી સૂક્ષ્મ લાગતી બાબતને પણ તપાસ કર્યા વગર ચલાવી લેવી નહિ, એટલે વ્યવહારના નાનામાં નાના વિષય ઉપર પણ નજર રાખી તેની યોગ્ય કિંમત આકવી. જો તેની પરીક્ષામાં ભૂલ કરી, તેની કિંમત હોય તે કરતાં વધારે કે ઓછી આંકી અથવા તો અવગણના કરી-સૂક્ષ્મ છે એમ ધારી તેને વિસારી મૂકી-અથવા તેની ઉપેક્ષા કરી, તો તે સૂક્ષ્મ બાબત પણ આપણા ઉપર પોતાનું સામાન્ય ચલાવે છે. Smiles નામનો અંગ્રેજ લેખક પોતાના ‘The Character’ નામના ગ્રંથમાં લખે છે કે, “Never give way to what is little or by that very little, however small it may be, you will be practically governed” (તમે નાની બાબતને કંઈ તાબે ન થાઓ, કારણ કે તે ગમે તેટલી નબળી હશે પણ તેનાથી તમારો ઉપર પૂરું જોર ચાલશે.) અને તે ખરેખર છે. શરૂઆતમાં નાના લાગતા અક્ષીણ વગેરેનાં વ્યસનની જો તે વખતે અવગણના કરી ઉપેક્ષા કરી હોય છે, તો પછી ધીમે ધીમે તે આખા શરીરનો કબજો લઈ મનુષ્ય પર પોતાનું અપ્રતિહત સ્વાતંત્ર્ય ચલાવે છે; માટે અવલોકન કરવાની ટેવ વારંવાર રાખવી અને તે રીતે વસ્તુ ઓળખી તેના પર જય મેળવવો.

‘સમતા’ એટલે સર્વ જીવો તથા વસ્તુઓ તરફ રાગદ્વેષનો અભાવ. જેઓ આત્મિક માર્ગમાં ઊતરવા ઇચ્છતા હોય તેઓને સમતાનો વિષય પ્રથમ અગત્ય ધરાવનારો છે. વિષય બહુ મનન કરવા યોગ્ય છે અને વિચારી વિચારીને તેમાંથી સાર કાઢી લેવા યોગ્ય છે. સમતા વગરની દરેક ધાર્મિક ક્રિયા બહુ અદ્ય ક્ષણ આપે છે, અને તે ક્ષણ એટલું બહુ અદ્ય છે કે જે ક્ષણ મેળવવાની ઇચ્છાથી<sup>૧</sup> ક્રિયા કરવામાં આવે છે તેની અપેક્ષાએ તો કાંઈ ક્ષણ થતું નથી એમ કહીએ તોપણ ચાલે; આખો દિવસ ભાર વહન કરનારને એક પાઈ મજૂરીની મળે એના જેવું તે છે એથી ઊલટું, જ્યારે સમતા સંહિત ક્રિયા કરવામાં

૧ મેક્ષ મેળવવાની જ ઇચ્છા હોઈ સકે, બાકી પૌરુષલિક ઇચ્છાના સંબંધમાં તો જૈન શાસ્ત્રકર નિષેધ કરે છે.

આવે છે ત્યારે તે ક્રિયામાં એક એવી ભાતનું સૌંદર્ય અથવા એવી મુહૂતા આવે છે કે જેથી તે ક્રિયામાં એક ભાતને અપૂર્વ (સહજ) આનંદ વ્યાપી બંધ છે. એનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આપવો બહુ મુશ્કેલ છે, કારણ કે એ દ્રષ્ટાંતનો વિષય નથી, પરંતુ અનુભવગમ્ય છે. આ અર્થમાં ઘણા વિષયો અનુભવથી જ સમભય તેવા છે, જે માટે આપણે નિરૂપાય છીએ. તેનો રસ જેને ચાખવો હોય તેણે પ્રથમ તેના અધિકારી થવું જોઈએ અને ત્યાં સુધી તો તેનું જે વર્ણન અધૂરા શબ્દોમાં કરવામાં આવ્યું હોય તે બ્રહ્મ કરવું જોઈએ. સાકરનો સ્વાદ કયા શબ્દોમાં વર્ણવવો ? ચાખનાર તરત જ અનુભવથી તેના સ્વાદને સમજે છે. એવો આ આંતરાનંદ અવર્ણનીય, અનિર્વચનીય છે. શાસ્ત્રકાર કહી ગયા છે કે:—

સમતા વિષ્ણુ જે અનુસરે, પ્રાણી પુણ્ય કામ;  
છાર ઉપર તે લીંપણું, ઝાંખર ચિત્રામ.

આવી રીતે સમતા વગર ગમે તે ધાર્મિક ક્રિયા કરવામાં આવે તે છાર ઉપર લીંપવા બરાબર છે જ્યાં સુધી ભૂમિકા શુદ્ધ કરવામાં આવી ન હોય ત્યાં સુધી તેના પર ગમે તેટલાં ચિત્રો કાઢવામાં આવે તે નકામાં છે. સર્વથી પ્રથમ જરૂર ભૂમિકાને શુદ્ધ કરવાની છે. સમતા ભૂમિકાને શુદ્ધ કરવાનું કાર્ય બરાબર બનેલું છે. ભૂમિકા શુદ્ધ કરવાની આવશ્યકતાના સંબંધમાં સહજ જણાવવાની આવશ્યકતા લાગે છે. એક ચિત્રકારને ચિત્ર આણેખવું હોય તો પ્રથમ વજ્ર શુદ્ધ કરશે; એક પદ્યકર્તા સુંદર મૂર્તિમાં ફેરવવો હોય તો તેને સરખો કરવામાં આવશે; એક પ્રતિકૃતિ પાડવી હોય તો ઠાઠ વગરની પ્લેટ ફોટોગ્રાફર તૈયાર કરશે, તેવી જ રીતે હૃદયમંદિરમાં સુંદર ભાવનામૂર્તિ સ્થાપન કરવી હોય તો પ્રથમ હૃદય-ભૂમિકાને શુદ્ધ કરવી જોઈએ. જો તેમાં મલિન વાસનાઓ હશે, જો તેમાં ક્રુપાધનો ક્યારે હશે, જો તેમાં રાગદ્વેષના ઠાઠા લાગેલા હશે, તો ભાવનામૂર્તિ તેમાં સ્થિર થઈ શકશે નહિ, અને તેટલા જ માટે આનંદનંદ મહારાજ શ્રી સલાવનાથજીના સ્તવનમાં કહે છે કે ‘સેવન કારણ પહેલી ભૂમિકા રે, અભય અદ્વેષ અખેદ.’ પ્રથમ ભૂમિકાને એટલે હૃદયને આત્મ પ્રકારની મલિન વાસનાઓથી રહિત કરવું; અને તેમ કરવાનું પ્રબળ સાધન સમતા છે. સમતાથી જ્યારે યથાસ્થિત વસ્તુસ્વરૂપનો ગોષ્ઠ થાય છે, ત્યારે મલિન વસ્તુઓ અને મલિન ભાવોનું પરભાવપણું સમભય છે અને તદ્દનુસાર જ્યારે તેનો ત્યાગ કરવાનો—તેને ફેંકી દેવાનો—નિશ્ચય થાય છે ત્યારે ભૂમિકા શુદ્ધ થતી બંધ છે અને ભાવનામૂર્તિ તેમાં સ્થાપન થાય છે. શુદ્ધ પ્રકાશ પડે તેવી ભૂમિકા થયા પછી તેના પર શુદ્ધ પ્રતિબિંબની છાયા પડતાં તે સ્વયં પ્રકાશ આપી કાર્યસન્નિપતા પ્રાપ્ત કરાવે છે. આથી ભૂમિકામાંથી જે ક્યારે હોય તે કાલી નાખવો અને તે માટે સમતા જેવા પ્રબળ સાધનનો ઉપયોગ કરવો.

સમતા એટલે ‘સ્થિરતા’. આપણા પ્રાકૃત માણસોના મન કેટલાં બધાં અસ્થિર—ચંચળ હોય છે તેનો ખ્યાલ તરત આપી શકાય તેમ છે. નવકારવાળી ગણવાનો આરંભ

કરતાં એકાદ નવકાર ધ્યાન રાખીને ચિતવાય છે; પછી મનના જે વિભાગ\* પડી જાય છે. મનની વિચિત્ર ગતિ શરૂ થાય છે. હાથ પોતાનું કામ કરે છે એટલે મંથુકા એક પછી એક પડવા બંદી રહે છે. મનના એક વિભાગમાં અસ્પષ્ટપણે નવકારનો જાપ ચાલે છે, જે બહુધા યંત્રવત્ (Mechanical) હોય છે; અને તે જ વખતે બીજા વિભાગમાં મન દુનિયાના કંઈક વિભાગોમાં ફરવા નીકળી પડે છે. આવા જ પ્રકારની સ્થિતિ પ્રતિક્રિયા વખતે પણ અનુભવાય છે. ટેવ પાડવાથી આ સ્થિતિ સુધરી શકે તેમ છે. ધીમે ધીમે એક વસ્તુમાં મનને સ્થિર કરી શકાય છે અને તે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જ કાર્યસિદ્ધિ થાય છે. મનના એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કરવા માટે યમનિયમાદિની બહુ જરૂર છે. જે સમતાનાં સાધનને આ અંશમાં અર્થ છે તે બહુધા યોગનો વિષય છે અને તેને માટે બુદ્ધો લેખ લખવાની જરૂર છે. અત્ર કહેવાનું એટલું જ છે કે સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવાથી બહુ પ્રકારના લાભ થાય છે અને તે જ સમતા છે. સમતાના આવા વિશાળ અર્થ તરફ ધ્યાન ખેંચી અંશકાર ત્યાર પછી સમતાને મોક્ષના અંગ તરીકે ખતાવે છે. સમતા વગરનાં અનુષ્ઠાનો લગભગ ક્ષણ વગરનાં છે એમ આપણે ઉત્કૃષ્ટ ક્ષણની અપેક્ષાએ જોયું, તેથી આ વિભાગ તો સ્વતઃસિદ્ધ થઈ જાય છે. તેથી આ અંશકર્તા વિશેષ વિવેચન ન કરતાં સમતાપ્રાપ્તિનાં સાધનો તરફ આપણને દોરી જાય છે. આ વિષયને ચાર વિભાગમાં વહેંચી શકાય છે. સાધનો અનેક પ્રકારનાં છે અને તે આખા અંશમાં અનેક રીતે ખતાવવામાં આવ્યાં છે. દરેક પ્રાણીને પોતાને કયું સાધન અનુકૂળ થઈ પડશે તે તેણે પોતે પોતાને માટે વિચારી લેવું. આ અધિકારમાં સમતાને પ્રાપ્ત કરવા માટે મુખ્ય ચાર પ્રકારનાં સાધનો ખતાવ્યાં છે :

૧. સમતા પ્રાપ્ત કરવાનું પ્રથમ સાધન ત્રેત્રી, પ્રમોહ, કરુણા અને માધ્યસ્થ્ય એ ચાર ભાવના ભાવણી એ છે. આ ચાર ભાવનાઓ બહુ ઉપયોગી છે અને જીવોનો પરસ્પર સંબંધ દર્શાવનારી હોવાથી તે હૃદયને આદ્ર કરે છે. એનું વિશેષ વિવેચન અંશમાં વિવેચન લખતી વખતે આશ્ચર્ય છે ત્યાંથી બાણી લેવું. બીજી બાર સંસાર-ભાવના અથવા ભવ-ભાવના છે, તે સંબંધી આ અંશમાં આગળ વિવેચન કરવામાં આવશે. શરૂઆતમાં આ અગત્યની ચાર ભાવનાઓ પર ખાસ ધ્યાન ખેંચવાથી સૂરિમહારાજે બહુ ઉપકાર કર્યો છે. એ ચાર ભાવના ભાવવાથી થણા જીવોને સમતા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે એ સદેહ વગરની વાત છે.

૨. સમતા પ્રાપ્ત કરવાનું બીજું સાધન ઈન્દ્રિયના વિષયો પર સમચિત્ત રાખવાનું છે. સાંસારિક સર્વ વિષયો સાથે આ જીવને કેવા પ્રકારનો સંબંધ છે તે વિચારી જોતા આ સાધનની ઉપયુક્તતા બહુ સારી રીતે સમજાય છે. બાહ્ય દેખાવથી વસ્તુઓમાં ફસાઈ અનુકૂળ વિષયોમાં મૂંઝાઈ જવાથી કર્તવ્યવિસ્મરણ થાય છે, એ વસ્તુનો સહજ ધર્મ છે

\* ઉપયોગ સમયાંતરે હોવાથી પદ્ધતિ કરે છે, જેનું આપણને જ્ઞાન નથી, તેથી આ પ્રમાણે લાગે છે. વસ્તુતઃ જે વિભાગ પડતા નથી, પણ ઉપયોગ બદલાયા કરે છે. કિયાના તો વિભાગ પડે છે. આ ક્રિયાનુયોગને અંગે મનના બધારણનો ગહન વિષય છે તેથી અત્ર તેની ચર્ચા કરી નથી.

એમ અનાદિ અભ્યાસને લીધે લાગે છે; પણ તે ઉપર જણાવેલ શુદ્ધ, વિચારાધી; સૂર્યથી અંધકાર નાશ પામી બચ છે તેની માફક, આપોઆપ નાશ પામી જઈ વિવેક-દિવસનું સુપ્રભાત સર્વત્ર સર્વ દિશામાં સ્થિતિ કરે છે.

૩. સમતાનું ત્રીજું સાધન વસ્તુસ્વભાવ ઓળખવાનું છે. પૌરૂષલિક વસ્તુઓનો જીવ સાથે કેવા પ્રકારનો સંબંધ છે, એનો ખ્યાલ કરવાની બહુ જરૂર છે. જ્યાં સુધી આવા પ્રકારનું જ્ઞાન થતું નથી, ત્યાં સુધી જીવ બહુ ભૂલો કરે છે. જે વસ્તુ કદી પોતાની થઈ શકે નહિ તેને પોતાની માને છે, તેના પર પ્રેમ કરે છે, તેના સંયોગથી આનંદ માને છે, તેને પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયાસમાં શક્તિનો ઉપયોગ કરે છે અને તેના વિયોગથી દુઃખી થાય છે. સગાં-સંબંધીઓ-પુત્ર, સ્ત્રી વગેરે-નો સંબંધ પણ આ સ્થાને વિચારવા યોગ્ય છે અને તેવી જ રીતે દરેક વસ્તુઓનો સંબંધ પણ અવલોકન કરવા યોગ્ય છે. એ સંબંધની સ્થિતિ અને સુખ આપવાની અદ્યતા અથવા અભાવ ધ્યાનમાં લઈ તે સુખમાં મસ્ત ન બનતાં 'સ્વ' શું છે તે ઓળખવું એ સમતાપ્રાપ્તિનો સામર્થ્ય ઉપાય છે. આ વિષયને અંગે આત્મશિક્ષા પણ અનેક પ્રકારની આપવામાં આવી છે.

૪. સમતા પ્રાપ્ત કરવાનું ચોથું સાધન, સ્વાર્થ પ્રાપ્ત કરવામાં રક્ષા રહેવું એ છે. આ જીવ જ્યાં સુધી વસ્તુઓની વાસ્તવિક સ્થિતિ બાજુતો નથી, ત્યાં સુધી નફામાં પ્રયત્ન કરી સુખ નથી ભાવી સુખ મેળવવા પ્રયાસ કરે છે; તેથી સર્વ પ્રાપ્ત થયેલા અથવા શનારા પદાર્થોને સ્વપ્ન કે ઈદ્રજાળથી પ્રાપ્ત થયેલ પદાર્થો સાથે સરખાવી, તે સરખામણી ઘટાવી, સ્વાર્થસાધન કરવા માટે કર્તા પ્રેરણા કરે છે. અત્ર જે સ્નેહીવર્ગમાં દૃષ્ટી તેઓની ખાતર મહાપ્રયાસ કરવામાં આવે છે, તેનું કાઈ પણ ફળ મળતું નથી, કારણ કે સર્વ પ્રયાસ ધનપ્રાપ્તિ માટે કરવામાં આવે છે, તે પ્રવૃત્તિ તદ્દન નિર્દોષ અને ખોટી છે; એથી આ જીવને કોઈ પ્રકારનો લાભ થતો નથી. અને જ્યારે આ જીવ સંસારાટવીમાં ભૂલો પડે છે ત્યારે તેને રસ્તો બતાવવા કે મહાભયકર જનાવરોથી તેનું રક્ષણ કરવા તેવા સ્નેહીઓ આવતા નથી તેમ જ જે પદાર્થો ઉપર તે પ્રેમ કરે છે તે પોતાના રૂપમાં સ્થિર રહેતા નથી, વારંવાર બદલાયા કરે છે અને અતે નાશ પામી બચ છે. આવા પદાર્થો ઉપર પ્રીતિ કરીને આત્મ અવનતિ કરવામાં આવે તેના-કરતાં એ સ્વાર્થસાધન કરવામાં આવે તો મહાકલ્યાણ થઈ બચ.

આવી રીતે સમતા પ્રાપ્ત કરવા માટે અનેક પ્રકારનાં સાધનો આ અધિકારમાં બતાવવામાં આવ્યાં છે. વાત એમ છે કે દરેક બાબતનું નિરીક્ષણ કરવાની ટેવ પાડવાની જરૂર છે. વસ્તુને જોઈ તેનું બાહ્ય નિરીક્ષણ કરવાથી લાભ નથી, પરંતુ તે શું છે? ક્યાંથી આવી છે? તેનો અને પોતાનો સંબંધ શું છે? કેટલો છે? ક્યાં સુધીનો છે? વગેરે વિચારવાથી સમતા પ્રાપ્ત થાય છે, કારણ કે આ પ્રજ્ઞાલિકાએ કાર્ય કરનારને આત્મજાગૃતિ પ્રાપ્ત થાય

છે. આત્મનિરીક્ષણ (Self-examination) નો અર્થિત્ય પ્રભાવ બહુ લક્ષ્યમાં રાખવા યોગ્ય છે. આ કાળમાં ઉપર ઉપરનું વાંચી જવાથી ઘણીખરી બાબતમાં ઊંડા ઊતરવાની ટેવ પડતી નથી, તેથી ખાસ લાભ કરે તેવી બાબત પણ જરા આનંદ દેખાડી પસાર થઈ જાય છે. પરંતુ આવો સામાન્ય ખ્યાલ છોડી દઈ આત્મનિરીક્ષણ કરવાની ઇચ્છા પ્રબળપણે પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે આત્મતત્ત્વગવેષણા થાય છે અને સાધ્યનું સામીપ્ય થાય છે. વસ્તુ-વિચારણા કરવાની ટેવ પડવાથી મનની ચંચળતા મટતી જાય છે, તે વિશેષ સ્થિર થતું જાય છે અને તેમ વારંવાર થતાં અનુભવની બાગૃતિ થાય છે. અને એક વાર અનુભવજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું એટલે પછી વિશેષ કાંઈ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. ઘણું વાંચવાને બદલે સુદામ શ્રોતા અથવા વાંચવા, વાંચીને વિચારવા, વિચારીને તેમાં બતાવેલા ભાવોનું પૃથક્કરણ કરવું, પૃથક્કરણ કરીને અરસપરસ તેનો સંબંધ લગાડવો અને તેનું રહસ્ય ન ઊખડી શકે તેવી રીતે સ્થાપન કરવું; તેવી જ રીતે જે શ્રવણ થાય, જે કાર્ય થાય, જે હિલચાલ થાય તેના સંબંધમાં બરાબર નિયમસર પૃથક્કરણાદિ કરવામાં આવે અને આંતર તત્ત્વ અને સંબંધ વગેરેને સ્થાપવામાં આવે તો જરૂર કૃતિ-અવહાર-માં બહોળો ફેરફાર થઈ જઈ આત્માનુભવ બાબત થાય; તેથી ભૂમિકાશુદ્ધિના પ્રબળ ઉપાય તરીકે સમતા અને તેનાં ચારે સાધનો ધારણ કરવાં અને તેમ કરવા માટે ખસૂસ કરીને વિચારપૂર્વક, નિયમસર, દરેક વખતે, યોગ્ય અવસર લઈ આત્મનિરીક્ષણ જરૂર કર્યાં કરવું.

આ સમતા-અધિકાર આખા અંથની કૂંચી છે. આખા અંથનો વિસ્તાર સમતા પ્રાપ્ત કરવા માટે તેનાં અનેક પ્રકારનાં સાધનો બતાવવામાં જ સમાઈ ગયો છે. આખી જિંદગીમાં અનુભવ કરી ઉત્તરાવસ્થામાં શ્રી મુનિયુંદરસૂરિએ આ અંથ લખ્યો હોય એમ આ અધિકારના પ્રત્યેક શ્લોકમાંથી ધ્વનિ સ્કુરે છે એનો દરેક શ્લોક બહુ વિચાર કરવા યોગ્ય છે. આ આખા અધિકારમાં એક બાબતની સમતા રેલછેલ થયેલી જણાય છે. સૂરિમહારાજનો આ ઉચ્ચ આશય લક્ષ્યમાં રાખી તેના પર ઘટતું વિવેચન કરવા પ્રયાસ કર્યો છે. સમતા પ્રાપ્ત કરવા માટે સર્વ પ્રકારની શક્તિનો ઉપયોગ કરવો એ આ અંથ વાચવાનું અદ્વિતીય પરિણામ હોતું જોઈએ. ‘સમતા’ આખા અંથનું રહસ્ય છે, તેની સ્પષ્ટતા છેલ્લા અધિકારથી થશે. એ ‘સામ્યસર્વત્વ’ અધિકાર અંથને પૂર્ણ કરીને બતાવે છે કે અંથની આદિ અને અંતનો એક જ વિષય છે. તેની પુષ્ટિમાં વચ્ચે બીજા અધિકારો લખ્યા છે, પરંતુ સાધ્ય ખાસ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવ્યું છે. આ વિષયમાં બે કાંઈ પણ ગ્રેમ લાગ્યો હોય, બે ભવવાસના જરા પણ ઊઠી હોય અથવા ઉઠાવવા યોગ્ય છે, એમ લાગ્યું હોય તો, હવે પછીના અધિકારોમાં દરેક સુસ વાંચનારે પ્રવેશ કરવો, એટલી પ્રાર્થના છે.

॥ इति सविवरणः समतानामा प्रथमोऽधिकारः ॥

## દ્વિતીયઃ સ્ત્રીમમત્વમોચનાધિકારઃ ॥



સુમતાનું રહસ્ય સમજ્યા પછી તેને પ્રાપ્ત કરવાના સાધન તરફ સ્વાભાવિક રીતે ધ્યાન એ વ્યાય છે. પ્રથમ સાધન મોહ-મમત્વનો ત્યાગ કરવો એ છે. જનસ્વભાવનું અવલોકન કરનારને અનુભવ થયો છે કે અનેક પ્રકારનાં મમત્વમાં પણ સ્ત્રી ઉપરનો મોહ અને મારાપણું વિશેષ બળવાન હોય છે, તેથી અત્ર પ્રથમ તે ઉપર વ્યાખ્યા કરે છે. બીજો, ત્રીજો, ચોથો અને પાંચમો અધિકાર પરસ્પર સંબંધ ધરાવે છે.

પુરુષને ગળે બાંધેલી શિલા

મુદ્ધાસિ પ્રણયચારુગિરામુ, પ્રીતિતઃ પ્રણયિનીષુ કર્તિસ્ત્વમ્\* ।

ફિં ન વેત્સિ પતતાં ભવવાદ્ઘૈ, તા તૃપ્તાં સલ્લ શિલા ગલ્લવદ્ધાઃ ॥૧॥ (સ્વામતાવન)

“હે વિદ્વાન્! જે સ્ત્રીઓની વાણી સ્નેહથી તને મધુર લાગે છે, તેના ઉપર પ્રાતિથી તું મોહ પામે છે; પણ ભવસમુદ્રમાં પડતાં પ્રાણીઓને તેઓ ગળે બાંધેલા પથ્થર (જેવી) છે એમ શું બાણીતો નથી?” (૧)

વિવેચન—અનાદિ અભ્યાસથી મોહરાબના હુકમથી આ પ્રાણી બહારના સુંદર દેખાવ તથા બાષણથી સ્ત્રી ઉપર મોહ પામી બાંધ છે. પછી તેને નથી રહેતો વિવેક કે નથી રહેતો લજ્જા. સ્ત્રીના મોહ તેને કેટલો પ્રતિબંધ કરનારો છે તે જરા વિચાર કરે તો તરત સમજાઈ જાય તેવું છે. સત્તાગત અનંત જ્ઞાનવાળા જીવની આ કપકાપાત્ર સ્થિતિ તરફ ધ્યાન રાખી તેને જાણત કરવા માટે ‘વિદ્વાન્’ના ઉપનામથી સંબોધીને કહે છે કે હે બાંધ! દરિયામાં દૂબતા માણસને લાકડું કે એવો કોઈ હલકો પદાર્થ આલંબન તરીકે જરૂરનો છે, કે જેથી તે તરી શકે; પણ તેને બદલે પથ્થર કેડે બાંધ્યો હોય તો તે દરિયામાં દૂબતો જ બાંધ છે. ભવ(સંસાર) સમુદ્ર છે, અને તેમાં સ્ત્રી આ જીવને ગળે બાંધેલી શિલારૂપ થઈને દુખાડે છે. એક ભવમાં—એક વખતના સંબંધ માત્રમાં—જ તે એટલો કર્મબંધ કરાવે છે કે અનંત ભવ સુધી રજાળવું પડે. આવી જ રીતે વૈરાગ્યશતકકાર પણ કહે છે:—

\* કૃતિર્ કિમિતિ પારાન્તર. કચિદ્ દૃશ્યતે.



મા જાણસિ જીવ તુમં પુત્તકલસાઈ મજ્જ સુહરેજી ।

નિરૂણં લંઘનમેયં, સંસારે સંસરતાણં ॥

“હે જીવ ! પુત્ર, સ્ત્રી વગેરે મારે સુખનું કારણ છે એમ તું બાણીશ નહિ; કારણ કે સંસારમાં જન્મણું કરતા આ જીવને એ પુત્ર અને સ્ત્રી વગેરે ઊલટાં દૃઢ બંધન છે.”

મોહનું આત્મ સ્વરૂપ બાણી જેમ બને તેમ મોહ ઓછો કરવો અને સંસાર પર ઉદાસીન હાવ રાખવો એ અત્ર ઉપદેશ છે. શૃંગારના વિષયમાં ગળે આલિંગન કે બંધન કરવું એ ઉત્કૃષ્ટ રસ શૃંગારના કવિઓ ગણે છે; એ વાસ્તવિક રીતે શું છે એનો ખરો ખ્યાલ કવિએ અત્ર આપ્યો છે. હીનોપમા ન થઈ જાય એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખી યથાસ્થિત સ્વરૂપનું કિર્ત્તન કરાવ્યું છે. ( ૧; ૩૫ )\*

સ્ત્રીઓમાં રહેલી અરમણીયતા

ચર્માસ્થિમજ્જાન્નવસાસ્રમાંસામેધ્યાધશુચ્યસ્થિરપુંદ્રલાનામ્ ।

સ્ત્રીદેહપિષ્ઠાકૃતિસંસ્થિતેષુ, સ્કન્ધેષુર્કિં પદ્યસિ રમ્યમાત્મન્ ॥૨॥ ( દન્તવજ્ર )

“સ્ત્રીના શરીરપિઠની આકૃતિમાં રહેલાં ચામડી, હાડકાં, ચરબી, આંતરડાં, મેદ, લોહી (રુધિર), માંસ, વિષ્ટા વગેરે અપવિત્ર અને અસ્થિર પુદ્ગલોમાં હે આત્મન્ ! તું સુંદર શું બુદ્ધિ છે ?” ( ૨ )

વિશેષ વિવેચન બીજી અને ત્રીજી ગાથાતુ એકસાથે નીચે કરવામાં આવ્યું છે. ( ૨; ૩૬ )

અપવિત્ર પદાર્થોની દુર્ગંધ; સ્ત્રીશરીરનો સંબંધ

વિલોક્ય દૂરસ્થમમેધ્યમલ્પં, જુગુપ્સસે મોટિતનાસિકસ્ત્વમ્ ।

શૃતેષુ તેનૈવ વિમૂઢ ! ચોષાવપુષ્ણુ તત્કિ કુરુષેઽમિલાષમ્ ॥૩॥ ( દન્તવજ્ર )

“હે જડ ! દૂર રહેલી જરા પણ દુર્ગંધી વસ્તુ બોધને તું નાક મરડીને દુર્ગંધા કરે છે, ત્યારે તેવી જ દુર્ગંધથી ભરેલાં સ્ત્રીઓનાં શરીરની તું કેમ અભિલાષા કરે છે ?” ( ૩ )

વિવેચન—મહિકુંવરીને પરણવાની ઇચ્છાએ આવનાર છ રાજાઓને પ્રતિજ્ઞા પમાડવા માટે સ્વશરીરપ્રમાણ પૂતળી કરી, તેમાં ઉત્તમ ઉત્તમ ખાવાના પદાર્થો નાખી રાજાઓ સમક્ષ ખેલતાં દુર્ગંધ પ્રસરી, તેથી સર્વ છયે રાજાઓને પ્રતિજ્ઞા થયો અને તે પરથી સર્વને ખ્યાલ આવ્યો કે શરીરમાં તો માંસ, રુધિર વગેરે ગટરખાનું જ ભરેલું છે; ફક્ત તે અપવિત્ર પદાર્થો ઉપર ચામડી મઢી લઈ તે શરીરને સુંદર દેખાડયું છે. મોહથી આ જીવ અંદર ભેતો નથી, અને તેથી જ તેને ઉપરનું સૌંદર્ય દેખાય છે. “નગરખાળ પરે નિત્ય વહે, કંઈ મળ મૂત્ર ભંડારો રે, તિમ દારો રે; નર નવ, દ્રાહશ નારીનાં એ.”

\* અહીં તેમ જ આગળ બધે દરેક શ્લોકના વિવેચનને અંતે આપેલ આ બે અંકોમાંનો પહેલો અંક તે તે અધિકારના શ્લોકનો અંક બતાવે છે, અને બીજો અંક સર્ગજ શ્લોકનો અંક સૂચિત કરે છે.

આવી રીતે પ્રવાહબંધ મળ-મૂત્ર ચાલ્યાં જ કરે છે, અને તેથી જ ભર્તૃહરિએ કહ્યું છે કે ‘મુદ્ધર્નિર્મયં રૂપં કવિજનવિશેષૈર્ગુરુ કૃતં’—સીઓનું રૂપ તો તદ્દન નિર્ધ છે, વારંવાર નિર્ધ છે, છતાં વિષયમાં મસ્ત થયેલા કલ્પિત ઔદિક સુખના આસક્ત કવિઓ તેના દેહને ભારે ભારે ઉપમા આપી તેને આકાશમાં ચઢાવી દે છે. અને સંસારમાં મગ્ન જનો આ કવિઓનો પ્રતિભાશક્તિનાં વખાણુ કરે છે, પરંતુ સર્વ પ્રકારનો અનુભવ કરીને રાજર્ષિ ભર્તૃહરિ કહે છે કે “એ વારવાર નિર્ધવા યોગ્ય છે.”

“દેખી દુર્ગંધ દૂરથી, તું મોહ મચકોડે માણે રે, નવિ બાણે રે; તેણે પુદ્ગળે તુજ તલુ ભયું” એ.” ઉપરના શ્લોકોનો ભાવ અત્ર સમાર્ધ બધ છે. કચરાપટ્ટીના ગાડાને દૂરથી જતું બોઈ સુખ ઉપર રૂમાલ આડો રાખે છે, અને વિષ્ટામાં પગ પડતાં ધોઈ નાખે છે, તેવી બુદ્ધિ આગળ કેમ ચાલતી નહિ હોય? વિષયાંધપણું એટલે શું? તે અહીં દ્વપદ થાય છે. વિષયાંધ થયો એટલે વિવેક ચાલ્યો બધ છે. શ્રીમદ્દિનાથજીનું દષ્ટાંત અત્ર બહુ ઉપયોગી છે, અને તેમાંથી ઘણા સાર લેવાનો છે. (૩; ૩૭)

સીમોહથી આ ભવ પરમવમાં થતાં ફળોનું દર્શન

અમેઘ્યમાંસાસ્રવસાત્મકાનિ, નારીશરીરાણિ નિષેવમાણાઃ ।

ઈદાપ્યપત્યદ્રવિણાદિચિન્તાતાપાન્ પરત્રેયૂતિઃ\* દુર્ગતીશ્ચ ॥ ૪ ॥ (વપ્રજાતિ)

“વિષ્ટા, માંસ, કૃષિર અને ચરબી વગેરેથી ભરેલાં સીઓનાં શરીરને સેવનારાં પ્રાણીઓ આ ભવમાં પશુ પુત્ર અને પૈસા વગેરેની ચિન્તાનો તાપ પામે છે અને પરભવે દુર્ગતિમાં બધ છે.” (૪)

વિવેચન—ઉપર જણાવ્યું તેમ સીઓનું શરીર અપવિત્ર પદાર્થોથી ભરેલું છે તેથી સેવવા યોગ્ય નથી, છતાં પશુ કામાધ જીવો તેને સેવે છે. ત્યાર પછી બહુ દુઃખ સહન કરવાં પડે છે. છોકરો વહેલો થાય તો તેથી અથવા, બીજા પ્રકારે, ઘણી સંતતિ થવાથી પશુ પુત્રલાલનપાલનની અનેક ચિંતા થાય છે અને પૈસા પશુ તેને ખાતર તેમ જ સીઓની ખાતર બહુ પેદા કરવા પડે છે. પોતાનું પેટ ભરવા ઉપરાંત બીજાઓનાં પેટ ભરવાં પડે છે અને પાછળ વારસો મૂકી જવા માટે પશુ એકઠું કરવું પડે છે, બાળવવું પડે છે. અને આવી રીતે આગળ ભવ તે ઉપાધિમાં પૂરો થાય છે. (પુત્ર અને ધનની શું સ્થિતિ છે તે માટે જુઓ આગળ ત્રીજો અને ચોથો અધિકાર.) એક સીની ખાતર કેટલું થાય છે તે કપિલ કેવળીના દષ્ટાંતથી જણાય છે. કપિલ અભ્યાસાવસ્થામાં એક શેકની મદદથી કેઈ બાઈને ઘેર જમતો હતો; ત્યાં તેની સાથે તેને આસક્તિ થઈ અને શરીરસંબંધ થતાં તેને ગર્ભ રહ્યો. પ્રસૂતિકર્મ માટે પૈસાની જરૂર પડી એટલે ત્યાંના રાજા સવારના પ્રથમ

જનાર બ્રાહ્મણને બે માસા સોનું આપતો હતો તેની પાસે જઈ સુવર્ણ મેળવવાનો વિચાર કર્યો. પછી પાછલી રાત્રિએ વહેલો ઊઠી રાખના મહેલ તરફ જવા નીકળ્યો. ચોક્કિદારોએ તેને ચોર બાણીને પકડ્યો; અને સવારના રાખ પાસે બ્યારે તેને ઊભો કર્યો ત્યારે તેણે પોતાની સર્વ હકીકત નિવેદન કરી. તેના સત્યવાદીપણથી રાખ ખુશી થયો અને કહ્યું કે તારે જે ઇચ્છા હોય તે માગ. કપિલ તો રાખની આજ્ઞાથી અચોક વાડીમાં જઈ વિચારવા લાગ્યો કે બે બે માસા સુવર્ણ માગીશ તો તેથી માત્ર સ્ત્રીને માટે વસ્ત્રો જ આવશે, પણ ઘરેણાં નહિ આવે. ત્યારે હબાર સોનૈયા માગું ? ના, ના, તેનાં પણ પૂરતાં ઘરેણાં નહિ થાય. ત્યારે ચાલો, લાખ સુવર્ણ મહોર માગીએ. આમ ચઢતાં ચઢતાં યાચનાની હલ ન રહી એટલે પાછો વિચાર થયો કે અરે ! બે માસા સોનાને માટે નીકળેલો, તેને કરોડ સોના-મહોરોથી પણ સંતોષ થતો નથી, માટે શિક્ષાર છે આ તુષ્ણને ! આવા વિચારથી ત્યાં જ દેશનો લોથ કર્યો. આ દૃષ્ટાંતમાં જોવાનું ખાસ એટલું જ છે કે એક સ્ત્રીના સંબંધથી પણ તુષ્ણ કેટલી વધે છે ! તેને માટે એલાયચી કુમારનું ચરિત્ર પણ પ્રસિદ્ધ છે. સ્ત્રીમાહથી તેણે ઘણું સહ્યું. દુનિયામાં જરા નજર નાખશે તો તુરત જણાશે કે સ્ત્રી એટલે ઘર અને ઘર એટલે બધું; માટે સંસારમાં પડનારાઓએ અને પડેલાઓએ બહુ વિચાર કરવાનો છે.

નારી ઉપર મમત્વ રાખનારને આ ભવમાં આટલી અક્યથો અને દુઃખ વેઠવાં પડે છે, તે ઉપરાંત પરભવમાં પણ બહુ દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય છે. મોહમાં મગ્ન થયેલાઓના નરક નગરે ગતિમાં શા હાલ થાય તે સહેજે સમભય તેવું છે. (૪; ૩૮)-

### સ્ત્રીશરીરમાં શું છે તે વિચારવાની જરૂર

અંગેષુ યેષુ પરિમુક્ષસિ કામિનીનાં, ચેતઃ પ્રસીદ વિજ્ઞ ચ સ્થાનમન્તરેષામ્ ।

સમ્યક્ સમીક્ષ્ય વિરમાશુચિર્પિંદકેમ્ય-સ્તેમ્યથ શુચ્યશુચિવસ્તુવિચારમિચ્છત્ ॥૫॥-(વસંતતિલકા)\*

“હે ચિત્ત ! તું સ્ત્રીઓનાં શરીર ઉપર મોહ પામે છે, પણ તું (અસ્વસ્થતા મૂકીને) પ્રસન્ન થા અને જે અંગો ઉપર મોહ પામે છે તે અંગોમાં પ્રવેશ કર. તું પવિત્ર અને અપવિત્ર વસ્તુના વિચાર(વિવેક)ની ઇચ્છા રાખે છે તેથી જરાબર સારી રીતે વિચાર કરીને તે અશુચિના ઢગલાથી વિરામ પામ. ” (૫)

વિવેચન—આ પ્રાણી બહારના દેખાવમાત્રથી ક્ષાઈ બંધ છે. કર્તા કહે છે કે તને શરીરના જે લાગ ઉપર મોહ થતો હોય તેની અંદર જરા ઊંડો ઊતર અને તેમાં શું છે

\* વજ્રા વસંતતિલકા તમના જગૌગ વસંતતિલકામાં ચૌદ અક્ષર હોય છે.

તે વિચાર. જરા વિચાર કરીશ તો કદી પણ મોહ થશે નહિ. શવાણુ સરખા ભૂલ્યા તે આટલો વિચાર ન કરવાનું જ પરિણામ હતું. અને નેમનાથ સંસાર છોડી ચાલ્યા ગયા તે એવો વિચાર કરવાનું જ પરિણામ હતું. તેને પ્રથમથી જ સમજાઈ ગયું હતું કે સ્ત્રીસંબંધથી અનેક પ્રકારની ઉપાધિ જરૂર વધશે. અનેક મહાત્માઓ સંસાર છોડી જંગલમાં ચાલ્યા બંધ છે તે આ બંધન તોડવા માટે જ છે. સ્ત્રીના રૂપમાં આસક્ત થયેલા મનુષ્યરૂપ અનેક પતંગિયાં બહારના મોહથી ફસાઈ, સારાં કપડાં પહેરીને શોભીતી થયેલી પરસ્ત્રીરૂપ દીવાની ઝાળમાં પડે છે અને પછી શું થાય છે તે સર્વ સમજે છે. શૂંગારને પોષણ કરનારા કવિઓની કવિત્વશક્તિ ગમે તેટલી વખાણવા જેવી હોય, પણ તેઓની મનનશક્તિ આટલેથી જ અટકી છે. કોઈ આવા જ પ્રકારના હેતુથી શાંત રસને રસમાં બણવાની તેમના તરફથી ના પાડવામાં આવી છે ! કવિઓ પણ મનુષ્ય જ હતા અને મનુષ્યની નબળી બાબતમાં મોહ રહે છે, તેને વશ થઈ જવાથી મોહ તેઓના ઉપર પોતાની શક્તિ અજમાવે એ સ્વાભાવિક છે.

આ શ્લોકનો ભાવ વિચારવા જેવો છે. સંસારમાં ભમાડનાર કર્મો પૈકી મોહનીય કર્મ બહુ તીવ્ર છે, બળવાન છે અને સામે થવામાં જરા સુરહેલી પમાડે તેવું છે. ઉપનિષદભવપ્રપંચાકથાના કર્તા સિદ્ધિ ગણિ તેમ જ અન્ય મહાત્માઓ કર્મોની અંદર તેને રાખતી પદવી આપે છે, અને બીજાં કર્મોને તેના પ્રધાન, સિંધાઈ તરીકે ઓળખાવે છે. ધર્મધનની હાનિ કરનાર મોહનીય કર્મના પ્રભાવથી ધર્મધનથી રહિત થઈ જઈ આ જીવ સંસારમાં રખડયા કરે છે. સસારે ઓછો કરવા, ભવના ફેરા મટાડવા, સ્વસ્થાન પ્રાપ્ત કરવા અને નિરતિશય આનંદ મેળવવા સ્ત્રી પરનું મત્તવ ઓછું કરવું એ અત્ર ઉપદેશ છે. સાંસારિક ભ્રમ' ભોગવનારાઓએ તેને તજવી 'વખત-શાલિભદ્ર અને સ્થલિભદ્રાદિનાં ચરિત્ર વિચારવાં અને સંસારમાં ન પડ્યા હોય તેમણે પડ્યા અગાઉ શ્રીનેમિનાથ અને શ્રીમલ્લિનાથાદિકનાં ચરિત્ર વિચારવા. (૫; ૩૬)

ભવિષ્યની પીડાઓ વિચારીને મોહ ઓછો કરવો

विमुहसि स्मेरद्वजः सुमुख्या, सुखेक्षणादीन्यमिवीक्षमाणः ।

समीक्षसे नौ नरकेषु तेषु, मोहोद्भवा भाविकदर्थनास्ताः ॥ ६ ॥ (उपनिषत्).

“લિહસિવ નયનવાળી અને સુંદર સુખવાળી સ્ત્રીઓનાં નેત્ર, સુખ વગેરે ભેઈ તું મોહ પામે છે, પણ તેના મોહને લીધે ભવિષ્યમાં ઉત્પન્ન થનારી નરકની પીડાઓને તું કેમ ભેતો નથી ? ” (૬)

વિવેચન—દ્રુધ પીવાને લલચાચેલી બિલાડી દ્રુધને જ દેખે છે, પણ માથે ડાંગ લઈને ભોલેલા પુરુષને દેખતી નથી; ખોટો દસ્તાવેજ કરનાર તાત્કાલિક લાભને જ ભુલ્યે છે; પણ

ન્યાયાસન પરથી થનારા ન્યાયને પરિણામે થનારી ચોટી જોલભત્રા તરફ નજર રાખતો નથી; તેવી જ રીતે મોહાંધ પ્રાણી સ્ત્રીનાં સુંદર અવયવ અને રેશમી સાડી જ દેખે છે, પણ તેનાથી આ ભવ અને પરભવમાં થનારી પીડાઓને વિચારતો નથી. નરકનાં દુઃખોનો ખ્યાલ આવવો પણ મુશ્કેલ છે. તેની શીત, ઉષ્ણ વગેરે દશ પ્રકારની વેદનાનું સ્વરૂપ શાસ્ત્રમાંથી વાંચતાં મજબૂત હૃદયનો માણસ પણ કંપી બેઠે છે. વળી, ક્ષેત્રવેદના ઉપરાંત પરમાધારીકૃત વેદના પણ ઘણી તીવ્ર હોય છે. આ ઉપરાંત પરસ્પર નારકી જીવો અનેક ઉપધાત કરે છે તે અન્યોન્યકૃત ત્રીજી વેદના પણ અતિ અસહ્ય છે. આવી રીતે ક્ષણમાત્રના સુખની ખાતર દીર્ઘ કાળનું મહાદુઃખ વહોરવું પડે છે, તેનો હે ભાઈ! તું વિચાર કર. (આ જ મુદ્દા ઉપર આખો શૃંગારવૈરાગ્યતર્કગિણી ગ્રંથ લખાયેલો છે, તે વાંચવાની ખાસ ભલામણ કરવામાં આવે છે.) (૬; ૪૦)

સ્ત્રીશરીર, સ્વભાવ અને ભોગ-ફળનું સ્વરૂપ

અમેધ્યમસ્ત્રા વહુરન્મૂનિર્યન્મલાવિલોઘત્ક્રમિજાલકીર્ણાં ।

ચાપલ્પમાયાનૃતવચ્ચિકા સ્ત્રી, સંસ્કારમોહાન્નરકાય ચુક્તા ॥ ૭ ॥ (અપ્જાતિ)

“વિદ્યાથી ભરેલી ચામડાની કોથળી, બહુ છિદ્રોમયી નીકળતા મળ (મૂત્ર-વિદ્યા)થી મહિન, (યોનિમાં) ઉત્પન્ન થતા કીડાઓથી વ્યાપ્ત, ચપળતા, માથા અને અસહ્ય (અથવા માયામૃદાવાદ)થી ઠગનારી એવી સ્ત્રીઓ પૂર્વ સંસ્કારના મોહથી નરકમાં જવા સારુ જ ભોગવાય છે.” (૭)

વિવેચન—સ્ત્રીશરીરનું સ્વરૂપ ઉપર બહુ વિવેચનથી બતાવાઈ ગયું. આ શ્લોકમાં કહે છે કે સ્ત્રી વિદ્યાની કોથળી છે. “યકૃત, વિદ્યા, શ્લેષ્મ, મજ્જા અને હાડકાથી ભરેલી, અને સ્નાયુઓથી વીંટી લીધેલી, બહારથી રમ્ય સ્ત્રીઓ ચામડાની કોથળી છે.” વૈદક શાસ્ત્ર પ્રમાણે તેના શરીરનાં અગિયારખાર દ્વારા નિત્ય વહાં કરે છે. ટીકાકાર વાત્સ્યાયન શાસ્ત્રમાંથી શ્લોક ટાંકી બતાવે છે કે “સૂક્ષ્મ, મૃદુ, યોનિના મધ્ય ભાગમાં રહેનારા અને લોહીમાંથી ઉત્પન્ન થતા કૃમિઓ સ્ત્રીઓને ખરબ ઉત્પન્ન કરે છે.” સ્ત્રીશરીર અપવિત્ર છે એ ખાટલી હકીકતથી સમજાય તેવું છે. અત્ર લૌકિક શાસ્ત્રોથી પણ તે અપવિત્ર છે એમ બતાવ્યું. વિચાર કરનારને તો આ વાત વિચારમાત્રથી પણ સમજાય તેવી છે. શાસ્ત્રમાં જોઈએ તો કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્ય યોગશાસ્ત્રના ત્રીજા પ્રકાશમાં લખે છે કે મુમુક્ષુ જીવ રાત્રે ઊંઘમાંથી જાગી જાય તો વિચાર કરે કે વિદ્યા, મળ, મૂત્ર, શ્લેષ્મ, મજ્જા, સ્નાયુ અને અસ્થિની બનાવેલી, બહારથી સુંદર લાગતી સ્ત્રીઓ ચામડાની કોથળી છે. કદાચ એ કોથળીમાં જે હોય તેને બહાર કાઢવું હોય, એટલે કે કોથળી ઉલટાવી નાખી હોય, તો તેનો ઇચ્છુક પુરુષ શિયાળ અને ગીધથી તેનું રક્ષણ કરવા બેસે ! (એટલે

એ પદાર્થો તરફ પ્રશુઓ ખેંચાઈ આવે એવા પદાર્થો છે.) સ્ત્રીરૂપ શસ્ત્રથી જ ન્યારે કામી જિતાર્થે જાય છે ત્યારે કામદેવ શા માટે તદ્દન નામનું શસ્ત્ર હાથમાં લેતો નથી; અર્થાત્ ગમે તેવા શસ્ત્રથી પણ કામી જિતાર્થે જશે, એને જીતવા માટે મોટાં શસ્ત્રોની જરૂર પડશે નહિ.

સ્ત્રીઓમાં આપદ્ય, માયા વગેરે દોષો સ્વાભાવિક હોય છે. નૈતિક શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે “અસત્ય, સાહસ, માયા, મૂર્ખાઈ, લોભીપણું, અપવિત્રપણું, નિર્દયપણું—એટલા દોષો સ્ત્રીઓમાં સ્વાભાવિક રીતે જ હોય છે.” આપણો અનુભવ છે કે જૂના સંસારમાં અમદાવાદી કિનખાખ સારું કંજિયા થાય છે, ત્યારે સુધરેલા સંસારમાં દ્રેન્ય સિદ્ધ સારું કંજિયા થાય છે; પરંતુ વાત એકની એક જ છે. ચાલુ જમાનાની ખરચાળ નિહંગીમાં સ્ત્રીઓ કેટલે દરજ્જે જવાબદાર છે તે એક વિચારવા જેવો સવાલ છે. ખાલી-પ્રચારમાં સ્ત્રીવર્ગ કેટલો પછાત છે તેનાં કારણો જ્યાંદમાં લેવા યોગ્ય છે.

સ્ત્રીસોગનું કૃણ શું થાય ? વિષયાનંદમાં ધર્મભાવ તો રહે જ નહિ, તેમાં પણ વિશેષે કરીને સ્પર્શેન્દ્રિયના લોભમાં તો મન-ઇન્દ્રિય એકાકાર પ્રવર્તે ત્યારે જ આનંદ થાય છે. આનું પરિણામ શું આવે ? શાસ્ત્રકાર દૂરમાવી ગયા છે કે સાધુ જો સ્ત્રીનો સંબંધ કરે તો બહુ પાપ ખાંધે; જે પાપનું વર્ણન સાંભળતાં કંપારી થાય તેમ છે; અને સમકિતથી પણ બ્રહ્મ થાય. અને ગૃહસ્થને સ્ત્રીસોગ નરકગમન કરાવનાર થાય. આવી રીતે જુઓ કે સ્ત્રીશરીરમાં કંઈ પણ વખાણવા જેવું નથી. સ્ત્રીનો સ્વભાવ ઉક્ત પ્રકારનો છે અને તેને લોભવવાથી પરિણામે આ ભવમાં અને પરભવમાં મહાદુઃખ થવાનું છે. હવે આટલું બતાવ્યા પછી શું કરવું જોઈએ તે મનમાં જ સમજી લેઓ (૭; ૪૧)

લલનામત્ત્વમોચનદ્વારેના ઉપસંહાર અને સ્ત્રીની હીન ઉપમેયતા

નિર્મૂર્મિર્વિષકન્દલી ગતદરી વ્યાધી નિરાહો મહા-

વ્યાધિર્મૃત્યુરકારણશ્ચ લલનાડનધ્રા ચ વજ્રાશનિઃ ।

વન્ધુસ્નેહવિચાતસાહસમૃધાવાદાદિસન્તાપમ્;

મત્યક્ષાપિ ચ રાક્ષસીતિ વિસ્ફૈઃ ક્ષ્યાતાઽઽગમે ત્યજ્યતામ્ ॥૮॥ (શાર્દૂલવિક્રીલિત)\*

“(સ્ત્રી) ભૂમિ વગરની (ઉત્પન્ન થયેલી) વિષની વેલડી છે, શુદ્ધ વગરની વાદળ છે, નામ વગરનો મોટો બ્યાધિ છે, કારણ વિનાનું મૃત્યુ છે, આકાશ વગરની વીજળી છે, સૂગાં અથવા ભાઈઓના સ્નેહનો નાશ, સાહસ, મૃધાવાદ વગેરે સંતાપોનું ઉત્પત્તિસ્થાન

\* સુચરિયદિ મઃ સઙ્ગૌ સતતગા શાર્દૂલવિક્રીલિતમ્ ।

શાર્દૂલવિક્રીલિતર્ગાં ૧૯ અક્ષર હોય છે. મ, સ, જ, સ, ષ, ષ, ત-તથા ચ.

છે અને પ્રત્યક્ષ રાક્ષસી છે : આવાં આવાં ઉપનામો સ્ત્રીઓ માટે આગમમાં આપવામાં આવ્યાં છે, માટે તેને તણ દો." (૮)

વિવેચન—આ શ્લોકનો ભાવાર્થ સમજી શકાય તેવો છે. શુદ્ધ-વગરની વાદ્યણની બીક વધારે રાખવાનું કારણ છે : શુદ્ધમાં રહેતી હોય તો તેટલી જ જગાએ બીક રહે છે, નહિ તો આખા જંગલમાં બીક રહે છે. આવી રીતે સ્ત્રીની બીક આખા સંસારવનમાં રહે છે. બાકીનો અર્થ સમજી શકાય તેવો છે. (૮; ૪૨)

\*

\*

\*

વિદ્વાન ગ્રંથકારે આ પ્રમાણે સ્ત્રીમમત્વદ્વાર પૂર્ણ કર્યું. સમતાના અધિકાર પછી તરત જ સ્ત્રીમમત્વદ્વાર લખવામાં ગંભીર આશય છે. સ્ત્રી એ સંસાર છે, એના મમત્વમાં ફસાવાથી સંસારની જેટલી વૃદ્ધિ થાય છે, તેટલી બહુધા બીજા કોઈ કારણથી થતી નથી. સ્ત્રીઓ માટે ગ્રંથકારે આટલું બધું લખ્યું તેના આશય એમ જણાય છે કે સર્વ પ્રકારના મોહ કરતાં સ્ત્રી તરફનો મોહ પ્રાણીને બહુ બંધનકર્તા થઈ પડે છે. જેમ પુરુષોને, સ્ત્રીઓ બંધનરૂપ છે તેમ જ સ્ત્રીઓને પુરુષો બંધનરૂપ છે. આ અધિકારમાં બતાવેલી હકીકત સ્ત્રીઓએ પુરુષોના સંબંધમાં તેમ જ સમજવી. વિશેષમાં એટલું પણ જણાય છે કે જોકે સ્ત્રીઓને મનોવિકાર વધારે હોય છે, છતાં પણ પુરુષ કરતાં ધારે તો સ્ત્રીઓ મન પર વધારે અંકુશ રાખી શકે. પુરુષની લલચાવી સ્ત્રી લલચાશે નહિ, ત્યારે પુરુષને પીગળી જતાં બહુ ઓછી વારં લાગશે. સ્ત્રી-શરીરબંધારણ વગેરે કેટલાંક કારણો એવા છે, પણ અંતે તે પ્રેરિત નથી. આ આઠ ગ્રંથમાં સ્ત્રીના શરીરની અંશુચિ તરફ ગ્રંથકારે બહુ ધ્યાન દેયું છે. આ ઉપરાંત એક હકીકત એ છે કે પ્રેમ સ્વાભાવિક અને વિષયજન્ય એમ બે પ્રકારના હોય છે. વિષયજન્ય પ્રેમ યુવાવસ્થામાં બળવાન હોય છે. આવો પ્રેમ જ બહુધા દુનિયામાં ફેબાય છે અને તેથી કેટલેક કસબો લેવાઈ જવું એ વિચારવા યોગ્ય સવાલ છે. સુરીકાંતા, નયનાવળી વગેરેનાં પ્રેમ અને સ્વાર્થ તથા મનોવિકારતૃપ્તિ સ્ત્રીઓની કાળી બાજુ બતાવે છે. દુનિયાનો અનુભવી માણસ જોઈ શકશે કે પ્રેમની પરિસીમા કયાં કયાં ફેરાય છે અને સ્વાર્થસંઘટ્ટન થતાં કેવાં દૂર બેસી જવાય છે. સ્ત્રીસંબંધથી અથવા તન્નિમિત્તે ઘણાં ખૂન અને ફેજાદારી કેસો બને છે. આવી રીતે સ્ત્રીસંબંધથી અનંત સંસાર વર્ષ છે એ નિઃસંદેહ છે.

વિષયતૃપ્તિમાં વાસ્તવિક કરો આનંદ નથી, એ સર્વ સમજે છે; પણ મનોવિકારને તાબે થઈ આ પ્રાણી અનેક ચાળા કરે છે. ખાસ કરીને જેઓ સ્થાને-અસ્થાને, વખતે-કવખતે વિષયાધીન બઈ જતાં હોય તેઓએ તો બહુ જ વિચારવાનું છે. કદાચ સ્વસ્ત્રીનો ત્યાગ ન બને તોપણ પરસ્ત્રી તરફ નજર કરવામાં અથવા તેની સાથે સંબંધ કરવામાં તેના પતિને કેટલી અન્યાય કરાય છે તે બહુ વિચારવા જેવું છે. એવી જ સ્થિતિમાં પોતાની જાતને મૂકવાથી તરત જ તેના ખ્યાલ આવી શકે તેમ છે. સાધારણ વ્યવહારના

નિયમથી, આબરૂદાર ગૃહસ્થની ફરજ તરીકે પણ પરસ્ત્રીસંગ ધનો તો વિચાર જ થવો ન ભેઈએ. દેખીતા સારા અને આબરૂદાર માણસો પણ બ્યારે આ ફંદમાં પડે છે ત્યારે પ્રતિષ્ઠા, ધન અને શરીરની હાનિ કરે છે અને તેઓ પર સંસારની અનેક આપત્તિઓ આવી પડે છે. પોતાની સ્ત્રીનો સંગ્રહ કરવામાં પણ વખત-સંયોગ ભેવા અને જેમ બને તેમ સંકોચ કરવો. મનમાં ઇચ્છા તો નિરંતર વિષયત્યાગની જ રાખવી.

આ ઉપયોગી વિષય ઉપર શાસ્ત્રના ઘણા ગ્રંથોમાં લેખ છે તેને માટે ઇન્દ્રિયપરા-જયશતક, ઉપદેશમાળા, શૃંગારવૈરાગ્યતરંગિણી, ભવભાવના, પુષ્પમાળા વગેરે ગ્રંથો ભેવા. ચાહુ જમાનાના બહારના દેખાવથી ફસાઈ જવું નહિ અને આ જીવનનો કાંઈક ભીઓ હેતુ છે, સંસારવૃદ્ધિ અને એશઆરામ સારુ આ જીવન નથી, એટલી સાધ્ય-દષ્ટિ રાખી યોગ્ય પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવશે તો તેનું એર કાંઈક મંદ પડશે.

इति सविवरणः स्त्रीमत्त्वमोचननामा द्वितीयोऽधिकारः ॥



## તૃતીયોઽપત્યમમત્વમોચનાધિકારઃ ॥



અધ્યાત્મજ્ઞાનના રસિક છવોને સમતાની જરૂર છે અને તેનાં સાધનો પૈકી મમત્વત્યાગની પ્રથમ આવશ્યકતા છે. સ્ત્રીઓ પછી આ પ્રાણીને પુત્રનું મમત્વ તજવું આકર્ષુ થઈ પડે છે; તેથી પુત્રપુત્રી પરના મમત્વનો ત્યાગ બતાવનાર આ ત્રીજી દ્વાર સંક્ષેપથી કહે છે.

પુત્રપુત્રી બંધન છે તેનું દર્શન

મા મૂરપત્યાન્યવલોકમાનો, મુદાક્કલો મોહત્વપારિણા યત્ ।

વિક્ષિપ્સયા નારકચારકેઽસિ, દ્વંદ્વં નિવદ્ધો નિગદ્ધરમીશ્નિઃ ॥ ૧ ॥ (વપ્રજાતિ)

“તું પુત્રપુત્રીને બેઠને હપ્થેલો થા મા; કારણ કે મોહરાબ નામના તારા શત્રુએ તને નરકરૂપ બંદીબાને નાખવાની ઇચ્છાથી આ (પુત્રપુત્રીરૂપ) લોહાની બેડી વડે તને મજબૂત બાંધ્યો છે.” (૧)

વિવેચન—“પિતા અને માતા વચ્ચે સ્નેહબંધનરૂપ પુત્ર નામની સાંકળ નાંખવામાં આવે છે” એમ કવિ ભવભૂતિ કહે છે. પુત્રને બેઠને માણસ ગાંડાથેલો થઈ બંધ છે અને તેની સાથે બોલવામાં, તેને રમાડવામાં, એવી ભતની ચેષ્ટા કરે છે કે બાળુ તે પોતે ગાંડો થઈ ગયો હોય. વળી, બાળકની સાથે બાળક થઈ બંધ છે. પ્રસંગોપાત્ત અંથકર્તા તેને સમજાવે છે કે મોહરાબએ આ બંધન કર્યું છે. કેદમાં પડેલા માણસને કોઈ પણ પ્રકારનો આનંદ થતો નથી; તેને સુખ નથી; તેમ જ આ પુત્રબંધનથી તારી સર્વ સ્વતંત્રતાનો નાશ થાય છે. તારે દેશસેવા, પિતૃસેવા કે આત્મસેવા કરવી હશે તે પણ યોછી થશે અથવા નહિ થઈ શકે. આર્દ્રકુમાર ફરી દીક્ષા લેવા માટે જવા ઇચ્છતા હતા ત્યારે પુત્રે કાચા સૂતરના બાર તાંતણા તેના પગ ફરતાં વીંટ્યા; તેવા તાંતણા તો શું ? પણ દર્શન-માત્રથી પણ હાથીની સાંકળ તોડવાની શક્તિવાળા હોય એવા અને હબરો માણસોને ભારે પડે તેવા આર્દ્રકુમારથી તે કાચા સૂતરના તાંતણા તૂટ્યા નહિ, અને બાર વરસ વધારે ઘરમાં રહેવું પડ્યું. પુત્રપુત્રીઓનું બંધન આવા પ્રકારનું છે ।

મહાવૈરાગ્યભાવ બદલે થતાં કોઈ આસન્નસિદ્ધિ જીવને સંસારત્યાગ કરવાની ઇચ્છા થાય છે ત્યારે સ્ત્રી અને પુત્ર કેટલાં બંધનરૂપ થાય છે, તે અતુલાવસિદ્ધ છે. આત્મધર્મ અને ભોગ્ય પ્રકારની ફરજ અદા કરવા જતાં પુત્રધર્મ અને પતિધર્મને કાંઈ પણ બાધ આવે તો વધારે માન હુમેશાં આત્મધર્મને જ મળવું જોઈએ અને જનચક્ષુ માટે પિતૃચક્ષુ કે પુત્રચક્ષુને ભોગ આપવો પડે તોપણ સર્વ ધર્મને તે ઇષ્ટ જ છે. (૧; ૪૩)

પુત્રપુત્રી શલ્યરૂપ છે તેનું દર્શન

આજીવિતં જીવ ! મવાન્તરેડપિ વા, શલ્યાન્યપત્યાનિ ન વેત્સિ કિં હૃદિ ? ।

ચલાચલૈર્વૈર્વિવિધાચ્ચિદાનતોડનિશં નિહન્યેત સમાધિરાત્મનઃ ॥ ૨ ॥ (ઘણ્વ)

“હે ચેતન ! આ ભવમાં અને પરભવમાં પુત્રપુત્રી શલ્ય છે એમ તું તારા મનમાં કેમ જાણતો નથી ? તેઓ થોડી અથવા વિશેષ ઉંમર સુધી જીવીને તને અનેક પ્રકારની પીડા કરી તારી આત્મસમાધિનો નાશ કરે છે.” (૨)

વિવેચન—છોકરાંઓ અનેક ઉપાધિનાં કારણ છે; તે ઉપરાંત વળી માળાપને શલ્યભૂત છે. જો ચળ એટલે ઝાણા આશુબ્યવાળા હોય તો માળાપને શોક કરાવે છે અને જો વિધવા મૂકીને જાય છે તો તો શોકનો કાંઈ પાર જ રહેતો નથી. જો અચળ એટલે વધારે આશુબ્યવાળાં હોય છે તો કેળવણી, વૈવિશાળ, લક્ષ, સંસારમાં આગળ વધારવાં વગેરે કાર્યોમાં પિતાને અનેક પ્રકારની ઉપાધિ કરનારાં થાય છે. તેમાં પણ પુત્રને ઇચ્છા પ્રમાણે આગળ નહિ વધતો જોઈને પિતાને મનમાં બહુ દાગી આવે છે. વળી, તેઓ ચળાચળ એટલે અચળ હોય તો કુકર્મો કરીને પિતાના ચિત્તને શાંતિ રહેવા દેતાં નથી. વળી, અતિશયાથે દ્વિર્ભાવ લઈ ચળાચળનો અર્થ વિનશ્ચર કરીએ તો તેવા પુત્રપુત્રીથી પણ શાંતિ રહેતી નથી. આવી રીતે પુત્રપુત્રીથી સર્વદા સમાધિનો નાશ તો થાય છે જ.

પુત્ર કરતાં પણ પુત્રીની બાળતમાં વધારે ચિંતા રહે છે. તેને જાણાવવી, સારો વર શોધવો અને તેનાં પુત્રપુત્રી સુધી ફરેક પ્રસંગે પોતે હાથ લાંબાવવો અને કમનસીબ હોય તો તેનાં વૈધવ્યનાં દુઃખો જોવાં—આ સર્વ, અંતઃકરણમાં શલ્યરૂપ જ છે.

આવી રીતે આ ભવમાં અપત્યથી સમાધિનો નાશ થાય છે અને તે હુક્યાનના પરિણામે આવતા ભવમાં પણ કરીને બેસવાનો વારો આવતો નથી. આ શ્લોક જેને પુત્ર ન હોય તેણે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જોવો છે. આ સંબંધમાં આ અધિકારના છેવટના ઉદ્ગારોમાં વિશેષ સ્વરૂપ છે. (૨; ૪૪)

આશ્લેષ દ્વારા પુત્રમભત્વત્યાગનો ઉપદેશ

કુક્ષીં યુવત્યાઃ કુમયો વિચિત્રા, અપ્યસ્ત્રયુક્તપ્રમવા સન્વન્તિ ।

ન તેષુ તસ્યા ન હિ તત્પત્રેષ્વ, રાગસ્તતોડ્યં કિમપત્યકેષુ ? ॥ ૩ ॥ (વજ્રાતિ)

“પુરુષનું વીર્ય અને સ્ત્રીનું રક્ત, તે બન્નેના સંયોગથી સ્ત્રીની યોનિમાં વિચિત્ર પ્રકારના ક્રીડાઓ ઉત્પન્ન થાય છે; તેના ઉપર સ્ત્રીનો કે તેના પતિનો રાગ થતો નથી, ત્યારે પુત્રો ઉપર શા સારું રાગ થાય છે ?” (૩)

**વિવેચન**—એક જ સ્થાનમાં સંયોગને પરિણામે પુત્રપુત્રી અને બેઈદ્રિય જીવો યોનિમાં ઉત્પન્ન થાય છે. એક ઉપર પ્રીતિ થાય છે અને બીજા ઉપર દુઃખ થાય છે : આ પ્રેમની વિચિત્રતા છે. સૂક્ષ્મ જીવોની ઉત્પત્તિ ધર્મશાસ્ત્ર અને કામશાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે. સ્થાન, સમય અને સંજોગમાં એકાકારતા છે, છતાં પણ મનના દ્વિધા ભાવથી પ્રેમમાં આવી વિચિત્રતા છે, એ જોવા જેવું છે. આ ઉપદેશ આણેપથી કરેલો છે અને જોકે શબ્દો કંકેશ છે છતાં પણ ઉપદેશના ગર્ભમાં જે ઉગ્ય ભાવ છે તે ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે. (૩; ૪૫)

**અપત્ય પર સ્નેહબદ્ધ ન થવાનાં ત્રણ કારણો**

ત્રાણાશક્તેરાપદિ સમ્બન્ધાનન્ત્યતો મિથોડ્જ્ઞવતામ્ ।

સન્દેહાદ્યોપકૃતેર્માઽપત્યેષુ સ્નિહો જીવ ! ॥ ૪ ॥ (ભાર્ગ)

“આપત્તિમાં પાલન કરવાની અશક્તિ હોવાથી, પ્રાણીઓનો દરેક પ્રકારનો પરસ્પર સંબંધ અનંત વખત થયેલો હોવાથી અને ઉપકારનો બદલો વાળવાનો સંદેહ હોવાથી હે જીવ ! તું પુત્રપુત્રાદિ પર સ્નેહવાળો ન થા.” (૪)

**વિવેચન**—પુત્રપુત્રાદિના સ્નેહમાં આસક્ત ન થવાનાં ત્રણ કારણો બતાવે છે :

(૧) દુઃખમાંથી રક્ષણ કરવાને તેઓ શક્તિમાન નથી. કર્મજનિત પાપોદય થવાથી આપત્તિ આવે છે, તેમાંથી રક્ષણ કરવાને કોઈ પણ શક્તિમાન હોય તો તે આત્મશક્તિ જ છે, બીજાનું કોઈ પણ ચાલતું નથી. કર્મસ્વરૂપ સમજતા હોય તેઓને આ દલીલનું વાસ્તવિકપણું સમજાઈ જશે.

(૨) પ્રાણીઓને પરસ્પર અનેક સંબંધ થાય છે. દરેક પ્રાણી માતા, પિતા, સ્ત્રી, પુત્રપણે અનંત વાર ઉત્પન્ન થાય છે. સમતાદ્વારમાં આ સંબંધી ઘણું વિવેચન થઈ ગયું છે; અને અપત્ય પર આસક્ત ન થવાનું આ એક મજબૂત કારણ છે, તેથી અહીં તે તરફ ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે.

(૩) ઉપકારનો બદલો વાળવાનો સંદેહ છે. અનેક પુત્રો તો પિતાની પહેલાં જ દુનિયા તણ જાય છે અને કેટલાએક કુપુત્ર નીવડે છે. આવા પુત્રો પિતાને જરા પણ ઉપયોગી થતા નથી, એટલું જ નહિ પણ શોક અને ચિંતાનું કારણ થઈ પડે છે. કોણિકે પોતાના પિતા એણિકના શા હાલ કર્યા હતા તે પ્રસિદ્ધ વાત છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં પુત્રો ડાસાને કેવી રીતે હડધૂત કરે છે, તે અનુભવીઓએ જોયું છે. વારસો લેવાની લાલચે કેટલાએક પુત્રો કેવાં કેવાં કૃત્યો કરે છે તે પ્રસિદ્ધ વાત છે, જગતમાં સુપુત્રો નથી એમ

કહેવાની મતલબ નથી; રામ અને અભયકુમાર જેવા પણ છે,\* પણ પોતાનો પુત્ર કેવો નીવડશે તે વીસો છે અને તે વીમાની ખાતર પોતાનું આત્મસાધન ન કરવું એ અનુચિત છે. આ ત્રણ કારણથી અપત્યસ્નેહબદ્ધ થવું નહિ. બીજા કાવ્યને છેડે થયેલી શંકાનું અત્ર નિવારણ થઈ જાય છે. (૪; ૪૬)

\*

\*

\*

આવી રીતે ત્રીજું અપત્યમમત્વમોચન દ્વારા પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે. પુત્રપ્રાપ્તિથી અતિ હર્ષ માનવો નહિ, પુત્રમરણથી દિલગીર થવું નહિ અને પુત્રપુત્ર્યાદિના બંધનથી સંસાર વધારવો નહિ એ સુખ્ય ઉપદેશ છે. આ સંબંધમાં વધારે અગત્યની બાબત એ છે કે પુત્ર ન હોય તો દુઃખ્યાન કરવું નહિ. પુત્રપુત્રી હોય તો તેને કાઠી સુકાતાં નથી, પણ ન હોય તેણે સંતોષ રાખવો જોઈએ. તેઓએ માનવું કે હુનિયાની મોટી જાળણથી તેઓ સુકેત છે અને આત્મસાધન, ધર્મકાર્યમાં દ્રવ્યવ્યય અને દેશસેવામાં જીવન અર્પણ કરતા તેઓને કશી અડચણ નથી. અત્યંત દિલગીરી સાથે લખવું પડે છે કે મનુષ્યવ્યવહારમાં આથી તર્ફન વિરુદ્ધ કેબાવ નજરે પડે છે. ખાસ કરીને કેળવણીથી બેનસીબ રહેલા માણસો પુત્રપ્રાપ્તિ સારૂ શાસ્ત્ર અને સંપ્રદાય વિરુદ્ધ આવચણ કરે છે. જાણે કે પુત્રથી જ મોક્ષ હોય તેમ માની લૌકિક મિથ્યાત્વરૂપ માનતા માને છે, લીલ પરણાવે છે અને આખો દિવસ દુઃખ્યાન કર્યા કરે છે; આટલું જ નહિ પણ કેટલાએક સૂખ્યાનંદો તો તેને માટે એક છતાં બીજી સ્ત્રી પણ પરણે છે. આને બદલે તો ભાઈનો અથવા સગોત્રનો કે બીજો ચાલાક પુત્ર દત્તક કરી લેવો તે પણ અસુકે અચે સારું છે, કારણ કે તેથી પુત્રપ્રાપ્તિની ઇચ્છા પૂર્ણ થાય છે અને પોતાની સ્ત્રીને અન્યાય થતો નથી. બાકી, એક સ્ત્રીની હયાલીમાં બીજી સ્ત્રી કરવામાં તો અભણ સ્ત્રીઓ પોતાનો હક્ક સ્થાપન કરી શકતી નથી તેથી તેના ભર્તાશિ તેની નબળાઈનો ગેરલાભ લે છે. પણ આલું સ્વાર્થીપણ હવેના જમાનામાં ચાલવાનું નથી. પુત્રવાનને શું સુખ છે તે તેઓ જોતા નથી. તેમાં બિલકુલ સુખ નથી, પણ દુરથી જોતાં બહુ પુત્રવાળો સુખી જણાય છે. પુત્રવાનેને પુત્રની ખાસ કિંમત નથી, પણ પુત્ર ન હોય તેઓ પોતાની જિંદગીને નિષ્ફળ માને છે. આ તર્ફન અજ્ઞાનતા અને મોહનો કેફ છે. તેના પર જ્ઞાનનો પ્રકાશ પડવાની જરૂર છે. અપત્ય પર સ્નેહ રાખી સંસારચાત્રા વધારવી, એવો જૈન શાસ્ત્રનો ઉદ્દેશ નથી. ચોથા શ્લોકમાં જે ત્રણ કારણો બતાવ્યાં છે તે તરફ ખાસ ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે. આ અધિકારમાં સર્વથી જોછા શ્લોક છે, પણ સુદાની હકીકતનો સંક્ષેપમાં સારી રીતે સમાવેશ કરી લીધો છે.

इति सविवरणोऽपत्यममत्वमोचननामा तृतीयोऽधिकारः ॥

\* આવા પુત્રો થોડા હોય છે, તેથી જ ગ્રંથકર્તા 'સદ્ધ' શબ્દ મૂકે છે: જ્યારે પ્રથમની બે બાબતમાં નિર્ણય બતાવે છે.

## चतुर्थो धनममत्वमोचनाधिकारः ॥



**અ.** બ્રાહ્મીને મોહ સ સારમાં પરિભ્રમણ કરાવે છે. અનેક પ્રકારના મોહમાં મૈત્રા અને સ્ત્રીપુત્રનો મોહ વિશેષ હેરાન કરે છે. સ્ત્રી તથા પુત્રના મોહ સંબંધી વિવેચન થઈ ગયું. હવે તેનાથી જરા પણ ન ભિતરે તેવો, બદલે તેથી પણ વધારે રખડાવનાર ધનનો મોહ કેવો છે ? કેને થાય છે ? શા માટે થાય છે ? તેનો પ્રતિકાર શો ?—વગેરે સ્વરૂપચુકત થોથો અધિકાર બતાવે છે—

પૈસા પાપના હેતુભૂત છે

યાઃ સુલોપકૃતિકૃત્ત્વચિયા ત્વં, મેલયન્તસિ રમા મમતામાફ ।

પાપ્મનોઽધિકરણત્વત્વ ઇતા, હેતુવો દદતિ સંઘતિપાતમ્ ॥ ૧ ॥ (રબોદ્ધતા)

“લક્ષ્મીની લાલચમાં લેવાયેલો તું (સ્વ)સુખ અને ઉપકારની પ્રુદ્ધિથી જે લક્ષ્મી મેળવે છે તે અધિકરણ હોવાથી પાપની જ હેતુભૂત છે અને સંસારબંધને આપનારી છે.” (૧)

વિવેચન—ધન મેળવતી વખતે પોતાને સુખ મેળવવાની અને સ્વજન, કુટુંબ, મિત્રાદિ પર ઉપકાર કરવાની પ્રુદ્ધિ હોય છે. (અથકર્તા બહુ સારો ભાવ લઈને આ લખે છે, પરંતુ સત્ય હકીકત બેઈએ તો આવી પ્રુદ્ધિ પણ બહુ થોડાને હોય છે. ઘણા લક્ષ્મીવાનો તો પોતે સુખ ભોગવતા નથી, જ્ઞાન નેતા નથી, માત્ર લક્ષ્મીની તિબેરી ઉપર ચોક્કી જ કર્યા કરે છે ! ) આવા હેતુથી મેળવતી અને મેળવેલી લક્ષ્મી પણ કર્માજ્ઞાન વગેરે અનેક પાપોથી ભરપૂર જ હોય છે. અને એવાં પાપથી ભારે થયેલો પ્રાણી સંસારસમુદ્રમાં ડૂબતો બળે છે અને પછી અનંતકાળ સુધી જિંદગી આવી શકતો નથી.

મમ્મભણ શેઠ પાસે પુષ્કળ દ્રવ્ય હતું, છતાં પોતે તો તેલ ને ચોળા જ ખાતો હતો અને ઘોર અંધારી રાત્રિએ વરસતા વરસાદમાં નદીના પૂરમાંથી લાકડાં ખેંચીને પૈસા સારુ અનેક કષ્ટ વેઠતો હતો. તે મરીને ક્યાં ગયો ? નરકમાં જવાથી સંસારપાત જ થયો. ઇતિહાસમાં આપણે બેઈએ છીએ તો ધન-પૈસા ખાતર અનેક જીવોનો નાશ કરવામાં આવે છે અને જેઓ પૈસા મેળવે છે તેઓ પોતાનો લોભ પૂરો પાડવા સારુ જ પૈસા મેળવે છે. બુદ્ધિયસ સીઝર, પોમ્પી, મેસ્થિસ, નેપોલિયન બોનાપાર્ટનાં ચરિત્રો એ જ

ખતાવે છે. અને છેલ્લા વખતમાં બોર અને અંગ્રેજોનું યુદ્ધ અને બાપાના તથા રશિયાનું યુદ્ધ પૈસાપ્રાપ્તિ સારા જ હતું એમ જણાઈ આવે છે. ઇતિહાસમાં લોહીની નદીઓ વહી છે તે સર્વ આ લક્ષ્યોની પ્રાપ્તિ માટે જ બહુધા થયેલી હોય છે. આવાં કારણોથી તીર્થ કર મહારાજ તો થાળી ટીપી ટીપીને કહી ગયા છે કે લાઈઓ ! પૈસાનો લોભ કરશો નહિ, પૈસાથી નરક બહુ નજીક આવે છે.

અહીં પ્રથમ સુખ મેળવવા ખાતર ધન મેળવવાની પ્રવૃત્તિનું પરિણામ ખતાવે છે તે તદ્દન બધખેસતું છે. આપણે તેથી જરા આગળ વધીને જોઈશું તો જણાશે કે ઘણી વખત તદ્દન હેતુ વગર જ ધન મેળવવાની પ્રવૃત્તિ થાય છે. સુખ તો ધન પ્રાપ્ત કરનારને મળતું જ નથી, કારણ, તે તો પ્રવૃત્તિમાં જ મગ્ન રહે છે; પણ જેને પોતાની પાછળ સંતતિ ન હોય, થવાનો સંભવ પણ ન હોય, પોતાનો ખર્ચ મર્યાદિત હોય, તેનાથી હજારોગણી લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થઈ ગઈ હોય તે પણ રાત્રિદિવસ ધનની ધમાધમમાં મચી રહે છે અને તેનું દ્રવ્ય કોણ ખાશે તેનો, પૂરતો ખાલ પણ કરતાં નથી. આવી રીતે આખા જીવનમાં પૈસા-પૈસા કરી મરણના કાંઠા નજીક આવી પહોંચે છે ત્યારે જ તેને સમજાય છે કે પોતે બહુ ભૂલ કરી, હેતુ વગરની પ્રવૃત્તિ કરી. પંચી તેને જે પશ્ચાત્તાપ થાય છે તેથી કાંઈ લાભ થતો નથી. આવી રીતે હેતુ વગર, માત્ર ધનના મોહથી જ, તે ધનને પ્રાપ્ત કરવા પાછળ પ્રાણી ગાંડો થઈ જાય છે એ અતિ ખેડનો અને વિચાર કરવા યોગ્ય વિષય છે. ( ૧;૪૭ )

ધન ઔદિક અને આસુખિક દુઃખ કરનાર છે

યાનિ દ્વિવામપ્યુપકારકાણિ, સર્વોન્દુરાદિષ્વપિ યૌર્ગતિશ્ચ ।

શક્યા ચ નાપન્મરણામયાદ્યા, હન્તું ધનેષ્વેષુ ક એવ મોહઃ ॥ ૨ ॥ (સ્ત્રવજ્ઞા)

“જે પૈસા શત્રુને ઉપકાર કરનારા થઈ પડે છે, જે પૈસાથી સર્પ, જીંદર વગેરેમાં ગતિ થાય છે, જે પૈસા મરણ, રોગ વગેરે કોઈ પણ આપત્તિઓ દૂર કરવાને શક્તિમાન નથી, તેવા પૈસા ઉપર તે મોહ શો ? ” ( ૨ )

વિવેચન—વ્યવહારમાં પૈસાદારને આસમાનમાં ચઢાવી દેવામાં આવે છે. સર્વે ગુણાઃ કાશ્ચનમાશ્રયન્તે, ‘વસુ વિના નર પશુ’ વગેરે વ્યાવહારિક વાક્યો કેટલેક અંશે આડે માર્ગે દોરનારાં છે તે અત્ર ખતાવે છે. પ્રથમ પદમાં બહુ સરસ ભાવ ખતાવ્યો છે. શત્રુ ધન લૂટી જઈ, અને તે જ ધનથી બળવાન થઈ, તારી સામે તે વાપરે છે. પરશુરામે મહાસંહાર કરી નક્ષત્રી (ક્ષત્રિય રહિત) કરેલી પૃથ્વી અને દોલત સર્વ સુખમને લોગ પડ્યાં. પ્રતિવાસુદેવો મહામહેનત કરી ત્રણ અંડનું રાજ્ય એકઠું કરે છે. તે વાસુદેવના ઉપલોગમાં આવે છે, અને પ્રતિવાસુદેવનું ચક્ર તેનું પોતાનું જ માથું છેદે છે. આવી રીતે આપણા પૈસાથી આપણા શત્રુ પણ બળવાન થઈ શકે છે.

બહુ લોભી પ્રાણીઓ મરણ પામીને પોતાના ધન ઉપર સર્પ કે જીંદર થાય છે, એવી વાત આપણે શાસ્ત્રમાં વારંવાર વાંચીએ છીએ. આ લવમાં જ નહિ પણ પરલવમાં પણ

આટલું દુઃખ દેનાર, નીચ જાતિમાં (તિર્થંચમાં) ગમન કરાવનાર પૈસાને માટે શું કહેવું અને તેના પર મોહ કેવો કરવો, તે વિચારવા જેવું છે.

રાજા, ચક્રવર્તી અને આખી દુનિયાને માથે લેનારા બીજા શૂરવીરો આદ્યા ગયા ત્યારે તેઓના પૈસાએ તેઓને બચાવ્યા નહિ, અને મોટા ધનવંતરિ વૈદ્ય કે ઠાકરો પણ બચાવી શક્યા નહિ. મોટા ધનવાનો માંદા પડે છે ત્યારે તેઓને અસાધ્ય વ્યાધિમાંથી પૈસા બચાવી શકતા નથી, તેમ બીજા આપત્તિમાંથી બચાવવાને પણ ધન સમર્થ નથી. આવી રીતે શારીરિક તેમ જ માનસિક, ઐહિક તેમ જ આધ્યાત્મિક અનેક દોષોનાં મૂળ પૈસા પર મોહ કેમ કરવો અને તેવા પૈસાથી આશા શી રાખવી ? નંદ રાજાની સેનાની કુંગરીઓ પણ અતે કંઈ કામમાં આવી નથી, એ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે. ( ૨; ૪૮ )

**ધનથી સુખ કરતાં દુઃખ વધારે છે**

મમત્વમાત્રેણ મનઃપ્રસાદ-મુખં ધનૈરલ્પકમલ્પકાલમ્ ।

આરમ્ભપાપૈઃ સુચિરં તુ દુઃખં, સ્પાદુર્ગતૌ દારુણમિત્યવેદિ ॥ ૩ ॥ (વપ્રજાતિ)

“આ પૈસા મારા છે એવા વિચારથી મનપ્રસાદરૂપ થોડું અને થોડા વખતનું સુખ પૈસાથી થાય છે, પણ આરંભના પાપથી દુર્ગતિમાં લાંબા વખત સુધી ભયંકર દુઃખ થાય છે : આ પ્રમાણે તું જાણ.” ( ૩ )

વિવેચન—“આ ઘર મારું, આ ઘરેણું મારાં, વટાવખાતામાં આટલી રકમ જશે છે તે મારી” એવા માની લીધેલા મારપણાના મમત્વથી મન જરા પ્રસન્ન થાય છે, અને તેવી મનની પ્રસન્નતામાં આ જીવે સુખ માનેલું છે. વાસ્તવિક સુખનો અનુભવ ન હોવાથી આમાં સુખ લાગે છે, પણ તે સુખ માત્ર નામનું છે. મનની શાંતિમાં અગાઉ જે સુખ બતાવ્યું છે તે સુખ આગળ આની કંઈ ગણતરી પણ નથી. વળી, આ સુખ બહુ થોડો વખત રહે છે. હાલ મનુષ્યનું બહુ તો સો વર્ષનું આયુષ્ય ગણીએ તો અનંત કાળની પાસે તે કંઈ લેખામાં નથી. વળી, આટલા અલ્પ સમયમાં આરંભાદિ વડે દ્રવ્ય મેળવીને જે સુખ મેળવવા પ્રયત્ન કરીએ તેને પરિણામે અસંખ્ય વર્ષો સુધી નારકી અને નિગોઠનાં દુન્યો ખમવાં પડે છે. શ્રી ધર્મદાસ ગણી કહી ગયા છે કે ‘જે સુખની પછવાડે દુઃખ હોય તેને સુખ કહી શકાય જ નહિ.’ આ સંસારમાં પણ પચાસ વર્ષ સુધી ગૃહસ્થ-સ્થિતિમાં રહેલો માણસ પછવાડેનાં પાંચ વર્ષ જો દુઃખી થાય છે તો તેનું પ્રથમનું સુખ કંઈ ગણતરીમાં પણ આવતું નથી.

પૈસાથી સુખ કેવું અને કેટલું છે તેનું તત્વજ્ઞાન જાણ્યા પછી તને ચોગ્ય લાગે તો તેના પર મોહ કરજે. કેટલીક જાળતમાં પ્રાકૃત લોકપ્રવાહથી જેંચાઈ જવું ચોગ્ય નથી. દુનિયા જે દ્રવ્યવાનોને મહાસુખી ધારતી હોય તેના અંતઃકરણને જઈને પૂછવું કે તેને ખરું સુખ છે ? દુનિયાના પાકા અનુભવીઓ કહે છે કે પૈસાથી એકાંત ઉપાધિ છે; સુખ હોય તો સંતોષમાં જ છે. અને ચાલુ સ્થિતિને તાજે થઈ મનને આનંદમાં

રાખવું એ જ સુખ મેળવવાનો ઉપાય છે. બાકી તો રાવણ, જરાસંધ અને ધવળશેઠનાં ચરિત્રોનો વિચાર કરવો, જેથી સુખનું ખરું તત્ત્વ સમજાઈ જશે. (૩;૪૬)

ધર્મ નિમિત્તે ધન મેળવવું યુક્ત છે ?

દ્રવ્યસ્તવાત્મા ધનસાધનો ન, ધર્મોઽપિ સારમ્મતયાઽતિશુદ્ધઃ ।

નિઃસંગતાત્મા ત્વતિશુદ્ધિયોગાન્મુક્તિશ્રિયં યચ્છતિ તદ્મવેઽપિ ॥ ૪ ॥ (દન્ત્વજ્ઞા)

“ ધનનાં સાધનથી દ્રવ્યસ્તવસ્વરૂપવાળો ધર્મ સાધી શકાય છે, પણ તે આરભ્યુક્ત હોવાથી અતિ શુદ્ધ નથી, જ્યારે નિઃસંગતા સ્વરૂપવાળો ધર્મ અતિ શુદ્ધ છે અને તેથી તે જ ભવમાં પણ મોક્ષલક્ષ્મી આપે છે.” (૪)

વિવેચન—વિવિધ પ્રકારની પૂલ, બિંબપ્રતિષ્ઠા, સ્વામીવાત્સલ્ય, જિનમંદિર ચણાવવાં, ઉપાશ્રય કરાવવા વગેરે દ્રવ્યસ્તવ કહેવાય છે. દ્રવ્યની મહત્ત્વની આ પ્રકાર બહુ સારી રીતે સાધી શકાય છે. પુણ્યશાળીઓ મળેલ લક્ષ્મીનો ધર્મમાર્ગે વ્યય કરી મહાપુણ્યોપાજ્ઞાન કરે છે. અથકાર કહે છે કે આ પ્રકારના ધર્મમાં પણ આરભ થાય છે, કારણ કે પદ્મકાય જીવનું મહાન થાય છે, તેથી આ પ્રકારનો ધર્મ અતિશુદ્ધ નથી. ધ્યાન રાખો કે અતિશુદ્ધ નથી, શુદ્ધ તો છે જ. પણ તેવો ધર્મ કરવાને નિમિત્તે દ્રવ્ય મેળવવું યુક્ત નથી શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજાએ પણ અષ્ટકલ્પમાં કહ્યું છે કે—

ધર્મર્થે વસ્ય વિષ્ણુઃ, તત્સ્યામીહા ગરીયસી ।

પ્રજ્ઞાલનાદિ પદ્મસ્ય, કુરાવસ્પર્શનં વરમ્ ॥

“ ધર્મને માટે પૈસા મેળવવાની ઇચ્છા કરવી તેના કરતાં તેની ઇચ્છા ન જ કરવી એ વધારે સારું છે. પગે ક્યારે લાગ્યા પછી તેને ધોઈને સાફ કરવા કરતાં ફરથી કાઢવનો સ્પર્શ ન જ કરવો, એ વધારે સારું છે.”

બાકી, મળેલ દ્રવ્યનો તો ધર્મમાર્ગે જ વ્યય કરવો. આ ભાવ નીચેના શ્લોકથી સ્પષ્ટ થશે. દ્રવ્યસ્તવ યુક્ત ધર્મથી લાંબે કાળે સુખિત મળે છે, ત્યારે નવવિધ પરિશુદ્ધી નિઃસંગ થયેલા જીવો તે જ ભવમાં જન્મ-જરા-મરણરહિત અચ્યુતપદ પ્રાપ્ત કરે છે. નિઃસંગતા સ્વરૂપવાળો ધર્મ અતિશુદ્ધ છે.

કહેવાની મતલબ એ છે કે ધર્મનિમિત્તે ધન મેળવવા વિચાર કરવો નહિ, પુનરાવર્તન કરીને કહેવામાં આવે છે કે આ શ્લોકનો ભાવ ધરાધર વિચારવો. દ્રવ્યસ્તવને જરા પણ નબળું પાડવાનો વિચાર અથકર્તાનો નથી, પણ ધર્મમાં પ્રધાનતા નિઃસંગતાની છે તે બતાવવાનો છે. દ્રવ્યસ્તવથી મોક્ષ લાંબે કાળે પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ તે મોક્ષમાર્ગ તો છે જ.

મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાના અનેક માર્ગ હોય છે. તેમાંના કોઈ લાંબા, કોઈ વાંકાચૂંકા અને કોઈ સીધા-સરળ હોય છે. જેમ આપણે સુંબઈથી સૂરત જવું હોય તો આંટરોડથી બેસીને સીધા પણ જવાય, અથવા બુસાવળને રસ્તેથી ટાપ્ટીવેલીમાં બેસીને જવાય અથવા દરિયામાર્ગે જવાય અથવા બીજા અનેક આઠા માર્ગે જવાય; જેમ કે પ્રથમ કરાંચી બંધ,



ત્યાંથી બહારનાદ થઈ, થોડે આવી ભગવાંડાંડીએ જઈ ત્યાંથી સૂરત બન્ય. એ પ્રમાણે મોક્ષમાર્ગ કેટલાકને સીધો પ્રાપ્ત થાય છે અને કેટલાક નકામા ચક્કર લે છે. દ્રવ્યસ્તવ એ પ્રયાણે તો મોક્ષમાર્ગ તરફ જ છે, તેનું સુકાન બરાબર દિશામાં મુકાયેલું છે, માત્ર તે લાંબો માર્ગ છે, પણ વિમાર્ગ કે અપમાર્ગ નથી. દ્રવ્યસ્તવને નરમ પાડવાની કેટલીક વાર વિચારણા જોવામાં આવે છે અને ખાસ કરીને કાંઈક શરમથી અને કાંઈક અવકાશના અભાવથી આ કાળમાં તે વૃત્તિ વિશેષ દેખાતી બન્ય છે, જ્યારે અગાઉના વખતમાં તે જ વૃત્તિ ઠોળધાણુ અધ્યાત્મીઓ તરફથી બહાર પડતી હતી, તેથી અત્ર તે બાબતનું વસ્તુ-સ્વરૂપ શું છે તે બતાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

કેટલાક માણસો અન્યાય કે અપ્રામાણિકપણાથી દ્રવ્ય મેળવતાં વિચાર કરે છે કે પૈસા મેળવીને ધર્મમાર્ગે તેનો વ્યય કરશું. આ વિચાર તદ્દન ખોટો છે અને શાસ્ત્રકાર એવા નિમિત્ત માટે ધન મેળવવાની યોજાળી ના પાડે છે. મહાઆરંભ, કર્માદાન અને છુદ્ધ વ્યાપાર કરી તેનાથી જે ધન મળશે તેનો ધર્મમાર્ગે ખર્ચ કરશું એવો કેટલાંક પ્રાણીઓ વિચાર કરે છે, તે જૈન શાસ્ત્રનું રહસ્ય સમજનારને તદ્દન વિપરીત લાગે છે આ સ્લોકનો ખાસ ઉદ્દેશ દ્રવ્યસ્તવની અપેક્ષાએ ભાવસ્તવની મુખ્યતા કેટલી છે તે બતાવવાનો છે, અને આ ઉપદેશ શ્રાવકોને ઉદ્દેશીને લખાયેલો છે. દ્રવ્યસ્તવ સાધવા ધનોપાજ્ઞન કરી સંસારમાં પડયા રહેવાનો અથવા ભાવસ્તવ ન આદરવાનો વિચાર કરનારાઓને, મહાનિર્ણય સૂત્રમાં બતાવેલા વિચારો અનુસારે, આ સ્લોક લખાયેલો છે એમ એક વિદ્વાન મુનિમહારાજ આ પ્રસંગ માટે જણાવે છે. આ સ્લોક સાથે નીચેનો સ્લોક વાંચવો અને સ્લોકમાં આવેલ અતિશુદ્ધ શબ્દ પર અને પ્રયત્નકર્તાની અપેક્ષા પર ખાસ ધ્યાન આપવું. ( ૪; ૫૦ )

મળેલ ધનનો વ્યય કેમાં કરવો ?

ક્ષેત્રવાસ્તુધનધાન્યગવાન્મૈલિતૈઃ સનિધિમિસ્ત્રુમાજામ્ ।

ક્ષેત્રપાપનરકામ્યધિકઃ સ્યાત્કો ગુણો ન ચદિ ધર્મનિયોગઃ ॥ ૫ ॥ ( સ્વાત્તાદ્વત )

“ મળેલાં અથવા મેળવેલાં ક્ષેત્ર, વસ્તુઓ ( ઘર વગેરે ), ધન, ધાન્ય, ગાય, ઘોડા અને બહારોનો ઉપયોગ જો ધર્મનિમિત્તે ન થાય તો તેથી કલેશ ( દુઃખ ), પાપ અને નરકથી બીજો શો વધારે શુભ થાય ? ” ( ૫ )

વિવેચન—ઘણા પુણ્યવાન જીવોને પૈસા મળે છે ત્યારે વધારે મેળવવા અને મળેલાનું રક્ષણ કરવા શ્રમ કરે છે અને અનેક આશ્રવો સેવે છે. દ્રવ્ય વડે કુટુંબમાં કંકાસ થાય, તેથી દુર્ધ્યાન થાય છે અને દુર્ધ્યાન વડે દુર્ગતિ થાય છે, ત્યારે ધનનો લાભ શો ? સાત ક્ષેત્ર, ગરીબ બંધુઓને આશ્રય, ત્રીકેળવણી, બેંચી કેળવણી, ધાર્મિક કેળવણી કે સંસ્કૃત કેળવણીને ઉત્તેજન, નિરવલ ઔષધશાળાઓ, સ્કૂલ, બોર્ડિંગ, પારિભાષિક અભ્યાસગૃહો અને અનાથાલય વગેરે બરેબરી ( સખાવત charity ) નાં ખાતાંઓમાં

જે દ્રવ્યોનો વ્યય થાય તો જ તેનો સદ્વપયોગ થયો કહેવાય. ખાકી, પૈસાના પૂલરી થવું અને તેના ફરતી ચોકી કર્યા કરવી કે સોજશોખ માણવા, એથી કાંઈ લાભ નથી, એટલું જ નહિ પણ એકાંત હાનિ જ છે.

આ બંને શ્લોકોને સાથે વાંચવાથી જણાય છે કે ધનની ઇચ્છા રાખવી નહિ, તેની પાછળ ગાંડા થઈ જવું નહિ, ચાલુ સ્થિતિમાં સંતોષ પકડવો, અને મળેલ પૈસાનો સારી રીતે જનસુધારણા અને કૌમસુધારણામાં વ્યય કરવો. ધર્મમાર્ગે ધનનો વ્યય કરવો તે સારું છે, પણ નિઃસંગ થઈ તેનો સર્વથા ત્યાગ કરવો તે તેથી વધારે સારું છે, અને ત્યાગ કરવા માટે ધન કોઈ જાતની અટકાયત ન કરી શકે, તે ચાહ રાખવાનું છે.

ધનનો વ્યય કરવાની બાબતમાં કમનસીબે ભોઈએ તેવું ધ્યાન અપાતું નથી. જે ખાતાંઓને મદદની જરૂર ન હોય ત્યાં ઢગલા થાય છે અને ખાસ બગડી જતાં ખાતાં-ઓની સંભાળ લેવાતી નથી. ભૂખથી જેમ મરણ થાય છે તેમ જ અતિ ખોરાક ખાવાથી પણ વિશૂનિકા થઈ મરણ થાય છે, એ સમજવાનું છે શાસ્ત્રકારનું પણ ફરમાન છે કે જે કાળે જે ક્ષેત્ર સીદાતું હોય તે તરફ પ્રથમ ધ્યાન આપવું. જોનેાની સખ્યામાં વધારો કરવો, તેઓને બરાબર રીતસરનું જ્ઞાન આપવું, નિરુધરની ઉઘમે ચઢાવવા અને આવતા જમાનાને ઉપયોગી થાય તેવું બૂનું અને નવીન સાહિત્ય તૈયાર કરી રાખવું એ ચાલુ ખાસ જરૂરના વિષયો છે. આવાં જરૂરનાં ખાતાં તરફ ધ્યાન અપાતું નથી અને ખાલી વરસોડા વગેરેમાં મોટી રકમ ખરચાઈ જાય છે. સુત્ર બધુઓએ ધર્મમાર્ગે ધનવ્યય કરતી વખતે પણ વિચાર રાખવાની બહુ જરૂરિયાત છે. વિવેકથી ખરચેલ પૈસો રૂપિયાનું કામ કરે છે અને વિવેક વગર વાપરેલ રૂપિયો પથ્થર કે રણમાં પડેલ વરસાદ પેઠે અથવા અરણ્યફળન પેઠે ફળરહિત થાય છે, આ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની બહુ જરૂર છે. (૫; ૫૧)

ધનથી થતી અનેક પ્રકારની હાનિ; તેને તથા દેવાનો ઉપદેશ

આરમ્ભૈર્મરિતો નિમજ્જતિ યતઃ પ્રાણી મવામ્મોનિધા-

વીહન્તે કુત્રપાદયથ્ પુરુષા\* યેન ચ્છલાદ્ વાધિતુસ્મ ।

ચિન્તાવ્યાકુલતાક્રુતેશ્ચ હરતે યો ધર્મકર્મસ્મૃતિં,

વિજ્ઞા ! મૂરિપરિગ્રહં ત્યજત તં મોગ્યં પૈરઃ પ્રાયજ્ઞઃ ॥ ૬ ॥ (શાર્દૂલવિક્રીન્નિત)

“આરંભના પાપથી બારે થયેલો પ્રાણી જે ધનને લીધે સંસારસમુદ્રમાં ડૂબે છે, જે ધનના પરિગ્રહથી રાત્ર વગેરે પુરુષો છિદ્ર ભોઈને દુઃખ દેવાને ઇચ્છે છે, અનેક ચિંતામાં આકુળવ્યાકુળ રાખીને જે પૈસા ધર્મકાર્ય કરવાનું તો ચાહ આવવા દેતા જ નથી અને ઘણે બાગે જે પારકાના જ ઉપયોગમાં આવે છે, તેવા એ પૈસાના મોટા સંગ્રહને હે પડિતો, તમે તથા હો ।” (૬)

\* પુરુષ એવો અચિત્ પાઠ છે, તે પરિગ્રહવંત પુરુષને ઉદ્દેશે છે એમ તેના બાવ સમજવો.

**વિવેચન**—સંસાર દરિયો છે. ભારે વહાણ જેમ દરિયામાં ફૂળી બચ છે તેમ પાપથી ભારે થયેલો જીવ સંસારસમુદ્રમાં ફૂળી બચ છે. પૈસા કમાવામાં, તેનું રક્ષણ કરવામાં અને અકાર્યમાં બચ કરવામાં અનેક આરંભ કરવા પડે છે; આરંભથી પાપ થાય છે અને પાપથી આત્મા ભારે થાય છે, માટે પૈસા સંસારબ્રમણનો જ હેતુ છે.

રાબરો અગાઉના વખતમાં પૈસા ખૂંચવી લેતા હતા અને તેમ કરવા સારું દ્રવ્ય-વાનનાં છિદ્ર બોધ કરતા હતા. આવા ભયમાં ગૃહસ્થોને હમેશા રહેવું પડતું અને તેટલા સારું પૈસા હોય તોપણ ગરીબાઈનો દેખાવ કરવો પડતો હતો. અત્યારે પણ ચોર, દુષ્ટાઓ અને સોનેરી ટોળીવાળાથી તથા ઇન્કમટેક્સથી પૈસાદારોને કરવાનું રહે છે.

પૈસાના વિચારમાં આ પ્રાણી એટલો બધો લુબ્ધ થઈ બચ છે કે પોતાના પુત્રધર્મ, પિતૃધર્મ, પતિધર્મ, ભક્તધર્મ વગેરે ધર્મો તર્ફન ભૂલી બચ છે. પૈસાના વિચારમાં જ તેને મજા આવે છે. પૈસા કેમ રળવા, કેમ વધારવા, કેમ ખરચવા વગેરે વગેરે બાબતો તેના મન પર એટલી બેસી બચ છે કે તે પોતાનો સર્વ ધર્મ ત્યજ દે છે; તેને ધર્મનું નામ પણ થાક આવતું નથી.

ધન તણ દેવાનાં ત્રણ કારણો કહ્યાં : પરભવમાં દુર્ગતિ, આ ભવમાં ચાલુ ભય અને ધર્મવિસ્રમતા; તે કરતાં પણ ચોથું કારણ વધારે મજબૂત છે. તે એ છે કે પેદા કરેલા પૈસા ઘણે ભાગે બીજાના જ ઉપભોગમાં આવે છે. પૈસા પેદા કરનારા તો આખી જિંદગી વેઠ કરે છે. મોટો વારસો મૂકી જનારા પોતે સુખ ભોગવતા નથી; છોકરા હોય છે તો તે સુખ ભોગવે છે, નહિ તો બીજા માલિક થાય છે. ખાસ કરીને કૃષણના ધનનું તેમ જ થાય છે. નીતિશાસ્ત્રમાં કહે છે કે:—

કીટિકાસજ્જિતં વાન્યં, મક્ષિકાસજ્જિતં મધુ ।

કૃપણૈઃ સજ્જિતં વિત્તં, પરૈરોપમુજ્યતે ॥

“ કીટીએ ભેથું કરેલું અનાજ, માખીએ સંગ્રહ કરેલું મધ અને કૃપણ પુરુષે એકલું કરેલું ધન પારકા વડે જ ભોગવાય છે. ”

આ ચાર કારણોનો મનથી સમજાવૂંક વિચાર કરો તો ધન ઉપર મોહ શું રહે? આવો વિચાર તો કરો. તમારી પાસે પાંચ-દશ લાખ રૂપિયા હોય, તો તેથી મોહ પામી જશો નહિ. શાલિભદ્રને ઘેર દેવતાઈ આભૂષણાદિની દરરોજ નવાણુ પેટીઓ ઊતરતી, તોપણ તેને લાગ્યું કે પોતાને માથે રાબ છે, માટે આ સસાર અસાર છે. તો તમારા જે-પાંચ લાખ તે શી ગણતરીમાં છે? તમે સામાન્ય સ્થિતિના હો તો ધનનો ત્યાગ બહુ મુશ્કેલ નથી. ધનથી લાભ કાંઈ પણ નથી. કોણ બાંહે કેવા અનાદિ પ્રવાહથી આ જીવ લોભમાં તણતો જ બચ છે અને પૈસાનો ત્યાગ કરતાં વિચાર કરે છે કે મારાથી આના વગર રહેવાશે કે કેમ? પણ ભાઈઓ! ઉપર લખેલા અને બીજા અનેક દોષોથી ભરેલા પૈસાને તણ દો. પૈસા તણ દેવા તે તમે ધારો છો તેટલું મુશ્કેલ નથી. કાંઈ પણ વસ્તુનો

વિચેગ થાય ત્યારે એમ લાગે છે કે જાણે તે વગર ચાલશે જ નહિ, પણ વસ્તુતઃ તે વગર ચાલે છે. એ જ નિયમ પૈસા માટે પણ સમજવો. (૬; ૫૨)

### સાત ક્ષેત્રમાં ધન વાપરવાનો ઉપદેશ

ક્ષેત્રેષુ નો વપસિ યત્સદયિ સ્વમેત-ઘાતાઽસિ તત્પરમવે કિમિદં મૃહીલા ? ।

તસ્યાર્જનાદિજનિતાઘવ્યાર્જિતાત્તે, માવી કયં નરકદુઃસ્વમરાચ મોક્ષઃ ॥ ૭ ॥ (વસન્તતિલ્કા)

“તારી પાસે દ્રવ્ય છે, છતાં પણ તું (સાત) ક્ષેત્રમાં વાપરતો નથી, ત્યારે શું પરભવે ધનને તારી સાથે લઈ જવાનો છે ? વિચાર કર કે પૈસા મેળવવા વગેરેથી થયેલા પાપસમૂહથી થનારાં નારકીનાં દુઃખોથી તારો મોક્ષ (છુટકારો) કેમ થશે ?” (૭)

વિવેચન—પ્રાપ્ત કરેલા પૈસા પરભવમાં સાથે આવતા નથી. વળી, તેને પેલા કરવામાં, બળવવામાં અને તેનો વ્યય કરવામાં અથવા નાશ થતાં અનેક દુઃખપરંપરા થાય છે અને પરભવમાં હીનગતિ થાય છે હવે ત્યારે કરવું શું ? કરવાનું એ જ છે કે પ્રાપ્ત થયેલ પૈસાનો શુભ રસ્તે વ્યય કરવો. દ્રવ્ય વાપરવાના અનેક રસ્તા છે : જિનભિખસ્થાપન, જિનદેરાસરનો છબ્બેદાર, પુસ્તકો લખાવવાં, છપાવવાં, તેમનું રક્ષણ કરવું અને પુસ્તક-ભંડારો કરવા, લાયબ્રેરી કરવી તથા કેળવણીનો પ્રસાર કરવો, સાધુસાધ્વીઓ, સ્વામી-ભાઈઓ અને ખડેનોનો ઉત્કર્ષ કરવો, અનાથનું પ્રતિપાલન કરવું અને શાસનની શોભા વધારવી—આવાં આવાં અનેક ઉપયોગી સ્થાનો છે. તેમાં જે જે સ્થાનકે આવશ્યકતા લાગતી હોય અને જે સ્થાનકે વ્યય કરવો સમજણુપૂર્વકનો ને ઠંઠાપણુભરેલો લાગતો હોય, તે સ્થાનકે વ્યય કરવો. દ્રવ્યવ્યય કરવામાં લોકોની આધુનિક સ્થિતિ અને જરૂરિયાત પર પ્રાપ્ત ધ્યાન આપવું એ આવી ઉત્તમ ભાવનાથી દ્રવ્યવ્યય કરવામાં આવે તો સસારદુઃખથી છૂટવાનું જલદી અને તેમ છે. શાસ્ત્રકારનું પ્રાપ્ત દરમાન છે કે સાત ક્ષેત્રમાં ધનનો વ્યય કરવો, તેમાં પણ જે ક્ષેત્ર સીદાતું હોય તે તરફ પ્રથમ ધ્યાન આપવું. જમણુવાર કરવાની આ જમાનામાં ઘણા માણસો સમજીને—વિચારીને ના પાડે છે. તેઓને લાડવા કડવા લાગતા નથી, પરંતુ તેઓ સમજે છે કે જમણુવાર કરતાં શ્રાવકોની સ્થિતિ સુધારવાની, તેઓને ઉદ્ધમે ચઢાવવાની અને અભણુને ભણુવવાનાં સાધનો યોજી આપવાની, જૈન પ્રબળે ખીજી પ્રબળોની સપાટી પર મૂકવાની પ્રથમ જરૂરિયાત છે; તેવી જ રીતે જિનમંદિરો વધારવા કરતાં તેમની પૂજા કરનારાઓને વધારવાની અને જે દેરાસરો છે તેમને બળવનારા ઉત્પન્ન કરવાની વધારે જરૂરિયાત છે. આ વિચાર સશાસ્ત્ર છે એમ તમને જણાય તો તમારે પણ તેનો આદર કરવો; ફક્ત લોકપ્રવાહથી ખેંચાઈ જવું નહિ. જ્યારે આવી રીતે વિચાર કરીને ધનનો વ્યય કરવામાં આવશે ત્યારે ખેવડો લાભ થશે.

કેળવાયેલા તથા જિનકેળવાયેલા બધુઓ પૈકી જેમણે કાંઈ પણ શાસ્ત્રીય તત્વજ્ઞાન સંપાદન કર્યું હશે તેઓને સહજ માલૂમ પડશે કે સાત ક્ષેત્ર એ ધર્મનો જી ડો અને મજ-

ખૂત પાયો છે. તેમાં પૈસાનો ગમે તેમ વ્યય કરવો તે જેમ ગેરવાજબી છે, તેમ જ તેમાંના કોઈ પણ ક્ષેત્ર તરફ—અને ખાસ કરીને સીદાતા ક્ષેત્ર તરફ—ધ્યાન ન અપાય તે પણ ગેરવાજબી છે. સાત ક્ષેત્રમાં આપણી મહાન સંસ્થા કોન્ફર્ન્સના સર્વ મુખ્ય ઠરાવોનો સાર આવી જાય છે. શ્રી જિનબિળ, જિનચૈત્ય, જ્ઞાન, સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા એ સાત ક્ષેત્ર છે અને તેના ઉદ્ધાર, અભ્યુદય, ઉન્નતિ માટે બનતો પ્રયાસ કરવો, પોતાનું તન, મન અને ધન તેમાં રોકવું, તેમાં અર્પણ કરવું, તેની સાથે બેસી દેવું, એ પ્રત્યેક મુસુલ્માની પ્રથમ દરજ્જા છે. અને તેમાં પણ અગાઉ જણાવ્યું છે તે જ પુનરાવૃત્તિ કરીને કહેવામાં આવે છે : જે ક્ષેત્રને મહદની વિશેષ જરૂર હોય તેને વધારે પોષવું, તે ક્ષેત્રમાં ધનાદિકનો વિશેષ વ્યય કરવો. અગાઉ દંઢશ્રદ્ધા બળૂત કરવા દેરાસરો તથા પ્રતિમાશ્રાવો વગેરેની જરૂર વિશેષ હતી; હાલ જ્ઞાન-કાળ હોવાથી કેળવણીના સાધનોની વિશેષ જરૂર છે. એ સર્વ હકીકત ધ્યાનમાં રાખી અપેક્ષા, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ વિચારી યોગ્ય ક્ષેત્રમાં ધનનો વ્યય કરવો. ( ૭; ૫૩ )

\*

\*

\*

આવી રીતે ધનમમત્વમોચનદ્વાર પૂર્ણ થયું આ ધનનો વિષય બહુ જ ઉપયોગી છે, એ સમજાવવાની જરૂર નથી. ગ્રંથકર્તાએ વિષય લીધો છે તે પ્રમાણે તેના બે ભાગ થઈ શકે છે. શરૂઆતમાં ધન ઉપર મમતા ન રાખવાનાં કારણો વિગતવાર બતાવ્યાં છે. અત્ર જે કારણો બતાવ્યાં તે પર પ્રાણી વિચાર કરે તો તેનાં ચક્ષુ બિધકયા વગર રહે નહિ. ચોથા શ્લોકમાં જે તત્ત્વજ્ઞાન બતાવ્યું છે તે બહુ ઉપયોગી છે અને ત્રીજા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે મમત્ત્વમાત્રેણ મનઃપ્રસાદસુખમ્ આ વાક્ય બહુ રહસ્યથી ભરપૂર છે. દૂકામાં કહીએ તો, પ્રથમના ચારે શ્લોકોમાં જે કારણો બતાવ્યાં છે, તે બહુ વિચારવા યોગ્ય, મનન કરવા યોગ્ય અને અનુકરણ કરવા યોગ્ય છે. વિષયના બીજા ભાગમાં મળેલા ધનનો યોગ્ય માર્ગે વ્યય કરવા સૂચના કરી છે અને તે સંબંધમાં કેટલુંક ઉપયોગી જ્ઞાન આપ્યું છે. મુખ્ય ઉપદેશ અને ઉદ્દેશ ધનત્યાગનો જ છે; પણ કદાચ તબ્દન મમત્વ છૂટી શકે નહિ, તો પછી શુભ માર્ગે વ્યય કરવાનું કહ્યું છે.

બહુઓ ! આ સંસારમાં અનેક પ્રકારે રઝળાવનાર સ્ત્રી અને ધન એ બે વસ્તુઓ છે. એમના ઉપર રાગ એવા પ્રકારનો થાય છે કે તેનું વર્ણન જ્ઞાનીઓ પણ પૂરેપૂરું આપી શકતા નથી. આમાં ધન ઉપરનો સ્નેહ વધારે સખ્ત છે કે સ્ત્રી ઉપરનો વધારે સખ્ત છે તે કહેવું મુશ્કેલ છે. સ્ત્રી ઉપરનો સ્નેહ મોટી ઉમરે શરૂ થઈ ચોક્કસ વર્ષમાં ઓછો થઈ જાય છે; પણ જેટલો વખત રહે છે તેટલો વખત તેનો રસ ( intensity ) બહુધા વધારે હોય છે. દ્રવ્ય પરનો સ્નેહ દરરોજ વધતો જાય છે અને વૃદ્ધાવસ્થામાં તે પરાકાષ્ઠાએ પહોંચે છે અને જિંદગીને છેડે પણ છૂટતો નથી. સામાન્ય રીતે મારું પોતાનું તો માનવું એવું છે કે દ્રવ્ય પરનો સ્નેહ કદાચ સ્ત્રીસ્નેહથી ચઢિયાતો હોય કે ન હોય, પણ તેથી ઊતરે તેવો તો નથી જ.

કેઈ પણ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવામાં પ્રાણીને અમુક ઇરાદો હોય છે, પણ ધનપ્રાપ્તિમાં તો કંઈ પણ ઇરાદા વગર માત્ર પૈસાની ખાતર જ પૈસા મેળવવા ચત્ન કરવામાં આવે છે. પુત્રને મોટો વારસો આપવાનું પણ જહાનું જ છે. આ દલીલના પુરાવામાં જે હકીકત જોવાની છે. એક તો વગર પુત્રના અને પુત્ર થવાની આશા વગરના માણસો પણ એટલી જ અંતથી પૈસા પ્રાપ્ત કરે છે અને પાસેના પૈસાનો શુભ માર્ગે પણ વ્યય કરતા નથી; અને બીજી એ કે જો આવતા ભવ માટે પૈસા રોકાઈ શકતા હોય (investing of money) તો કેઈ પણ માણસ પુત્રને વારસો આપવાની દરકાર કરે તેમ નથી. વળી, બીજી એ પણ જાણવા યોગ્ય છે કે દરેક કાર્યમાં અમુક હક હોય છે એટલે કે અમુક વખત પછી અને અમુક પ્રાપ્તિ થયા પછી તે કાર્ય પૂરું થયું જણાય. પૈસાની બાબતમાં આ નિયમ પણ જૂઠો પડે છે. હજાર મળે લાખની અને લાખ મળે કરોડની ઉત્તરોત્તર ઇચ્છા વધતી જ જાય છે. વધતી ઇચ્છા અનુસાર કાર્યપુરામાં જોડાઈ જીવન પૂર્ણ થાય છે, પણ પૈસા કમાવાનું કાર્ય કદી પણ પૂરું થતું નથી. કેઈ પણ કામ કરવાનો અમુક હેતુ હોય છે અને અમુક સાધ્ય હોય છે; પ્રયોજન અને સાધ્ય વગર તો સાધારણ અક્ષલ-વાળો માણસ પણ પ્રવૃત્તિ કરતો નથી; ત્યારે ધન પ્રાપ્ત કરવાનાં હેતુ અને સાધ્ય શું ? જરા વિચારો. અનાદિ પદ્ધતિથી તણાઈ ન જાયો. ધન ખાતર ધન મેળવવામાં ઉદ્ધુક્ત ન થાઓ, પણ જરા આગળપાછળ નજર કરો. તમે હાહા માણસ છો. તમારે પગલે અનેક માણસ ચાલતા હશે, માટે પ્રવૃત્તિ કરો, તેનાં હેતુ અને સાધ્ય ધ્યાનમાં લઈ કરો. આ દૃષ્ટિથી વિચારશો ત્યારે જણાશે કે કાર્યસિદ્ધિના ઉપર જણાવેલા બન્ને નિયમો દ્રવ્ય-પ્રાપ્તિના પ્રયાસ વખતે ખોટા પડે છે.

ધનપ્રવૃત્તિ નિર્હેતુક છે એ આપણે જોયું, અને તેથી જોઓ તેને ઇચ્છતા ન જ હોય તે ઉત્કૃષ્ટ પ્રશંસાને પાત્ર છે. જોઓ શ્રાવક અવસ્થામાં છે તેમણે સર્વ ત્યાગની ઇચ્છા રાખવી અને સાથે ચાલુ સ્થિતિમાં સંતોષ રાખવો. પોતાની સ્થિતિ સુધારવા ઇચ્છા રાખવી પણ તેમાં આસક્ત બની જઈ દુઃખ્યાન થવા ન દેવું. ચાલુ સ્થિતિમાં આનંદ પામવો; અને ખાસ કરીને કર્મના સિદ્ધાંતને તાજે થઈ જવું નહિ, પણ પુરુષાર્થ કરવો. ગેરસમ-જૂતી ન થાય તેટલા માટે જણાવવાની જરૂર છે કે સંતોષ ને પુરુષાર્થને વિરોધ નથી; પણ દુઃખ્યાન થાય, પૈસાની જપમાળા જપાય, પૈસા-પૈસાનું જ ધ્યાન રહે એવી સ્થિતિ ન થવા દેવી. You may aspire, but don't be dissatisfied with your present lot—તમે મોટા થવાની આશા-ઇચ્છા રાખો, પણ તમારા ચાલુ સંયોગથી અસંતોષી બને નહિ.

ધન મેળવ્યા પછી શું કરવું એ બાબતમાં અંધકારે વિવેચન કર્યું છે. ધન મેળ-

\* ધનપ્રાપ્તિ, તેના હેતુ વગેરે ઉપર મારો 'તૃણાછેડ'નો લેખ જુઓ, 'શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ' પુસ્તક ૨૨ આ વિષયના ઉપયોગી મુદ્દા અત્ર દાખલ કર્યા છે.

વતાં કેવા કેવા સંસ્કાર થાય છે તે પર ભે ધ્યાન આપવામાં આવે તો ઉપદેશ લાગ્યા વગર રહે નહિ. પૈસા માટે પરદેશગમન, નીચસેવા, ટાઢ, તડકા અને તીવ્ર વચનો સહન કરવામાં આવે છે. પૈસા માટે ખુશામત કરવામાં આવે છે. પૈસા માટે ખટપટ કરવામાં આવે છે. અને પૈસા માટે અનેક વિડંબના સહન કરવામાં આવે છે. જે કદર્થનાનો અંશ સહન કરવાથી મુનિભાગમાં મોક્ષ મળે, તેવી કદર્થના પૈસા સારું આનાદિ મોહમદિરામાં ચકચૂર થયેલ જીવ કરે છે, પણ વિચારતો નથી કે આ બધું શા સારું ? મૂઢ અવસ્થામાં અથડાઈ-પછડાઈ અનંત કાળ રખડયા કરે છે. સિંદૂરપ્રકરમાં કહે છે કે ‘ધનથી અંધ થયેલી બુદ્ધિવાળા પુરુષો વિષમ અટવીમાં ભ્રમણ કરે છે, વિકટ દૂર દેશાંતરમાં ફરે છે, ગહન સસુદ્રનું ઉદ્ધવન કરે છે, બહુ દુઃખવાળી ખેતી કરે છે, કૃપણ પતિની સેવા કરે છે અને હસ્તીઓના સંઘટ્ટથી અપ્રવેશ્ય સંગ્રામમાં બઈ પ્રાણ આપે છે. આ સર્વ લોકભું એષ્ટિત છે.’

સુખ કયાં છે ? પૈસાદારોની હવેલીમાં ? રાજના મહેલમાં ? ચક્રવર્તીના આવાસમાં ? ઈંદ્રના ઈંદ્રાસનમાં ? કે બે બોડાની ગાડીમાં ? વિચારીને જવાબ દેવો એ શરત છે. જરા જુઓ, બહારના આડંબરમાં સુખ નથી. સુખી લાગતાં માણસોનાં હૃદય સળગી જતાં હોય છે. ઘરમાં અનેક ખટપટ હોય છે અને મનમાં તો યુદ્ધ ચાલ્યા જ કરતું હોય છે. સુખ સતોષમાં જ છે, ચાલુ સ્થિતિને તાળે થવામાં જ છે. ધન અસ્થિર છે, કોઈનું થયું નથી અને કોઈનું થવાનું નથી. પ્રાચે વિદ્યા અને ધનને વૈર છે. જ્ઞાન વગર સુખ નથી અને પૈસાદારને સુખી માનવા એના જેવી બીજી મૂઢતા નથી.

અનેક કોપોથી ભરપૂર ધવળ શેઠ, ભ્રમણ શેઠ, સુભૂમ ચઢી વગેરેને નરકમાં નાખનાર, એકાંત ઉપાધિથી ભરપૂર, મનની અશાંતિનું પ્રબળ સાધન, અનેક દુઃખનો વરસાદ વરસાવનાર, વિદ્વાનોથી અંધનું ઉપનામ મેળવનાર લક્ષ્મીનું સુખ ભોગવનાર ધનિકોને તે સુખ યુષારક હો ! ચાલુ જમાનાના વિચિત્ર રંગથી ભરપૂર જિન્દગીમાં અને ખાસ કરીને સખત પ્રવૃત્તિનાં મધ્યબિંદુ ગણાતાં મોટાં શહેરોનાં સુખી દેખાતાં લોકોને ભેઈ જરા પણ મૂંઝાવું નહિ; જરા પણ અકસોસ કરવો નહિ; તેઓને સુખી માનવાં નહિ; કારણ કે તેઓના ખાસ નજીકના સંબંધમાં ગયેલાઓ બલ્લે છે કે તેઓ સુખી નથી. આપણું સુખ આપણી સાથે જ છે અને આપણે તો પરમાનંદપદ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છામાં ચાલુ સ્થિતિને તાળે થઈ, શુદ્ધ વૃત્તિએ રહી, ધર્મમય જીવન કરવાનો ઉદ્દેશ રાખી, ઉચ્ચતર અને વિશુદ્ધતર જીવન ગાળવાનો આશય, ઉદ્દેશ અને ઇચ્છા રાખવી. મનુષ્ય-જીવનનો જીવો હેતુ પાર પાડવા સારું મન પર અંકુશ રાખવાની અને લોકોનો ત્યાગ કરવાની બહુ જરૂર છે.

इति सविवरणो धनममत्वमोचननामा चतुर्थोऽधिकारः ॥

# પંચમો દેહમમત્વમોચનાધિકારઃ ॥



**અ**ત્યાર સુધીની હકીકતથી જણાયું હશે કે સ્ત્રી, પુત્ર અને ધનનો મોહ આ પ્રાણીને બહુ બંધનકર્તા છે. આ ત્રણ પ્રકારના મોહ સાથે શરીર પરનો મોહ પણ વિચારવા જેવો છે. શરીર પરના મોહથી ફસાઈ પોતાનું કર્તવ્ય ચૂકવું નહિ અને શરીરને અતિ નાબુક તબિયતવાળું બનાવવું નહિ, એવા ઉદ્દેશથી આ અધિકાર લખાયેલો છે.

શરીરને પાપથી પોષણ નહિ

पुष्णासि यं देहमवान्यचिन्तयंस्तवोपकारं कमयं विधास्यति ॥

कर्माणि कुर्वन्मिति चिन्तयायति, \*जगत्त्रयं वञ्चयते हि धूर्त्तराट् ॥૧॥ (નગસ્ય)

“પાપને અણુવિચારતો જે શરીરને તું પોષે છે તે શરીર તારા ઉપર શું ઉપકાર કરશે ? (તેથી તે શરીર માટે હિંસાદિક) કર્મો કરતાં આવતા કાળનો વિચાર કર. આ શરીરરૂપ ખુતારો પ્રાણીને હુનિયામાં છેતરે છે. (૧)

**વિવેચન—**શરીરને પોષણ કરવા સારું, તેને હીન ખોરાક અને ઉપચાર કરાવવા પડે છે અને તે માટે પૈસા પેઢા કરવાં પડે છે; હિંસા, અસત્ય વગેરે પાપો સેવવાં પડે છે; શરીર ધીમે ધીમે નાબુક તબિયતનું બની જાય છે. તેને સાચું ચેષ્ટાવા, પંખા નખાવવા અને અખાદ્ય પદાર્થો દવારૂપે ખવરાવવા પડે છે. આવી રીતે પોષણ કરેલું શરીર પણ જરાયે બઢેલો વાળતું નથી, વારંવાર કંટાળો આપ્યા કરે છે અને ઊલટું ઘણી વખત તો રોગનું ઘર થઈ પડે છે.

વળી, આવાં કર્મો કરતી વખતે પ્રાણીએ લવિષ્ય કાળનો વિચાર કરવો જોઈએ. શરીરને જરા સુખ આપવા ખાતર જેનાં નામ ન આપી શકાય તેવી દવાઓ ખાતાં છતાં, તે તો પોતાનું ધાયુ<sup>૧</sup> જ કામ કરે છે અને પરભવમાં નીચ ગતિ શાય છે તે નફામાં રહે છે. વળી. આવાં કર્મોથી પોષેલ શરીર પણ નાશ તો પામે જ છે, આપણે તેને પોતાનું

\* એથા પાદમાં જગત્તિને બદલે કોઈ સ્થાનકે જગત્તિ એવો પાઠ છે, તેનો અર્થ ‘જગતનાં પ્રાણી-ઓને’ એમ પ્રથમ હોઈ શકે; પણ પ્રથમ પાઠ વધારે સમીચીન જણાય છે.



માની બેઠા છીએ, પણ વાસ્તવિક સ્વરૂપ તેમ નથી. ખરેખર, વિદ્વાન અંધકર્તા કહે છે તેમ, શરીરરૂપ ધુતારો સર્વ પ્રાણીઓને ઠગે છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે શરીરને પાપી કાર્યથી પોષવું નહિ, ધાર્મિક કાર્યમાં ઉપયોગી થાય છે તેથી તેને ભેઈતો નિરવધ ખોરાક આપી મમત્વ વગર પાળવું, એટલું જ કર્તવ્ય છે.

શરીર પરનો મોહ સંસારમાં રળાવે છે, એ નિઃસંશય છે. સનત્કુમાર ચક્રવર્તીને શરીર પર બહુ પ્રેમ હતો, પણ જ્યારે તે મોહ પરાકાષ્ઠાએ પહોંચ્યો ત્યારે શરીર વિષમય થઈ ગયું. પુરાણમાં ત્રિશંકુ માટે એક દષ્ટાંત આપેલ છે. તે પણ શરીર પર અત્યંત પ્રેમ રાખનારને બોધ આપે તેવું છે. આ ત્રિશંકુ રાજાને શરીર પર એટલો બધો પ્રેમ હતો કે એ જ શરીરથી સ્વર્ગમાં જવાની તેને ઇચ્છા થઈ. પોતાના કુળચુરુ વસિષ્ઠને આ વાત જ્યારે કહી ત્યારે તેઓએ તે વાતને હસી કાઢી. ત્યાર પછી પોતાના પુત્રોને પ્રયત્ન કરવા કહ્યું, પરંતુ તેઓએ પણ મરકરી કરી વાત ઉડાવી દીધી. આટલા ઉપરથી ત્રિશંકુ ગુસ્સે થઈ ગયો અને વિશ્વામિત્ર પાસે ગયો. વિશ્વામિત્રના કુટુંબ ઉપર હુકાળના વખતમાં ત્રિશંકુએ ઉપકાર કર્યો હતો, તેથી વિશ્વામિત્રે તેની માગણી કબૂલ કરી અને યજ્ઞ કરવા માંડ્યો. તપના પ્રભાવથી વિશ્વામિત્રે ત્રિશંકુને આકાશમાં ચઢાવવા માંડ્યો, પણ સ્વર્ગના ગઢ આગળ પહોંચ્યો ત્યાં ઇંદ્રે તેને ઊંધે માથે પછાડ્યો. અર્ધ રસ્તે પહોંચ્યો ત્યાં વિશ્વામિત્રે આ વાત જાણી એટલે બોલ્યા કે તિષ્ઠ ત્રિશંકો ! તિષ્ઠ ! આ ઉચ્ચારથી ત્રિશંકુ ઊંધે માથે વચ્ચે લટકી રહ્યો : ન મળ્યું સ્વર્ગસ્થળ અને ન મળ્યું સંસારસ્થળ ! શરીર પરના મમત્વથી બન્ને ખોયું (આપ્ટે લીક્ષનેરી). આ હકીકત પરથી શરીરમોહ કેટલો નુકસાનકર્તા છે એ બોવાનું છે (૧; ૫૪)

શરીર-કારણગૃહમાંથી છૂટવાનો ઉપદેશ

કારાશ્વહાદ્બહુવિધાશુચિતાદિદુઃસ્વાન્નિર્ગન્તુમિચ્છતિ જહોઽપિ હિ તદ્વિમિથ ।

ક્ષિપ્તસ્તતોઽધિકતરે વપુષિ સ્વકર્મ-ત્રાતેન તદ્વદયિતું યતસે કિમાત્મન ? ॥ ૨ ॥ (વસન્તતિલ્કા)

“મૂખ” પ્રાણી હોય છે તે પણ અનેક અશુચિ વગેરે દુઃખોથી ભરેલાં બંદીખાનાને ભાંગીને બહાર નીકળી જવા ઇચ્છા રાખે છે. તારાં પોતાનાં કર્મો વડે જ તેથી પણ વધારે આકરાં શરીર-બંદીખાનામાં તું નખાયો છે, છતાં તે બંદીખાનાને વધારે મજબૂત કરવા શા સારુ યત્ન કરે છે ?” (૨)

વિવેચન—કેદખાનામાં ક્ષુધા, તૃષ્ણા, ગંદકી, સખત કામ વગેરે અનેક દુઃખો સહન કરવાં પડે છે, તેથી તેમાં રહેલા માણસની વૃત્તિ એવી જ હોય છે કે ક્યારે આમાંથી છૂટું; ક્યારે લાગ મળે ને આ સળિયા ભાંગી નાસી જાઉં ? શરીરરૂપ કેદખાનામાં તો મહાઅશુચિ ભરેલી છે, તેમાંથી નાસી જવાનો યત્ન કરવાને બદલે આ જીવ તેને સુંદર આહાર, આઈસ્ક્રીમ, ફાહ્ફીક, કનિષ્ઠ ઔષધિઓથી ભરેલો પાળે છે, પોષે છે, ચોળે છે, પંપાળે છે અને તેને જરા પીડા થતાં ગાંઠાયેલો બની જઈ હાથવોથ કરી મૂકે છે.

વિચારવાન પ્રાણીએ શરીર-કારાગૃહનો સહુપયોગ કરવો જોઈએ. તેના પર એવો અમલ ચલાવવો જોઈએ કે ફરી વાર તે કેદખાનામાં આવવું જ પડે નહિ. શરીર પરનું મમત્વ છોડવું, એ જરા પણ મુશ્કેલ નથી. એક ગાગરમાં બેઠા બર્ધા છે. ગાગરનું ચોં સાંકડું છે. વાંદરાં ગાગર નજીક આવી બેઠા હોવાની ઇચ્છાથી હાથ નાંખી ચોટી સુકી ભરે છે. પછી હાથ નીકળતો નથી ત્યારે સમજે છે કે ગાગરે પોતાને પકડી રાખ્યો છે! વાસ્તવિક શું છે? ગાગરને પોતે પકડી રાખી છે, અને જેવો મદારી એક ચાખખો ભારે છે કે હાથ છૂટી જાય છે. તેવી જ રીતે આ જીવ માને છે કે તેને શરીરે પકડી રાખ્યો છે, ક્ષીપુરે પકડી રાખ્યો છે. વસ્તુતઃ તો, વાંદરાની પેઠે, પોતે જ તેઓને મૂકતો નથી. મમત્વ છોડવું હોય તો જરા પણ મુશ્કેલી નથી. માટે વિચાર કરો; નહિ તો બ્યારે કાળરૂપ મદારી આવી સપાટો લગાવશે ત્યારે તો પોતાની મેળે જ સુકી છૂટી જશે અને શરીરનો એકદમ ત્યાગ કરવો પડશે. ( ૨; ૫૫ )

શરીરસાધનથી કરવા યોગ્ય કર્તવ્ય તરફ પ્રેરણા

चेद्वाच्छसीदमवितुं परलोकदुःख-सीत्या ततो न कुरुष्व किम् पुण्यमेव ? ।

शक्यं न रक्षितुमिदं हि च' दुःखसीति; , पुण्यं विना क्षयमुपैति न वज्रिणोऽपि ॥३॥ (वदंतिलका)

“ જો તું તારા શરીરને પરલોકમાં થનારાં દુઃખના ભયથી બચાવવા ઇચ્છતો હોય તો, પુણ્ય જ શા માટે કરતો નથી ? આ શરીર (કોઈ વડે પણ) પોષી શકાય તેવું નથી; ઇંદ્ર જેવાને પણ પુણ્ય વગર દુઃખની બીક નાશ પામતી નથી.” ( ૩ )

વિવેચન—હે ભાઈ! તને કહાય એમ ભય લાગતો હોય કે આ શરીરને અહીં મૂકીને પરલોકમાં જશું ત્યારે બહુ દુઃખ ભોગવવાં પડશે અને તેથી અહીં જ વધારે જીવી હેવું સારું છે : આવા વિચારથી તું રાત્રિભોજન કરતો હો. કે કંઈમૂળ, અભક્ષ્ય, અનંતકાય વગેરેનું ભક્ષણ કરતો હો અને શરીરને પોષતો હો, તો તેમાં તારી ભૂલ થાય છે. વધારે ઉત્તમ રસ્તો એ છે કે તારે ખૂબ પુણ્ય કરવું. આથી તારું શરીર આ ભવમાં સારું રહેશે અને તને પરભવ સંબંધી ભય નહિ રહે. હાલ તને જે સ્થિતિહીનતા લાગે છે તે પુણ્ય યોગ્ય હોવાને લીધે જ છે, અને તે જ કારણથી ઇંદ્ર અને ચક્રવર્તીઓ પણ ભય પામ્યા કરે છે. શરીરપ્રાપ્તિને હેતુ થો અને તે હેતુ સૌથી સારી રીતે કેવી રીતે પાર પડે, તે વિચારવાની બહુ જરૂર છે.

અથવા આ સ્લોકનો ભાવ બીજી રીતે પણ સમજવા યોગ્ય છે. જો તું શરીરનું રક્ષણ કરવા ઇચ્છતો હો તો પુણ્ય કર, કારણ કે પરભવમાં જે શરીર પ્રાપ્ત થશે તે તેથી સારું પ્રાપ્ત થશે. આનું કારણ એ છે કે આ શરીરને બચાવવા કોઈ પણ શક્તિમાન નથી; ઇંદ્ર સરખા પણ અશક્ત છે; માટે પુણ્યધન પ્રાપ્ત કરવું. પુણ્ય વગર પરલોકનાં દુઃખનો ભય

\* કોઈક પ્રતમાં અન્ય ન છે અને ચતુર્થ પંક્તિમાં ન છે; તેના ભાવ પણ તે જ રહે છે.

નાશ પામવાનો નથી. ઘડાનો નાશ થવાની ણીક રાખવા કરતાં ઘડો બનાવવાની કળા શીખી લેવી, જેથી નાશ થાય ત્યારે નવો ઉત્પન્ન કરીને પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ રહે. (૩;૫૬)

દેહાશ્રિતપણાથી દુઃખ; નિરાશંબનત્વમાં સુખ

દેહે વિમુક્ત કુરુપે કિમિદં ન વેત્તિ, દેહસ્ય એવ મનસે મવદુઃસ્વાલમ્ ।

લોહાશ્રિતો હિ સહતે ઘનઘાતમગ્નિ-ર્વાધા ન તેઽસ્ય ચ નમોવદનાશ્રયત્વે ॥ ૪ ॥ (વર્ણતત્ત્વલક્ષ)

“શરીર ઉપર ચોટ કરીને તું પાપ કરે છે, પણ તને ખબર નથી કે સંસાર-સમુદ્રમાં દુઃખ ખમવાં પડે છે, તે શરીરમાં રહ્યો છે તેથી જ પાપે છે. અગ્નિ લોહામાં રહ્યો હોય છે ત્યાં સુધી જ હથોડાના (ઘણના) પ્રહારો (ઘા) ખમે છે; તેથી જ્યારે તું આકાશની પેઠે આશ્રયરહિતપણું અંગીકાર કરીશ ત્યારે તને અને અગ્નિને કંઈ પણ પીડા નહિ થાય.” (૪)

વિવેચન—અત્યાર સુધીમાં પરલોકદુઃખશંકાથી પુણ્યસંગ્રહ વધારે કરવાનો ઉપદેશ કર્યો. હવે આ શ્લોકમાં કહે છે કે આ લોકમાં પણ તું દુઃખ શા સારુ પામે છે ? શરીરથી તને કંઈ પણ પ્રકારનું સુખ નથી, ભલેટાં તારે જે જે દુઃખો ભોગવવાં પડ્યાં છે, તે તે શરીરસંબંધથી જ ભોગવવાં પડ્યાં છે. શરીર સાથેનો સંબંધ છોડી દે તો એકદમ ચોક્કસ આવશે જઈશ. જેઓ શરીરને અભક્ષ્યથી પોષે છે, તેઓ તો બંને રીતે માર ખાય છે. આ ભવમાં પણ મોટી ઉંમરે દુઃખી થાય છે. કદાચ ચઢતા લોહીમાં માલ-મસાલા બે વર્ષ નુકસાન બતાવે નહિ, પણ જરા મોટી ઉંમર થતાં તેની અસર જણાયા વગર રહેતી નથી. શરીર થોડા વખતમાં જર્જરીભૂત થઈ જાય છે. પરલોકમાં પુણ્ય વગર શા હાલ થાય તે તો પ્રસિદ્ધ જ છે.

બંને શ્લોકનો ઉદ્દેશ એ છે કે હે ભાઈઓ ! પરલોકમાં સુખ પામવાની મરજી હોય અને આ ભવમાં શરીરને સામાન્ય રીતે સારી અવસ્થામાં રાખવું હોય તો તેને બહુ પંપાળવું નહિ.

ધર્મના સાધન તરીકે શરીર ઉપયોગી છે તેથી તેને વિસારી પણ મૂકવું નહિ. વિચાર કરીને મધ્યમ માર્ગ પકડવો ઉચિત છે.

અગ્નિ જ્યારે લોહના સંબંધમાં આવે છે ત્યારે મોટા મોટા ઘણ તેના પર પડે છે; પણ જ્યારે લોહમાંથી નીકળી જાય છે ત્યારે બધી પીડા મટી જાય છે. આત્મા અગ્નિ જેવો છે; શરીરરૂપ લોહના સંબંધથી રોગ, દુઃખ વગેરે ખમે છે, પણ જ્યારે તેની સાથેનો સંબંધ છોડશે કે તેનાં દુઃખો નાશ પામી જશે. આ જીવ જેને પોતાનો આશ્રય માને છે તે શરીર જ આશ્રિતને દુઃખ આપે છે, એ બહુ દુઃખકારક બીના છે; તેથી હવે તો એવું કામ કરવું જોઈએ કે કંઈ પણ પ્રકારના વિચારને અયોગ્ય\* એવા એ નાલાયક શરીરનો આશ્રય જ કરવો પડે નહિ. શરીર પર મમત્વ ઓછું કરવા માટે આ ઉપમા બહુ યોગ્ય છે. આ ઉપરાંત નીચેનો શ્લોક પણ વિચારવા જેવો છે. (૪; ૫૭)

\* Not deserving any consideration.

થોડું આપી વધારે લેવાનો જીવને ઉપદેશ

દુષ્ટઃ કર્મવિપાકભૂપતિવશઃ કાયાહયઃ કર્મકૃત્,  
 વદ્ધ્વા કર્મગુણૈર્હૃષીકચષકૈઃ પીતમમાદાસવમ્ ।  
 કૃત્વા નારકચારકાપદુચિતં ત્વાં પ્રાપ્ય ચાશુ ચ્છલં,  
 ગન્તેતિ સ્વહિતાય સંયમભરં તં વાહયાલ્પં દદત્ ॥ ૫ ॥ (શાર્દૂલવિક્રીન્નિત)

“શરીર નામનો નોકર કર્મવિપાક રાજાનો દુષ્ટ સેવક છે, તે તને કર્મરૂપી દોરડાંએ બાંધીને ઇંદ્રિયોરૂપી ઢાઝ પાવાના પાત્રો વડે તને પ્રમાદરૂપ મહિરા પાશે. આવી રીતે તને નારકીનાં દુઃખ ખમવાને થોથ કરીને પછી કાંઈ બહાનું કાઢીને તે સેવક ચાલ્યો જશે; માટે તારા પોતાના હિતને માટે તે શરીરને થોડો થોડો સંયમનો બાર આપીને તું વહન કર.” (૫)

વિવેચન—એક કર્મવિપાક નામે રાજા ચતુર્ગતિ નગરીમાં રાજ્ય કરે છે. આ રાજાને અનેક સેવકો છે અને શરીર પણ અનેકમાનો એક સેવક છે. હવે રાજા દરરોજ કચેરી ભરે છે. એક દિવસ આ જીવ યાદ આપ્યો એટલે પોતાના સેવકોને હુકમ કર્યો કે આ જીવને બંદીખાનામાં નાખી દો, નહિ તો કહાય તે મોક્ષનગરમાં ચાલ્યો જશે, કે ન્યાં આપણી સત્તા (Jurisdiction) ચાલતી નથી. શરીર નામના સેવકે તૈયારી કરી અને રાજાને કહ્યું કે જીવને કબજે રાખવા સારું દોરડાંનો ખપ પડશે. કર્મવિપાકે કહ્યું : “અરે કાયા ! તેમાં તારે મૂંઝાવાનું નથી. આપણી શાળામાં કર્મ નામનાં હાલદોર દોરડાં છે, તેમાંથી તારે ભેઈએ તેટલાં લઈ લે. ફક્ત તું આ જીવથી સાવચેત રહેજે, નહિ તો તને તે થાપ ખવરાવી દેશે.” વળી પાછો શરીરસેવકને વિચાર થયો કે કામ આકરું છે; તેથી રાજાને કહ્યું કે “મહારાજ ! આ જીવમાં તો અનંત શક્તિ છે, તેથી મને મારીને હાલવી દે, માટે કોઈ એવી વસ્તુ આપો કે તેના ઘેનમાં તે પડ્યો રહે અને સ્વશક્તિનો તેને ખ્યાલ જ આવે નહિ.” આ ઉપરથી બહુ વિચાર કરીને રાજાએ મધ, વિષય, કષાય, નિદ્રા અને વિકથા એ પાંચ પ્રમાદરૂપ આસવ (ઢાઝ) આપ્યા અને ભલામણ કરી કે ઇંદ્રિયોરૂપ વાસણમાં આ આસવ લઈ તારે જીવને પાચા કરવો.

આવી રીતે પોતાના રાજાનો હુકમ થતાં શરીરે તરત જ તેને અમલમાં મૂક્યો. ઢાઝના ઘેનમાં મગ્ન થઈ ગયેલા જીવને કૃત્યાકૃત્યનો પણ વિવેક રહ્યો નહિ. અને ન્યાયે શરીરને ચોક્કસ થયું કે આ જીવ હવે મોક્ષે જશે નહિ પણ નારકીમાં જ જશે, ત્યારે પોતાનું કાર્ય ફતેહ થયું છે એમ માની આ જીવને છોડીને ચાલ્યો જવાનો વિચાર કરવા લાગ્યું. એવામાં અકસ્માત શુભમહારાજ (શ્રીમુનિસુદરસૂરિ) આ જીવને મળી ગયા. બંદીખાનામાં પીધેલ અવસ્થામાં પડેલા આ જીવને ભેઈને તેઓને બહુ દયા આવી, એટલે તેમણે તે જીવને કેદખાનાનું સ્વરૂપ સ્થબળ્યું અને પછી કહ્યું કે “હે ભાઈ ! આ બંદીખાનામાંથી અત્યારે પણ નીકળી જા. આ શરીર જરા લોભી છે, માટે તારે એવી

યુક્તિ કરવી કે તેને થોડું થોડું ખવરાવવું અને મોક્ષનુ સાધન તેના વડે જ તૈયાર કરવું અને તારે પાંચ ઇંદ્રિયો પર સંયમ રાખવો ને પાંચ પ્રમાદરૂપ ઠાડે તો કદી પીવો જ નહિ.”

મુનિચુંદરસૂરિ મહારાજના આ ઉપદેશ ઉપર હાલમા જીવ વિચાર ચલાવે છે. ઉપદેશ પ્રમાણે અમલ થવાની બહુ જરૂર છે. પણ વાત એમ છે કે આ જીવ પારકી પંચાતો કરવી હોય ત્યારે બહુ લાગો-પહોળો થઈને વાતો કરવા મંડી જાય છે, પણ તેને પોતાના શરીરનું જ્ઞાન નથી. તે માંદો પડે તો કરી કરવાનું વેધ કહે ત્યારે ગોટા વાળશે અને સાંભળે હશે ત્યારે આખો દિવસ બંદૂકમાં ઢાડે ભર્યા જ કરશે. અદ્યત્ન જીવને વસ્તુસ્વરૂપનું જરા પણ જ્ઞાન નથી, તેથી મદિરામાં મસ્ત રહી અકાર્ય કરે છે, અનાચરણુ સેવે છે અને દુઃખી થાય છે. કૈંઈ વખત એક નાની ફોડકી થઈ હશે તો હાથવોચ કરી મૂકશે અને કૈંઈ વખત તાવ આવ્યો હશે તોપણ કામ છોડશે નહિ વાસ્તવિક રીતે તેનાં સર્વ આચરણો જોવામાં આવે તો ઢાડ પીધેલના જેવાં જ લાગશે, પણ ઢાડ કેવો છે અને પાનાર ફોણ છે તે આ જીવ સમજતો નથી. અને તેથી જ તેને સીધી રીતે જ્ઞાન થતું નથી. આ શ્લોકમાં તેનું જે સ્વરૂપ બતાવ્યું છે તે સમજીને શરીર પાસેથી તો કામ કાઢી લેવાનું છે. રીતસર તેને પોપીને તેની પાસેથી સંયમપાલનરૂપ કામ કરાવી લેવું. પુષ્ટિકારક ભોરાક પર તેટલો શક્તિવ્યય ન હોય તો અપચો-અજીર્ણ થાય છે અને થોડી વસ્તુ આપી વધારે કામ લેવું એ વ્યવહારદક્ષતા ગણાય છે, એ નિયમ શરીરના સંબંધમાં પણ લાગુ પાડવો યુક્ત છે. (૫; ૫૮)

**શરીરની અશુચિ; તેનાથી સ્વહિત સાધી લેવું એ કર્તવ્ય છે**

यतः शूचीन्यप्यशूचीभवन्ति, कृम्याकुलात्काकशुनादिमस्यात् ।

द्रागमाविनो मस्मतया, ततोऽङ्गात् मांसादिपिण्डात् स्वहितं गृहाण ॥ ६ ॥ (ઉપનિષદ)

“જે શરીરના સંબંધથી પવિત્ર વસ્તુઓ પણ અપવિત્ર થઈ જાય છે, જે કૃમિથી ભરેલું છે, જે કાગડા-કૂતરાને ભક્ષણ કરવાને યોગ્ય છે, જે થોડા વખતમાં રાખ થઈ જવાનું છે અને જે માંસનો જ પિંડ છે, તે શરીરથી તું તો તારું પોતાનું હિત સાધી લે.” (૬)

વિવેચન—અતિ સુંદર વસ્તુઓ પણ શરીરના સંબંધમાં આવતાં અપવિત્ર થઈ જાય છે. શ્રી મહિમાયૈ છ રામજીને જે અકસીર ઉપદેશ આપ્યો તે આ શરીરની રચના બતાવીને જ આપ્યો હતો. આનું શરીર જીવતું હોય એટલે કે જ્યાં સુધી તેમાં આત્મા-ચેતન હોય ત્યાં સુધી કૃમિ વગેરેથી ભરેલું હોય છે અને મરણ પામ્યા પછી તે જરા પણ ઉપયોગમાં આવતું નથી. ઢોરનાં ચામડાં, માંસ, પૂછડાં, શીંગડાં, ખરી, હાડકાં અને ચરબીના પણ પૈસા બિખરે છે, ત્યારે માણસનું શરીર તો બિલકુલ નકામું જ છે, અને ચાર દિવસ કઢી પડતું રહે તો રાજનો ઉપદ્રવ કરે છે. તેથી મરણ પછી તેની રાખ કરી નાખવામાં આવે છે. હાલ છે તે પણ માંસનો લોચો જ છે. એવા શરીર પર મોહ શો કરવો ? જે દુર્ગંધ દ્વરથી બોઈ નાક આડા રૂમાલ ઢંધાં છીએ, તેવી જ દુર્ગંધ આ

શરીરમાં ભરેલી છે. આ સંબંધમાં છઠ્ઠી ભાવના વાંચવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. પુરુષનાં નવ અને સ્ત્રીનાં બાર દ્વારમાંથી ગટરની જેમ અપવિત્ર પદાર્થો નીકળ્યા જ કરે છે અને સુંદર પદાર્થો શરીરના સંસર્ગથી તે રૂપને પામેલા હોય છે અને પામતા જાય છે.

હવે આટલા ઉપરથી જાણવાનું એ છે કે ઉપરના શ્લોકમાં વિસ્તારથી સમજાવ્યું તે પ્રમાણે શરીરને જરા જરા ખવરાવીને તેનાથી આત્મહિત કરી લેવું. જેમ શરીરથી સંસારમાં હુખાય છે તેમ તેનાથી જ તરી શકાય છે, માટે આ શરીરનો સદુપયોગ કરવો. આ જ ભાવ નીચેના બે શ્લોકથી વધારે સ્પષ્ટ થશે. (૬; ૫૬)

**શરીર એ ભાડે રાખેલા ઘર છે**

પરોપકારોઽસ્તિ તપો જપો વા, વિનશ્વરાઘસ્ય ફલં ન દેહાત્ ।

સમાટકાદલ્પદિનામ્નગેહમૃત્પિન્દમૂઢઃ ફલમશ્નુતે કિમ્ ? ॥ ૭ ॥ (વપજાતિ)

“જે નાશવંત શરીરથી પરોપકાર, તપ, જપરૂપ કૃણ થતાં નથી તે શરીરવાળો પ્રાણી થોડા ઝિવસને માટે ભાડે રાખેલા ઘરરૂપ માટીના પિંડ પર ભોઠું પામીને શું કૃણ મેળવે ? ” (૭)

**વિવેચન**—નયસારના ભવથી વીરપરમાત્માના જીવે પરોપકાર, તપ અને ક્યાનની શરૂઆત કરી; શરીર પરનું મમત્વ છોડી દીધું અને છેલ્લા ભવમાં સાડાબાર વર્ષ તપ કર્યું અને ઉપસર્ગો સહન કર્યાં, તેનું વર્ણન વાંચતાં પણ વિચાર થઈ જાય છે. આવી રીતે શરીરનો ઉપયોગ કરવાનો અત્ર ઉપદેશ છે. આવું જો ન થઈ શકે તો પછી શરીર-પ્રાપ્તિથી લાભ શો ?

ટીકાકાર શ્રી ધનવિજય ગણિ લખે છે કે “કોઈ પ્રાણીએ ભાડું આપીને થોડા ઝિવસ માટે એક ઘર ભાડે રાખ્યું હોય અને પછી ‘આ મારું ઘર છે અને વપરાશે તો નાશ પામશે’ એમ માની તે ઘરને વાપરતો નથી, પછી સુદૃઢ પૂરી થાય છે એટલે ઘર તો છોડી દેવું પડે છે; તેવી જ રીતે આ શરીર જીવને ટૂંક (પરિમિત) આયુષ્યયુક્ત પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે આ જીવ વિચાર કરે છે કે પરોપકાર, તપસ્થા વગેરે કરીશ તો આ શરીર હુબંળ થઈ જશે, માટે આપણે તો તેવું કંઈ પણ કરવાના નથી. આવા ખોટા વિચારથી મૂઢ પુદ્ધિવાળો જીવ શરીરનો સદુપયોગ કરતો નથી અને આયુષ્ય પૂર્ણ થાય છે કે તરત શરીરને તણ દેવું પડે છે, ત્યારે તે મનુષ્યભવ અને શરીર બનેથી બ્રહ્મ થાય છે.”

શરીરને ક્યારે પોષવું, કેમ પોષવું, શા માટે પોષવું વગેરે સવાલોનો અત્ર નિર્ણય બતાવ્યો છે, તે મનન કરવા યોગ્ય છે. (૭; ૬૦)

**શરીરથી કરી શકાતું આત્મહિત**

મૃત્પિન્દરૂપેણ વિનશ્વરેણ, જુગુપ્સનીયેન ગદાલયેન ।

દેહેન ચેદાત્મહિતં સુસાધં, ધર્માન્ન કિં તદ્યત્તસેઽત્ર મૂઢ ? ॥ ૮ ॥ (વપજાતિ)

“ માટીના પિંડરૂપ, નાશવંત, દુર્ગંધી અને રોગના ઘર એવા આ શરીર વડે જ્યારે ધર્મ કરીને તારું પોતાનું હિત સારી રીતે સાધી શકાય તેમ છે ત્યારે હે મૂઠા! તે પ્રકારનો ચત્ત કેમ કરતો નથી ? ” ( ૮ )

વિવેચન—આ શરીર પાર્થિવ માટીના પિંડરૂપ, નાશ પામનાર, દુર્ગંધનિક અને વ્યાધિનું ઘર વગેરે દોષોથી સુક્ત છે, ત્યારે હવે તેનાથી કાંઈ લાભ મેળવાય તેમ છે ? જો આપણને તેનાથી કાંઈ પણ પ્રકારનો લાભ મળી શકે તેમ હોય તો તે સાધી લેવો. જ્ઞાની મહારાજ કહે છે કે ‘ ઇદ્રિયદમન, સંયમપાલન વગેરે મહાન્ કાર્યો આ શરીર દ્વારા થઈ શકે છે. ’ તે કરવાને માટે અત્ર ઉપદેશ આપે છે. વિદ્વાનોનું કર્તવ્ય અને ખૂબી એ છે કે તદ્દન ખરાબ પણ છોડી ન શકાય તેવા પદાર્થોના શુભ ઉપયોગ શોધી કાઢવો; એટલે કે આ શરીર ઉપર જણાવેલા અવશુભોવાળું છતાં પણ જ્યારે છોડી શકાય તેમ નથી, ત્યારે તેનાથી જે જે આત્મહિત થાય તેમ હોય તે તે કરી લેવું; તેમાં કિંચિત્ પણ પ્રમાદ કરવો નહિ. અત્યારે ચેતનું નહિ અને પાછળથી પશ્ચાત્તાપ કરવો તે મૂર્ખાનું કામ છે. ( ૮; ૬૧ )

\*

\*

\*

આ પ્રમાણે દેહમત્ત્વમોચનદાર પૂર્ણ થયું. આ દ્વારમાં જે શિક્ષા છે તેનો નીચે પ્રમાણે સંક્ષેપ થઈ શકે:—

૧. શરીરને પોષવું તે, નિરુપકારી પર આભાર કરવા જેવું છે.
૨. શરીર તારું પોતાનું નથી, પણ મોહરાજાએ બનાવેલું બંદીખાનું છે.
૩. શરીર તારી નોકરીમાં નથી, તે તો મોહ રાજાની સેવામાં છે.
૪. શરીરરૂપ કેદખાનામાંથી છૂટવા માટે તારે અસાધારણ પ્રયાસ-પુરુષાર્થ કરવો ઘટે છે.
૫. શરીરરૂપ કેદખાનામાંથી છૂટવાનો ઉપાય સારી કૃતિનો સંયમ કરવો તે છે.
૬. શરીરને ઓછું પંપાળવું અને ઇદ્રિયોનો સંયમ કરવો.
૭. શરીરથી આત્મહિત કરવા ધર્મધ્યાન કરવું.
૮. શરીરને ભાડાનું ઘર માનવું.
૯. શરીરને છોડતી વખતે જરા પણ દુઃખ લાગે નહિ એવી વૃત્તિઓ કરવી.
૧૦. શરીરની અશુચિ પર વિચાર કરવો.

સી, પુત્ર, ધન અને શરીર પર મોહ રાખશો નહિ, એમ જ્ઞાનીઓ તો પોકાર કરી કરીને વારંવાર કહી ગયા છે, પરંતુ આ જીવ સમજ્યા છતાં પણ મોહ છોડી શકતો નથી. ખાસ કરીને શરીરની બાબતમાં તો દેખીતી ભૂલ થાય છે, કારણ કે શરીરને પંપાળવાથી તો તે એટલી રીતે હેરાન કરે છે કે કાંઈ વાત નહિ; તબિયત નાબુદ બનાવી દે છે અને અનેક ચાળા કરાવે છે. આ સર્વનો હેતુ એ જ છે કે તેઓ શરીરને ભાડાનું ઘર સમજતા નથી, પણ ઘરનું ઘર સમજે છે. તેમને મરણ વખતે આ શરીર છોડવું બહુ મુશ્કેલ પડે છે. પણ તેવું કેને થાય છે ? જેઓને આગામી ભવે સારી જગ્યા મેળવવાની

આશા નથી તેઓ જ ગભરાય છે. વળી, આપણે સંસારમાં ટાંકે, તરકા, ભૂખ વગેરે સર્વ ખમીએ છીએ, પણ એક ઉપવાસ કરવો હોય તો શરીર અશક્ત બની જાય છે. આવા વર્તનવાળાં પ્રાણીઓને મરણપ્રસંગે કયા પ્રકારનો આનંદ હોય ?

વળી, જેમ શરીર પર બહુ મમતા રાખવી નહિ, તેમ તેની તફન ઉપેક્ષા પણ કરવી નહિ, કારણ કે શરીરની મદદથી જ સંસારસમુદ્ર તરી શકાય છે. શરીરને પોતાની પ્રકૃતિ અનુકૂળ સાદો સાત્ત્વિક ખોરાક આપવો અને કુદરતના નિયમને અનુસરી શરીરને જરા કસરત પણ આપવી. નિયમિત ટેવ અને યોગ્ય કસરતથી વ્યાધિઓના પ્રસંગ અદ્ય આપે છે. શરીરને તફન નાબુદ તબિયતનું બનાવી દેવું નહિ. છેલ્લા શ્લોકમાં કહ્યા પ્રમાણે શરીરને ભાડું આપી તેના બદલામાં આત્મહિત કરી લેવું. શ્રી શાંતસુધારસમાં છઠ્ઠી ભાવનાના અંતમાં લખે છે કે “કેવળ મળરૂપ પુદ્ગળોના સમૂહ અને પવિત્ર લોજનને અપવિત્રપણું આપનાર આ શરીરમાં માત્ર એક મોક્ષસાધન કરવાનું સામર્થ્ય છે, તેને જ મોટા સારરૂપ બાણ.” શરીરની મદદથી આત્મહિત કરવામાં લક્ષ્ય રાખવું, શરીર પર મોહ ઓછો કરવો અને શરીરપ્રાપ્તિનો બરાબર લાભ લેવો, એ સમજીવું કર્તવ્ય છે. આને બદલે, આ અધિકારના પાંચમા શ્લોકના વિવેચનમાં જણાવ્યું તેમ, મસ્ત બની આ જીવ શરીરનો પૂરતો લાભ લેતો નથી. વેપારી એક માણસને નોકર રાખે છે તોપણ વખતોવખત વિચાર કરે છે કે જેટલો તેને પગાર આપવામાં આવે છે તેટલું તે કામ આપે છે કે નહિ; અને જો તે નોકરી બરાબર ન કરતો હોય તો પગારમાં ઘટાડો કરવામાં આવે છે અથવા ભવિષ્યમાં વધારે ધ્યાન આપી કામ કરવાની તેને તાકીદ આપવામાં આવે છે. આ શરીરના સંબંધમાં પણ તે જ પ્રમાણે વિચાર કરવો યુક્ત છે. આ ચાલુ જમાનાને અંગે એક બીજી ખાસ વિચારવા લાયક બાબત અત્ર આડંકતરી રીતે સૂચવવાની જરૂર લાગે છે. હલકી વસ્તુને મરી-મસાલાથી સારી દેખાતી બનાવી હોટેલ-રેસ્ટોરાંમાં વેચનારાઓ તંદુરસ્તીને બહુ નુકસાન કરે છે. શારીરિક નિયમ સમજનારે તેનો ત્યાગ કરવો ઉચિત છે, જેને માટે બીજાં પણ ઘણાં કારણો છે, જે પર હંખાણ વિવેચનની જરૂર નથી. તે ઉપરાંત કંઠાં પીણાં, સોડા, લેમન, જીંજર, પીક-ગી-અપ વગેરે, અને અતિ હલ બહાર ગયેલાઓના સંબંધમાં સુરાપાન એ સર્વ એકદમ ત્યાગ કરવા ચોખ્ય છે. શરીર પાસેથી જે કામ લેવાનું છે, તેમાં તે મદદ કરનાર નથી, પણ નુકસાન કરનાર છે, માટે થોડું ભાડું આપી પૂરતો ઉપભોગ કરનારને તે વેપાર પાલવે તેવો પણ નથી. આવી વસ્તુઓ ખાઈને પ્રમાદ વધે છે, તેમ થવાથી શરીર કામ કરી શકતું નથી અને પેલી વસ્તુઓ ખરીદવામાં મોટી રકમનો બચ થઈ જાય છે તેથી ખેવડું નુકસાન થાય છે. માટે એ ધધો કરવો નહિ. શરીરને જરૂર પૂરતો સાત્ત્વિક ખોરાક આપી, તેનાથી કામ બરાબર લેવું, યથાશક્તિ તપ, દાન, દયા, ક્ષમા, પરોપકાર કરવાં અને શરીરપ્રાપ્તિનું સાફ્ત્ય કરવું.

इति सविवरणः देहममत्वमोचननामा पंचमोऽधिकारः ॥



## ષષ્ઠો વિષયપ્રમાદત્યાગાધિકારઃ ॥

પ્રાપ્તિમા દ્વારમાં શરીર પરનો મોહ જોઈ કરવાનું કહ્યું અને તેવી રીતે મમત્વના સુખ્ય કારણભૂત સ્ત્રી, ધન, પુત્ર અને શરીર પરનું મમત્વ તજવાની વ્યાખ્યા પૂર્ણ થઈ. આ સર્વ બાદે મમત્વ છે, તેનો ત્યાગ કર્યા પછી અંતરંગ મમત્વનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ; એટલે કે વિષયો ઉપરથી મન જોડ્યું થવું જોઈએ અને પ્રમાદ ન રાખવો જોઈએ. 'પ્રમાદ' શબ્દ બે અર્થમાં વપરાય છે: એક અર્થે આળસ થાય છે તે સામાન્ય અર્થ છે; બેન પરિભાષામાં પ્રમાદ શબ્દની અંદર ઘણી વસ્તુનો સમાવેશ થાય છે. પ્રમાદ શબ્દમાં વિષયનો સમાવેશ થાય છે, તોપણ તેના તરફ ખાસ ધ્યાન ખેંચવાની જરૂર હોવાથી આ અધિકારમાં તેનું જ વિશેષ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. વિષય પાંચ પ્રકારના છે: સ્ત્રીસંચોગ, તૈલમહાન, બાવનાચંદનાદિ વિલેપન, ક્ષમાન, ઉદ્વર્તનાદિ સ્પર્શોન્દ્રિયના વિષયો છે; મીઠા પદાર્થો ખાવા, આહારમાં શુદ્ધ થવું અને નવા નવા સ્વાદો નિપજવવા એ રસોન્દ્રિયના વિષયો છે; પુખ્ત, અત્તરની સુગંધ લેવી એ ગ્રાણેન્દ્રિયના વિષયો છે; પારકી સ્ત્રીઓ સાથે જોડું, કટાક્ષ કરવા એ ચક્ષુરિન્દ્રિયના વિષયો છે; અને વેશ્યા તથા ગૃધ્રા વગેરેનાં ગાયંત્રો તથા વાયોલીન, હારમોનિયમ, સતાર કે બેન્ડ વગેરે વાલિત્રોના મધુર સ્વરો સાંભળવા એ શ્રોત્રેન્દ્રિયના વિષયો છે. આ પાંચ ઇન્દ્રિયો જીવને બહુ હુ:ખ દે છે. અને આ અધિકારમાં તેના સંબંધનું જ વિવેચન છે. પ્રમાદ પાંચ પ્રકારના છે—

મર્જં વિસયકસાયા, નિદ્રા વિક્રાદા ચ પંચમી મણિયા ।

યષ્ પંચ પ્રમાદા, જીવં પાદંતિ સંસારે ॥

૧. મહ (આઠ પ્રકારના છે: તપ, શ્રુત, બળ, જૈશ્વર્ય, બલિ, કુળ, લાભ, રૂપ).
૨. વિષય (પાંચ ઇન્દ્રિયોના ૨૩ વિષયો છે).
૩. કષાય (ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ પ્રત્યેક ચાર ચાર પ્રકારના હોવાથી સોળ ભેદ થાય છે).
૪. વિક્રા (રાજકથા, દેશકથા, સ્ત્રીકથા અને લોભનકથા).
૫. નિદ્રા (નિદ્રા, નિદ્રાનિદ્રા, પ્રચલા, પ્રચલાપ્રચલા અને સ્થાનર્થિ).

અથવા પ્રમાદ આઠ પ્રકારના છે:—

પમાદો ય સુર્ણિદેહિ, મણિઓ અદુર્ભેયઓ ।  
અક્ષાણં સંસઓ ચેવ, મિચ્છાનાણં તદેવ ય ॥  
રાગો દોસો મદ્ધર્મસો, ધર્મમિય ઝણાયરો ।  
લોગાણં દુષ્પણિદ્વાણં, અદ્ધદા વચ્ચિયવ્વઓ ॥

“અજ્ઞાન, સંશય, મિથ્યા જ્ઞાન, રાગ, દ્વેષ, મતિભ્રંશ, ધર્મનો અનાદર અને મન, વચન તથા કાયાના યોગોનું દુષ્પ્રવૃત્તિધાન—આ આઠ પ્રકારના પ્રમાદ જિનેશ્વરે વર્ણવા યોગ્ય કહ્યા છે.”

આ વિષયપ્રમાદને તજવાની શી જરૂર છે ? તે આ અધિકારમાં ઘટાવવામાં આવ્યું છે.

**વિષયસેવનથી થતાં સુખ-દુઃખની સરખામણી**

અત્યલ્પકલ્પિતમુક્તાય કિમિન્દ્રિયાર્થૈ—સ્ત્વં મુક્તસિ પ્રતિપદં પ્રચુરમમાદઃ ।

एते क्षिपन्ति गहने भवभीमकक्षे, जन्तून् यत्र मुलभा शिवमार्गदृष्टिः ॥ ૧ ॥ (વસંતતિલ્કા)

“ઘણાં જ થોડાં અને તે પણ માની લીધેલાં (કલ્પિત) સુખ માટે તું પ્રમોહવાન થઈને વારંવાર ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં શા માટે ચોદ પામે છે ? એ વિષયો પ્રાણીને સંસારરૂપ ભયંકર ગહન વનમાં ફેંકી દે છે, જ્યાંથી ચોક્ષમાર્ગનું દર્શન પણ આ જીવને મુશ્કેલ નથી.” (૧)

**વિવેચન—**મિષ્ટ પદાર્થ ખાધો, સ્ત્રીસંયોગ કર્યો અથવા પિયાનાવા સુંદર સ્વરો સાંભળ્યા. સુખ કેટલું ? કેટલા વખત સુધીનું ? હવે પરિણામ જુઓ. ઇન્દ્રિયજનિત વિષયમાં રમણતા એ શુદ્ધ આત્મિક દશા નથી, તેથી તેના પરિણામે આ જીવ સંસારમાં પડે છે અને એવો જીતરી ભય છે કે ચોક્ષ શું છે ? ક્યાં છે ? કોને મળી શકે છે ? એ જોવાનો, જાણવાનો કે સમજવાનો પ્રસંગ જ તેને નથી આવતો. આ સર્વનો હેતુ એટલો જ કે વિષયને સુખ માન્યુ. વાસ્તવિક સુખ એ છે જ નહિ; તેને ઠેકાણે શાંત પ્રદેશ હોય, ચોતરફ દશ દશ ગાઉમાં મનુષ્યની વસ્તી પણ ન હોય, અખંડ શાંતિ પ્રવર્તતી હોય અને શાંતિનો ભંગ કરનાર કંઈ હોય નહિ, આવા અરણ્યમાં બેસી ધર્મશાસ્ત્રનું અધ્યયન અને મનન થાય ત્યારે જોડા અંતઃકરણમાં જે આત્માનંદ થાય છે તેનું વર્ણન કરવું અશક્ય છે; તે સ્વાભાવિક આનંદ છે. સર્વ દેવતાઓનાં ઇન્દ્રિયજન્ય સુખો કરતાં અનુસાર વિમાનના દેવતાઓનું જ્ઞાનાનંદનું સુખ અસાધારણ ગણવામાં આવ્યું છે. આ રીતે ઇન્દ્રિયોનાં સુખમાં વાસ્તવિક સુખ છે જ નહિ. તે ઉપરાંત સંસારરૂપ વનમાં તે એવી વિચિત્ર ગતિ કરાવે છે કે તેનો ખરેખરો ખ્યાલ ઉપમિતિભવપ્રપંચાકથાના ધીજીથી સાતમા સુધીના પ્રસ્તાવ વાંચવાથી આવી શકશે; અને ખરો ખ્યાલ ચોથા પ્રસ્તાવથી આવશે. ઇન્દ્રિયો

આપણી થઈને મારે છે એ મોટી પીડા છે, કારણ કે તેથી કરીને તે ક્યારે મારે છે તે સમજીએ. પણ કેટલીક વાર બાણી શકતા નથી. (૧; ૬૨)

**પરિણામે હાનિકારક વિષયો**

આપાતરમ્યે પરિણામદુઃખે, મુખે કથં વૈષયિકે રતોઽસિ ? ।

જહોઽપિ કાર્યં રચયન્ હિતાર્થી, કરોતિ વિદ્વન્ ! યદુદર્કતર્કમ્ ॥ ૨ ॥ (અન્યાતિ)

“ભોગવતી વખતે માત્ર સુંદર લાગતા, પણ પરિણામે દુઃખ દેનારા વિષયસુખમાં તું કેમ આસક્ત થયો છે ? હે નિપુણ ! પોતાનું હિત ઇચ્છનાર મૂખ સાધારણ માણસ પણ કાર્યના પરિણામનો તો વિચાર કરે છે.” (૨)

**વિવેચન—**જુદા કહ્યું તેમ, હરકોઈ કાર્યમાં ભેડું કે આ કાર્યમાં તાત્કાલિક સુખ છે કે પરિણામે સુખ છે. વિશાળ ભયંકર કૂવામાં નીચે મોટો અજળ છે, ચાર મોટા સર્પ ચાર ખૂણામાં કૂંદાડા મારી રહ્યા છે, ગાડગી ડાળી સાથે પોતે લટકે છે, તે જ ડાળી બે ઉંદરો કાપે છે, છતાં મધનાં ટીપાંની ઇચ્છામાં આ જીવ વિમાનમાં રહેલા વિદ્યાધરચુગ્મને પણ રાહ ભેગા કરે છે. આ મધુભિદ્ધનું દંષ્ટાંત જીવની સમજશક્તિ કેટલી ઓછી છે અને પોતાનો સ્વાર્થ સાધવામાં તેનું કેટલું પછાતપણું છે તે બતાવે છે. શ્રી ચિદાનંદજી મહારાજ પણ કહી ગયા છે કે—

ઇંદ્રિયજનિત વિષયસ્ સેવત, વર્તમાન સુખ ઠાણે,  
પણ કિંપાકંતણા ફેલની પરે, નવ વિપાક તસ બાણે,  
સતો દેખીએ બે, પરગઢ પુદ્ગળ બળ તમાસા.

વિષયજન્ય સુખ પરિણામે એકાંત દુઃખ દેનારું છે અને તારે એકાંત સુખ મેળવવાની ઇચ્છા છે. હે ભાઈ ! મૂખ પણ જ્યારે કોઈ પણ કાર્ય કરે છે ત્યારે થોડાંબધા પણ પરિણામનો વિચાર કરે છે; ત્યારે તારી વિદ્વત્તા કેમ ભેંધી બચે છે ? મગજને તસ્લી આપી વિચાર કર. આ કીમતી જીવન અદ્વય સુખ ખાતર હારી ન બા. આવી સગવડ ફરી ફરી મળવી મુશ્કેલ છે. (૨; ૬૩)

**મોક્ષસુખ અને સંસારસુખ**

यदिन्द्रियैरिह शर्म बिन्दवद्यदणवत्स्त्रिशिवं परत्र च ।

तयोर्मिथः \*समतिपक्षताकृतिन् ! विशेषदृष्ट्यान्यतरद् गृहाण तत् ॥૩॥ (વસવ)

“ઇંદ્રિયોથી આ સંસારમાં જે સુખ થાય છે તે બિંદુ બેટલું છે અને પરલોકમાં (તેના ત્યાગથી) સ્વર્ગ અને મોક્ષનું સુખ થાય છે તે સમુદ્ર બેટલું છે. આ બન્ને પ્રકારનાં સુખોને પરસ્પર શત્રુતા છે, તેટલા માટે હે ભાઈ ! વિચાર કરીને તે બેમાંથી એકને ખાસ ગ્રહણ કર.” (૩)

\* સ ને બદલે ક્વચિત્ અસ્તિ એવા પાઠાંતર છે. તેથી તયોર્મિથોઽસ્તિ એવા પાઠ થાય છે.

**વિવેચન**—ઉપરની ગાથામાં ઈંદ્રિયજન્ય સુખને પણ આપાતરમણીય કહ્યું છે અને મોક્ષનું સુખ પણ રમણીય કહેવાય છે; તેથી જનને સુખમાં રમણીયતા એ સમાન ધર્મ છે; પરંતુ જનનેમાં તફાવત શું છે તે જતાવે છે:—

સંસારસુખ અને મોક્ષસુખ વચ્ચે જમીન-આસમાનના જેવો ફેર છે; એકને ટીપું કહીએ તો બીજું દરિયા જેટલું કહેવાય. બીજું એ છે કે સંસારસુખ ત્યાં મોક્ષસુખ નહિ અને મોક્ષસુખ ત્યાં જ હોય કે જ્યાં સંસારસુખની અપેક્ષા પણ હોય નહિ. સાંસારિક સુખ થોડા વખતનું છે; મોક્ષસુખ બહુકાંતું છે. સાંસારિક સુખ બહુ થાકું છે; મોક્ષસુખ અનંતું છે. સંસારસુખ અતે દુઃખયુક્ત અને વિનાશી છે; મોક્ષસુખ નિત્ય છે.

વસ્તુતઃ શુદ્ધ સ્વરૂપ આ છે. હવે તારી મરણ હોય તો જીવો લોગવ, પૈસા પેઠા કર, પરદેશ ભ્રમ, મનગમતાં લોજન કર, વિષયો સેવ, નોકરી કર અને તારી મરણ હોય તો સંસારમંધન તોડી, જ્ઞાનમાં લીન થઈ, જે તાળીશ દોષ રહિત આહાર લઈ, પંચ મહાવ્રત ઉત્કૃષ્ટ રીતે પાળી, મન-ઈંદ્રિયોનો સંયમ કરી, અનેક જીવોના સુખ વાસ્તે, તેઓ પણ આવે તો પોતાની સાથે લઈ લેવા સારું, મોક્ષમાર્ગની તૈયારી કર. સર્વ હકીકત તારી સન્ન્યુષ છે અને વિચાર કરવો એ તારી સુનસદી ઉપર છે એક વાત અત્ર ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે અને તે એ છે કે ઈંદ્રિયજનિત સુખને અને મોક્ષસુખને પ્રતિપક્ષીપણું છે, એટલે જ્યાં ઈંદ્રિયસુખ હોય ત્યાં મોક્ષસુખ હોય નહિ અને જ્યાં મોક્ષસુખ હોય ત્યાં વિષયસુખ હોય નહિ. ઉપર આપણે સુખોનું પૃથક્કરણ કરીને જોયું તે પરથી જણાય છે કે વિષયસુખ તો માત્ર માન્યતામાં જ છે, કારણ કે એ થોડો વખત રહે છે ત્યારે પણ એની હદ તક્ષન સાંકડી હોય છે અને તેની વાસનાઓ અતિ ક્ષુદ્ધ, મલિન અને માલ વગરની હોય છે. વિષયસુખના વાસ્તવિકપણા ઉપર વિચાર કર્યો હોય તો એકદમ જણાય તેવું છે કે તેમાં સેવનયોગ્ય કશું નથી, પણ આ જીવ તે સંમંધમાં કાંઈ વિચાર કરતો નથી. હવે આ સુખની સાથે મોક્ષસુખને વિરોધ છે, એક હોય ત્યાં બીજું હોય નહિ. મોક્ષમાં કેવા પ્રકારનું સુખ હોય છે તે કલ્પી શકાય તેમ નથી, પણ સ્પષ્ટ સુખ કરતાં તે અતિ વિશેષ છે. તમે ચુકલીડનું એક પ્રોપ્લેમ કરતા હો, અંકગણિત કે બીજગણિતનો બહુ અટપટો પ્રશ્ન ઉકેલતા હો, ત્યારે મનની એકાગ્રતા થાય છે, સંસારની સર્વ ઉપાધિ ભૂલી જવાય છે અને પ્રશ્નમય થઈ જવાય છે. અને ત્યાર પછી પ્રશ્ન પર એકાગ્રતા થતાં તેમાં પગલે પગલે આગળ વધારો થતો જાય છે અને છેવટે પૂર્ણ પ્રત્યુત્તર બરાબર પ્રાપ્ત થાય છે. એ પ્રશ્નમયી તે છેડા સુધી જે આનંદ થાય છે તેને એક બિંદુ તુલ્ય ગણીએ તો મોક્ષસુખને સમુદ્ર સાથે સરખાવી શકાય. એવા નિર્દોષ આનંદને પ્રાપ્ત કરવાની બહુ જરૂર છે અને તે માટે તેના વિરોધી વિષયાનંદ, જેમાં વસ્તુતઃ આનંદ જેવું કશું નથી, તેનો ત્યાગ કરવો યુક્ત છે. (૩; ૬૪)

**દુઃખ થવાનાં કારણો બહુવાનું પરિણામ**

મુક્તે કયં નારકતિર્યગાદિદુઃખાનિ દેહીત્યવધેહિ જ્ઞાતૈઃ ।

નિર્વર્તેતે તે વિષયેષુ તૃષ્ણા, વિમેષિ પાપમચયાચ યેન ॥ ૪ ॥ (ઉપજાતિ)

“આ જીવ નારકી, તિર્યચ વગેરેનાં દુઃખો શા માટે પામે છે તે શાસ્ત્ર વડે જાણુ, તેથી કરીને વિષય ઉપર તૃષ્ણા ઝોછી થશે અને પાપ એકદુરં થવાની બીક લાગશે.” (૪)

**વિવેચન—**“નારકીમાં રહેલા જીવોને એવી ક્ષુધા હોય છે કે ઔદ રાજલોકવ્યાપી સર્વ પુદ્ગલોનું ભક્ષણ કરવાથી પણ તેને તૃપ્તિ થાય નહિ, સર્વ સસુદ્રના જળનું પાન કરવાથી પણ તેની તરસ છીયે નહિ, ટાઢની વેદના વડે અત્યંત પરાણવ પામે છે, અત્યંત તાપથી કદથના પામે છે અને બીજા નારકીઓ પણ તેને વેદના આપે છે. આવી રીતે પરમાધાર્મી-કૃત, ક્ષેત્રકૃત અને પરસ્પરકૃત વેદનાઓ ત્યાં થાય છે.

“તિર્યચ ગતિમાં તેનો માલિક નાકમાં નાથ પડેલો છે, તેની પાસે પુષ્કળ ભાર ખેંચાવે છે, પરાણા વડે માર મારે છે, કાન, ગુચ્છ વગેરે છેદે છે, કૃમિ તેને ખાઈ જાય છે અને ભૂખ તરસ સહન કરવી પડે છે અને ધોલી શકાતું નથી.

“મનુષ્યભવમાં વ્યાધિઓ, વૃદ્ધાવસ્થા, દુર્બળ મનુષ્યના પ્રસંગ, ઇષ્ટનો વિયોગ, અનિષ્ટસંયોગ, ધનહરણ, સ્વજનમરણ વગેરે અનેક દુઃખો છે.

“દેવગતિમાં પણ ઇંદ્રના હુકમે પરવશપણે માનવા પડે છે, બીજા દેવોનો ઉત્કર્ષ ભેદ અસૂચ્ય થાય છે, બીજા દેવાંગનાના અંગની ઇચ્છા મનને પીડે છે, પોતાનો અધવન-સમય(મરણ) નજીક આવે છે ત્યારે દેવો બહુ રડે છે, વિલાપ કરે છે અને છેવટે અશુચિમય શ્રીકૃષ્ણમાં પડે છે.”

—ઉપગિતિભવપ્રપંચા, પીઠબંધ, ભાષાંતર, પ. ૫૨.

આવી રીતે સર્વ ગતિમાં દુઃખ છે તો તું શાસ્ત્ર વાંચીને કે સાંભળીને નક્કી કર કે આવા દુઃખોનું કારણ શું હશે ? તું આવો વિચાર કરીશ તો પછી તને વિષય પર તિરસ્કાર થશે અને પાપકૃત્યોથી પણ પરાદુશુખ થઈશ; કારણ કે દુઃખના હેતુ વિષયપ્રમાદ છે એમ શાસ્ત્રકારે તો પાકી ખાતરી કરેલી છે. આ હકીકતનો શાસ્ત્રથી નિર્ણય કરવાનો હેતુ એ જ છે કે સામાન્ય બુદ્ધિ આવા ગહન વિષયમાં ભિતરી શકે નહિ. શાસ્ત્રનિર્ણયનું પરિણામ શ્રી મુનિચંદ્રસૂરિએ આખા ગ્રંથમાં બતાવી આપ્યું છે. (૪; ૬૫)

### સદરહું નિશ્ચય પર વિચારણા

ર્મવાસનરકાદિવેદનાઃ પઞ્ચતોઽનવરતં શ્રુતેભ્યઃ ।

નો કપાયવિષયેષુ માનસં, શ્લિષ્યતે બુધ ! વિચિન્તયેતિ તાઃ ॥ ૫ ॥ (સ્કોદ્ધતા)

“જ્ઞાનચક્ષુથી ગર્ભાવાસ, નારકી વગેરેની વેદનાઓ વારંવાર બોધ પછી તારું મન વિષયકથાય ઉપર ચોંટશે નહિ; માટે હે પડિત ! તું જરાબર તેનો વિચાર કર.” (૫)

**વિવેચન—**શાસ્ત્રદૃષ્ટિથી-જ્ઞાનચક્ષુથી જ્યારે તું ભેદશ ત્યારે તને માલૂમ પડશે કે સાંસારિક દુઃખો કેવાં અને કેટલાં છે. ગર્ભાવાસનું દુઃખ બહુ તીવ્ર છે. તેનો ખ્યાલ આપવા સારુ શાસ્ત્રકાર કહે છે કે આખા શરીરમાં તપાવેલી લોહની સોઈઓ લગાવી હોય તે

કરતાં આકંગણું દુઃખ ગર્ભમાં છે અને જન્મસમયે આથી પણ અનંતગણું દુઃખ છે. પ્રવચનસારોદ્ધારમાં તે સંબંધમાં કહ્યું છે કે:—

રમમાર્ગર્ભસમઃ સુલી શિશિશિલાવર્ણાભિચ્ચૈરવઃ  
સૂલીભિઃ પ્રતિરોમમેદિતવપુસ્તારુણ્યપુણ્યઃ પુમાન્ ।  
દુઃખં યલ્લભતે તદ્વષ્ટગુણિતં સ્ત્રીકુક્ષિમખ્યસ્થિતૌ,  
સમ્પદ્યેત તત્તોડ્યનન્તગુણિતં જન્મક્ષણેપ્રાણિનામ્ ॥

“કેળના ગર્ભ જેવે કામળ અને અત્યંત સુખી જીવ હોય, તેના દરેક રોમમાં તપાવેલી અગ્નિજ્વાળા જેવી લાલ લોહાની સોયો પરાવી હોય, ત્યારે તેને જે દુઃખ થાય છે તેનાથી આકંગણું દુઃખ ગર્ભમાં દરરોજ થાય છે અને જન્મસમયે તેથી અનંતગણું દુઃખ થાય છે.”

નારકી, તિર્થંચનાં દુઃખોનું વર્ણન ઉપર થઈ ગયું છે. આ દુઃખો ઉપર ગંભીર વિચાર થશે ત્યારે વિષય ઉપર મન ઓછું થઈ જશે, કારણ કે દુઃખના કારણ તેઓ જ છે. કહેવાની મર્તલભ એ છે કે વિચાર કરવાની બહુ જરૂર છે. સવારથી સાંજ સુધી ગાડું ગબડાવી જવું અને વચ્ચે મોટો પથ્થર આવે ત્યારે ગભરાઈને ઊભા થઈ રહેવું એ પુરુષાર્થવાળાનું કર્તવ્ય નથી. વિચારો, ભુઓ, તપાસો અને પોતાના અંગત સ્વાર્થને બાબુએ મૂકી ચોક્કસ નિર્ણય પર આવો અને તદ્દનુસાર વર્તન કરો. ભેકે અત્ર પ્રસ્તુત પ્રસંગ વિષય-ત્યાગનો છે, તથાપિ કષાયને અને તેને ઓટલો બધો નજીકનો સંબંધ છે કે અત્ર તત્પૂર્ય-નાર્થ-કષાય શબ્દ મૂક્યો છે. કષાય સંબંધી વિશેષ હેતુકત આવતા પ્રસ્તાવમાં આવશે અને તે પર વિવેચન પણ તે સ્થાને કરવામાં આવશે. (૫; ૬૬)

### મરણુભય; પ્રમાદત્યાગ

વધ્યસ્ય ચૌરસ્ય\* યથા પશોર્વા, સમ્પ્રાપ્યમાણસ્ય પદં વધસ્ય ।

જનૈઃ જનૈરેતિ મૃતિઃ સમીર્પ, તથાઽવિલસ્યેતિ કથં પ્રમાદઃ ? ॥ ૬ ॥ (વપ્રજાતિ)

“કાંસીની સભ થયેલ ચોરને અથવા વધ કરવાને સ્થાનકે લઈ જવાતા પશુને મૃત્યુ ધીમે ધીમે નજીક આવતું ભય છે, તેવી જ રીતે સર્વને મૃત્યુ નજીક આવતું ભય છે, ત્યારે પછી પ્રમાદ કેવી રીતે થાય ?” (૬)

વિવેચન—શુભરાતી ભાષામાં એક કહેવત છે કે મા ભણે દીકરો મોટો થયો, પણ આજીખામાંથી ઓછો થયો. દરેક કલાક, દરેક મિનિટ અને દરેક સેકન્ડ પોતાનું કામ કર્યું ભય છે, તેથી ઘડીમાંથી પડતી રેતીની દરેકે દરેક કણીને સોનાની ગણીને તેના સદુપયોગ કરવો. કુદરતી રીતે શરીરનું બંધારણ પણ ઉલોગ તરફ જ વલણ ધરાવે છે અને શારીરિક કે માનસિક કાર્ય કરતાં પોતાની દરજ બાંધવા યત્ન કરવો એ કર્તવ્યપરાયણતા છે.

\* ચોર ક્ષિતિ વા પાઠ ।

વખતની દેવીને જાણેલામાં આ પ્રમાણે ચીતરી છે : તેના તાળવા ઉપર બાલની ચોટલી છે, પછવાડે માથું બોડું છે. પ્રસંગ-વખત-તક આવતાં તેને જે આગળથી પકડે છે તે તેની ચોટલી પકડી શકે છે અને તેનો લાભ મેળવે છે; જે પછવાડેથી પકડવા બંધ છે તેના હાથમાં બોડું માથું આવે છે, એટલે કે ‘ગમે અવસર ફેરીને આવતો નથી.’ માટે કોઈ પણ તક હાથમાંથી જવા દેવી નહિ અને હૃદયમાં સોનેરી અક્ષરથી ફેરી રાખવું કે ‘વખત એ પૈસો છે.’ મૃત્યુથી ડરવું એમ અત્ર કહેવાનો ઉદ્દેશ નથી, પરંતુ કહેવાની મતલબ એ છે કે મૃત્યુને નજરમાં રાખી આગસ-પ્રમાદ ન કરવાં, પણ અહર્નિશ કર્તવ્યપરાયણ રહેવું. (૬; ૬૭)

સુખ માટે સેવાતાં વિષયોનાં દુઃખો

विमेषि जन्तो ! यदि दुःखरासेस्तदिन्द्रियार्थेषु रतिं कृया मा ।

तदुद्भवं नश्यति शर्म यद्वाक्, नाशे च तस्य ध्रुवमेव दुःखम् ॥ ૭ ॥ (उपनिषद्)

“હે પ્રાણી ! જો તું દુઃખની બીક રાખતો હો તો ઈન્દ્રિયોના વિષયોમાં આસક્તિ કર નહિ. તે(વિષયો)થી ઉત્પન્ન થયેલું સુખ તો તુરંત નાશ પામે છે અને તે નાશ પામે ત્યારે તો પછી લાંબા વખતનું દુઃખ જ છે.” (૭)

વિવેચન—વિષયસુખની બાબતમાં બહુ વિચારવા જેવું છે. એક તો તેના પરિણામે દુષ્કૃતજન્ય દુઃખ થાય છે; બીજું, તેના અભાવે દુઃખ થાય છે અને ત્રીજું, તે ચોટા વખત ચાલે છે. આ ત્રણ હકીકત જુદા જુદા રૂપમાં ઉપર ભેદ ગયા. ચોથી હકીકત એ છે કે જો આપણે તેઓને તબીયા હોય તો બહુ આનંદ આપે છે, પણ જો તેઓ આપણને તણ બંધ છે તો બહુ દુઃખ દેતા બંધ છે. પરિપક્વ ઉમ્મર થયા પહેલાં જેઓ ઈન્દ્રિયભોગો તણ દે છે, તેઓ શરીર અને મનનાં બિંબ પ્રકારનાં સુખ પામે છે. ભર્તૃહરિ કહી ગયા છે કે स्वयं त्यक्ता होते शमसुखममर्त्तं विदधते (જો વિષયને પોતાની મેળે જ તબીયા હોય તો તેઓ અનંત સુખ આપે છે); પરંતુ વૃદ્ધ ઉમ્મરે, શરીર અશક્ત થયા પછી, જો તેઓ આપણને છોડી બંધ તો મનમાં મહાખેદ થાય છે : श्लोकना बोधा पादमां कलुं છે તેનો આ ભાવ છે. માટે સર્વ પ્રાણીઓએ વિષય ત્યાગ કરવાની ઇચ્છા રાખવી અને તેને માટે પ્રયાસ કરવો. વિષય સેવવા ખાતર ઉક્ત ચાર પ્રકારની અગવડ સહન કરવી, એમાં જરા પણ હડાપણ નથી અને તેનો ત્યાગ કરવો એ ધારવામાં આવે છે તેટલું સુરહેલ નથી. (૭; ૬૮)

તું શા ઉપરથી વિષયોમાં રાગે છે ?

मृतः किमु प्रेतपतिर्दुरामया, गताः क्षयं किं नरकाश्च मुद्रिताः ।

ध्रुवाः किमायुर्धनदेहबन्धवः, सकौतुको यद्विषयैर्विमुहसि ॥ ८ ॥ (वाल्मीकि)

+ Goddess of Time has been personified.

† ચોટલી પકડવાથી બાંતર વચ્ચે થાય છે એવી માન્યતા છે.

“શું જમ (ચમ) મરી ગયો ? શું દુનિયામાંથી બધા વ્યાધિઓ નાશ પામી ગયા ? શું નારકીનાં બારણાં બંધ થયાં ? શું આયુષ્ય, પૈસા, શરીર અને સગાંસંબંધીઓ હંમેશાં બેસી રહેવા ઠંઠાં ? કે તું આશ્ચર્ય-હર્ષ સહિત વિષયોમાં વિશેષ ઓહ પામે છે ?” ( ૮ )

વિવેચન—જેને મરવાની ણીક ન હોય તે તો બાણે વિષયપ્રમાદમાં આસક્ત થાય તો તેને પાલવે, પણ તારે માથે તો ચમ જેવા શત્રુ ગાળે છે, વ્યાધિઓનો તો પાર નથી, તારાં કૃત્યો નરકમાં જવા યોગ્ય છે, તારું આયુષ્ય અસ્થિર છે, લક્ષ્મી કોઈની પણ થઈ નથી, શરીર ક્ષણવિનાશી છે અને સગાંસંબંધીઓ સ્વાર્થ સુધી તારાં છે, પછી કોઈકોઈનું નથી; ત્યારે તું શું જોઈને વિષયમાં રાખ્યોમાર્યો રહે છે ? ( જુઓ પ્રથમ અધિકાર, શ્લોક ૧૮. )

આ આશ્લેષક શ્લોક છે, પણ સહૃદયી જનોને આમાંથી બહુ શીખવાનું મળે તેવું છે. આશ્ચર્યપૂર્વક કે હર્ષથી વિષયમાં નિમગ્ન થતાં માથે રહેલું વૈર સ્મરણખંડાર ન જવાની સૂચના કરનારા આ શ્લોકના ભાવ પર જરૂર વિચાર કરવો યુક્ત છે. ( ૮; ૬૯ )

વિષયપ્રમાદ ત્યાગ કરવાથી સુખ ( ઉપસંહાર )

વિમોહસે કિં વિષયમમાદૈર્ઘ્યમાત્મસુખસ્યાયતિદુઃસ્વરાશેઃ ।

\*તદ્વર્ધમુક્તસ્ય હિ યત્સુખં તે\* ગતોપમં ચાયતિમુક્તિદં તત્ ॥ ૧ ॥ ( ઉપનિષદ )

“ભવિષ્યમાં જે અનેક દુઃખોનો રાશિ છે, તેઓમાં સુખના જમથી તું વિષયપ્રમાદ-જન્ય બુદ્ધિથી કેમ ઓહ પામી બળ્ય છે ? તે સુખોની અભિલાષથી મુકાયેલા પ્રાણીને જે સુખ થાય છે, તે નિરૂપમ છે અને વળી ભવિષ્યમાં તે ઓક્ષ આપનારું છે.” ( ૯ )

વિવેચન—અતદ્વતિ તત્પ્રકારકં જ્ઞાનં જ્ઞાન—સુખ ન હોય ત્યાં સુખ માનવું એ જમ. વિષયોમાં આ જીવ સુખ માને છે એ જમ છે, કારણ કે તેમાં જરા પણ સુખ નથી વળી, ઉત્તર કાળમાં તે માની લીધેલાં સુખથી બહુ દુઃખ થવાનું છે. આવી રીતે બન્ને પ્રકારે અગવડમાં નાખનાર પ્રમાદ અને વિષયો છે. તેઓ આ જીવને બંધા પાટા બંધાવી ઇદ્રિયલોભોમાં સુખ મનાવે છે. વિષય સેવનારને સુખ કેવા પ્રકારનું છે તે પૂજ્ય શ્રી ધર્મદાસગણિ લખી ગયા છે:—

જહ કચ્છુલો કચ્છું, કંઠ્યમાણો દુહં મુણદ સુક્લં ।

મોહાવરા મણુસ્સા, તહ કામદુહં સુહં ચિત્તિ ॥

“જેમ કોઈ માણસને ખસ થઈ હોય અને તેના પર ચળ—ખૂબલી આવે ત્યારે તેને ખણવામાં સુખ માને છે, તેમ ઓહમાં આતુર થયેલા માણસો કામલોભના દુઃખને—વિષયોને સુખ કહે છે.”

પરંતુ આ સુખ ઉપરથી ખોટો ઓહ ઓછો કરી—અભિલાષ તણ દઈ—જ્યારે શાંતિમાં નિમગ્ન થઈ બળ્ય છે, જ્યારે સંસારવાસના ભીડી ઉચ્ચ ભાવના અંતઃકરણમાં

\* તદ્વાર્ધમુક્તસ્યેતિ વા પાઠઃ ।

× તદ્ગતોપમમિતિ વા પાઠઃ ।



વાસ કરે છે, તે વખતે 'મનમાં જે 'આનંદ' થાય છે તે નિરુપમ છે. દુનિયામાં એવો કોઈ આનંદ નથી કે જેની સાથે તે 'સંસારખાવી શકાય. ઉમાસ્વાતિ વાયક મહારાજ શ્રી પ્રશમરતિ પ્રકરણમાં લખી ગયાં છે કે:—

નૈવાસ્તિ રાંજરાંજસ્ય, 'તત્સુખં' નૈવ દેવંરાંજસ્ય' ।

યત્સુખમિદૈવ સાધો-હોંકન્યાપારંરહિતસ્ય ॥

“ જે સુખ લોકવ્યાપારથી રહિત સાધુને છે તે સુખ 'ચક્રવર્તીને કે ઇંદ્રને પણ નથી ” આત્માને આનંદ થાય તેથી જે સુખ થાય તે ઉત્કૃષ્ટ જ હોય એમાં નવાઈ નથી. સંસારસુખ તે વિકારજન્ય અને માની લીધેલું છે અને આ તો સાત્ત્વિક સુખ છે. વળી, આ સુખના પરિણામમાં પણ સુખિત છે; સંસારસુખથી કમળ'ધ થાય છે અને સમતાસુખથી સંવર કે નિર્જરા થાય છે અને છેવટે મોક્ષ થાય છે. (૬; ૭૦ )

આ પ્રમાણે વિષયપ્રમાદત્યાગ-અધિકાર પૂર્ણ થયો. વિષયસેવન ઉપર ખાસ બાર મૂકી લગભગ આખા અધિકારમાં તે જ ભાવ ચર્ચવામાં આવ્યો છે. વિષય તાત્કાલિક સારા લાગે છે, પણ પરિણામે દુઃખ આપે છે. તાત્કાલિક સુખ પણ માન્યતામાં જ માત્ર રહેલું છે; અને સંસારની અનેક ઉપાધિ અને ખટપટનું કારણ વિષયો છે, આ સુખ્ય મુદ્દા છે. પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયો અહીં રચનાવે છે એ નિઃસંદેહ વાત છે. આપણે તિથિ'ય ભતિના ક્ષાંતથી ભેઈશું તો જણાયે કે પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયના સંબંધથી મહાદુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે. હાથીને પકડવા માટે ખાડામાં કૃત્રિમ હાથિણી રાખે છે અને સ્પર્શોન્દ્રિયને વશ થઈ હાથી ફસાઈ જાય છે; મિષ્ટ પદાર્થ ખાવાના લોકમાં માછલું આંકડામાં પડેવાઈ જાય છે; સુગંધની લહેરમાં જમર આખી રાત્રિ કમળમાં ઘેસી રહી હાથીના સુખમાં જઈ પ્રાણ પોઈ ઘેસે છે; કીવાની જ્યોતિમાં પતંગ પ્રાણ સમર્પણ કરે છે અને હરણ સુંદર મોરલીના કે વીણાના સ્વર પર લલચાઈ પારધીથી ફસાઈ જાય છે. ઉપાધ્યાયજી ઇન્દ્રિય-અષ્ટકમાં કહે છે કે:—

પતન્નસૃક્મીનેમસારક્ષા યાન્તિ દુર્દશામ્ ।

યકૈકેન્દ્રિયદોષાન્નચેદુદ્દૃષ્ટૈઃ કિં ન પશ્યમિઃ ॥

“ આવી રીતે પતંગ, જમર, માછલું, હાથી અને હરણ એક એક ઇન્દ્રિયના પરવશ-પણથી દુર્દશા પામે છે, તો જ્યાં પાંચે દુષ્ટ ઇન્દ્રિયોને વશ થવાપણું થાય ત્યાં તો શું ન થાય ? ”

ચિદાનંદજી મહારાજ પણ કહે છે કે :—

એક એક આસક્ત જીવ એમ, નાનાવિધ દુઃખ પાવે રે ॥ વિષય ॥

પંચ પ્રબલ વર્તે નિત્ય બંકે, તાકું કહાં જ્યું કહીએ રે;

ચિદાનંદ એ વચન સુણીને, નિજ સ્વભાવમાં રહીએ રે.

વિષયવાસના ત્યાગે ચેતન, સાથે આસગ લાગે રે ॥

આટલા ઉપરથી જણાશે કે ઇંદ્રિયોથી બહુ દુઃખ થવાનો સંભવ છે અને તેટલા માટે શ્રીમદ્ યશોવિજયજી પોતાના ઇંદ્રિય-અધિકની શરૂઆતમાં જ કહે છે કે :—

વિમેષિ વદિ સંસારાન્મોક્ષપ્રાપ્તિં ચ કાઙ્ક્ષસિ ।  
તદેન્દ્રિયજયં કર્ત્વે, સ્ફોરય સ્ફારપૌરુષય્ ॥

“જો તને સંસારની ખીક લાગતી હોય અને મોક્ષ મેળવવાની ઇચ્છા રહેતી હોય, તો ઇંદ્રિયો પર અંકુશ મેળવવા સારું અસાધારણ પુરુષાર્થ ફેરવ.”

આ પ્રમાણે ઇંદ્રિયોને જીતવા માટે અસાધારણ પરાક્રમ વાપરવાની જરૂર છે, કારણ કે તેની સાથે અનંતકાળનો સંબંધ છે.

ખીજી અગત્યની વાત એ છે કે જીવ વિષયજન્ય બાબતમાં સુખ માની બેઠો છે, પણ તેમાં એવું કંઈ સુખ છે જ નહિ. ભર્તૃહરિ કહે છે કે બ્રાહ્મિનું ઔષધ કરવું, તેમાં સુખ શું ? ગળે તરસ લાગે ત્યારે સ્વાદિષ્ટ પાણી પીએ છે, એમાં સુખ શું ? પેટમાં ભૂખ લાગે ત્યારે ખાય છે, તેમાં સુખ શું ? શરીરમાં વિકાર થાય ત્યારે કામભોગ સેવે છે, તેમાં સુખ શું ? આવી રીતે સર્વ બ્રાહ્મિનાં ઝોસડો છે, તેને જીવ સુખ માની બેઠો છે. વિષયોથી ઉત્તરોત્તર પણ બહુ દુઃખ છે. આ સંબંધમાં દરેક સ્ત્રીકની સાથે બેઠાં એટલું વિવેચન થઈ ગયું છે તેથી અત્ર પુનરાવર્તન કરવાની આવશ્યકતા નથી.

પ્રમાદના સંબંધમાં પહેલો અને છઠો સ્લોક છે. આ સંબંધમાં સુખ્ય સુદો એ જ છે કે મૃત્યુ નજીક આવે છે માટે ભયંત થા—મૃત્યુ દશ કોરોડ સૂચના ધર્મમાચરેત્, આવી રીતે પ્રમાદ અને વિષય માટે ખૂબ કહેવામાં આવ્યું. અત્યારે લૌકિક પ્રવૃત્તિ બૈદિક સુખસાધનો વધારે મેળવવા તરફ દોરાયેલી છે, તે વખતે દરેક પ્રાણીએ પોતે શો ભાગ લેવો તે વિચારવાનું છે. નવીન જમાનામાં શરીરલોગતૃપ્તિ અને ઇંદ્રિયવિકાર વધારનારા બાહ્યોપચાર અને શોભાના એટલા પદાર્થો આવે છે અને સુધારા તેમ જ ફેશનને નામે એટલો બધો ફેરફાર ફાળવ થઈ ગયો છે કે વિચારવાળાએ દરેક બાબતમાં તે લાભકર્તા છે કે હાનિકારક છે તે જોવાની જરૂર છે.

પ્રમાદ પાંચ છે : મદ, વિષય, ક્ષયા, વિકલા અને નિદ્રા. તેમાં ‘મદ’નો પ્રચાર આ જમાનામાં અનેક નિમિત્તને લઈને વધતો જાય છે. કેંઈ પણ મસ્ત કરે તેવો ખોરાક ખાવો અથવા પીવામાં વાપરવો તે મદ છે. રૂઢાર્થમાં આપણે તેને દારૂ, ભાંગ, ગાંબો, તાંબી વગેરે સમજીએ છીએ. એ વસ્તુઓ પોતે અતિ અધમ છે. એને તૈયાર કરવામાં લાખો ત્રસ જીવોનો નાશ થાય છે અને એને પીવાથી મનુષ્ય પોતાની જાત ઉપરનો અંકુશ ખોઈ બેસે છે. પોતાની જાત ઉપરથી અંકુશ ગયા પછી એક સામાન્ય મનુષ્યને છાજતી વ્યવહારપ્રણાલિકાનો પણ તેનામાં દેખાવ રહેતો નથી, સદસદિવેક દૂર જાય છે અને લોક-લજ્જા બાળ્યો મૂકવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં ગમે તે અકાર્ય થઈ જાય છે, ગમે

તેવી અશ્વિલ્લ ભાષા બોલી જવાય છે અને મન પર તો જરા પણ અકુશ રહેતો નથી. આ સ્થિતિ ધન ખરચીને શા માટે વહોરવામાં આવતી હશે તે સમજવું મુશ્કેલ છે. તાકાત વગરના મગજને ઉશ્કેરવા ખાતર અથવા દુઃખને થોડા વખત માટે ભૂલી જવા ખાતર મગજનું બંધારણ અને સુખદુઃખનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ નહિ સમજનાર અજ્ઞ જીવો. આ માર્ગ પર મૂખાંધથી ચઢી જાય છે અને પછી તેની એવી ખરાબ લતમાં પડી જાય કે તેની આખી જિન્દગી નકારી થઈ પડે છે. ઉશ્કેરનાર વસ્તુ વગર પગ ઘસવા પડે છે અને શરીર અને સંપત્તિ બંને ખોઈ બેસાય છે. આ માર્ગ પર ચઢી ગયેલા ભ્રમિત મગજવાળા અભણ અને થોડું ભણેલા યુવકોની નિસ્તેજ સ્થિતિને ખરાખર અનુભવી તે માર્ગ તરફ દૃષ્ટિ પણ ન કરવાની ખાસ વિજ્ઞાપિ છે. આર્થ વ્યવહારને એ દુર્વ્યસન ઘટતું નથી. એની જાળમાં સપડાયા પછી એથી છૂટવું મુશ્કેલ છે અને તે હોય તેટલો વખત દરેક પ્રકારની ખરાબી કરનાર છે, એ વાત ધ્યાનમાં રાખી, તેમ જ જૈન શાસ્ત્રકાર એને સાત મોટાં દુર્વ્યસનમાંનું એક ગણે છે એ લક્ષ્યમાં રાખી, એ માર્ગ આચરણમાં મુકાય નહિ એવી ચેતવણી રાખવાની જરૂર છે. એ દુર્વ્યસનથી બહુધા આપણી પ્રભા દૂર જ હતી એમ કહેવામાં જરા પણ અતિશયોક્તિ નથી, પણ પાશ્ચાત્ય સંસર્ગના યોગથી અને આત્મિક વિચારક્ષેત્ર નબળું પડવાથી આ બાબત પર ધ્યાન ખેંચવાની આવશ્યકતા લાગી છે. તાકાતને ઉશ્કેરનાર એ પદાર્થ છે. એથી થોડો વખત જોર વધે છે, પણ પરિણામે જોર ઘટે છે. ખરેખરી તાકાત આપનાર પદાર્થો દ્રવ્ય, ધી વગેરે પુષ્કળ છે અને તેથી અપેય પદાર્થની જરા પણ આવશ્યકતા નથી. પાંચ પ્રમાદમાંના આ પ્રથમ પ્રમાદ પર પ્રાસંગિક આટલો ઉલ્લેખ કર્યો.

હવે પછીના બીજા ‘વિષય’ પ્રમાદ પર ઉપર વિવેચન થઈ ગયું. ત્રીજા ‘કષાય’ પ્રમાદ પર આવતા ‘કષાય’ દ્વારમાં સારી રીતે વિવેચન કરવામાં આવશે. ‘વિકથા’ના સંબંધમાં રાજકથા, દેશકથા ન્યૂસપેપરને અંગે વધતી જાય છે અને પ્રવૃત્તિને લીધે ધર્મકથા બોલી થતી જાય છે. આ બાબત પણ વિચારવા યોગ્ય છે. પાંચમો પ્રમાદ ‘નિદ્રા’ છે, તેને વધારવી-ઘટાડવી એ પોતાની ઇચ્છા ઉપર છે. નિદ્રા બોલી કરવાનો ઉપાય સાત્ત્વિક આહાર લેવો એ છે.

પાંચ પ્રમાદનો ત્યાગ કરી, સ્વશક્તિ અનુસાર શુભમાં વધારો કરી, શુભસ્થાને ચઢવું એ મનુષ્યજીવનનું કર્તવ્ય અને સાદૃશ્ય છે. બાકી તો અનેક જન્મથી જીવ સાંસારિક જીવી સ્થિતિઓ સંપાદન કરતો આવ્યો છે તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી. ઇંદ્રિયો પર અકુશ આવ્યા વગર કાંઈ પણ આત્મિક વધારો (Spiritual progress) થઈ શકવાનો નથી.

॥ इति सविवरणः विषयप्रमादत्यागनामा षष्ठोऽधिकारः ॥

## સત્તમઃ કષાયત્યાગાધિકારઃ ॥



**સ**ત્તા પ્રાપ્ત કરવામાં સુખ્યત્વે કરીને મમત્વ, વિષય અને કષાય આડાં આવે છે. તે પૈકી મમત્વનું સંસારપણું અને વિષયનું અંધપણું આપણે જોઈ ગયા; હવે કષાયનું ક્લિષ્ટપણું અત્ર બતાવે છે.

કષાયમાં સુખ્ય ચારનો સમાવેશ થાય છેઃ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ. આ દરેક ઓછીવધતી તરતમતામાં હોય છે. સ્થૂળતાને અંગે તેના દરેકના વળી ચાર-ચાર ભેદ પાઠવામાં આવ્યા છે. શક્તિમત્તાને અંગે તેની સ્થિતિ પણ જણાવી છે. ઉત્કૃષ્ટ પંદર ક્લિવસ રહે તે સંજવલ્લન; ઉત્કૃષ્ટ ચાર માસ સુધી રહે તે પ્રત્યાખ્યાની; ઉત્કૃષ્ટ વરસ સુધી રહે તે અપ્રત્યાખ્યાની અને યાવજ્જીવ રહે તે અનંતાનુભવી. આવી રીતે કષાયના સોળ ભેદ થાય છે. વળી, આ કષાયને ઉત્પન્ન કરનાર હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, ભય, દુઃખંછા અને ત્રણ વેદ છે તે નવ ‘નોકષાય’ના નામથી ઓળખાય છે.

અત્ર પ્રસ્તુત વિષય કષાય છે. કષાયનો વિદ્વાનો અર્થ કરે છે કે કષ એટલે સંસાર, તેનો આય એટલે લાભ જેથી થાય છે, અર્થાત્ સંસારમાં રજળવાનું જેથી થાય છે, તે કષાય. આ અર્થ કેટલે દરજ્જે ખરો છે તે નીચે વાચવાથી માલૂમ પડી આવશે.

**ક્રોધનું પરિણામ; તેને નિગ્રહ કરવાની આવશ્યકતા**

રે જીવ ! સેહ્યિ સહિષ્યસિ ચ વ્યથાસ્તાસ્ત્વં નારકાદિષુ પરામવશ્નુઃ કષાયૈઃ ।

મુખોદિતૈઃ ક્વચનાદિભિરપ્યતઃ કિં, ક્રોધાન્નિહંસિ નિજપુણ્યધનં દુરાપમ્ ॥ ૧ ॥ (વસતતિલકા)

“હે જીવ ! કષાય વડે પરાભવનું સ્થાન થઈને નારકીમાં તેં અનેક પીડાઓ સહન કરી અને હજી સહન કરીશ; તેથી મૂખ મનુષ્યોએ દીપેલ ગાળ વગેરે ખરાબ વચનથી ક્રોધ પામી જઈને મહામુરકેલીથી મળી શકે એવું પુણ્યધન તું કેમ નાશ પમાડે છે ?” (૧)

**વિવેચન—**કષાય કરવાથી આ જીવે અત્યાર સુધીમાં અનેક દુઃખો સહન કર્યા; નારકીમાં પરમાધારીએ પીડાઓ અને પરસ્પર લડાઓ; નિગોદમાં સળકાઓ અને વનસ્પતિમાં રખડાઓ; તેમ જ ચોરાશી લાખ જીવાઓનિમા કોઈ બાકી રહી નહિ, એટલું જ નહિ પણ દરેક યોનિમાં અનંત વાર આંટા મારી આવ્યો; આ સર્વનું કારણ રાગ-દ્વેષ છે. હનિયામાં

રખડાવનાર, ફસાવનાર અને કતવ્યપરાયણતા બુદ્ધાવનાર, તેમ જ તદ્દન ગાંડા અથવા ઉન્મત્ત કરી મૂકનાર આ બે શક્તિઓ છે. તેઓથી કષાય ઉત્પન્ન થાય છે. ક્રોધ અને માન એ બન્ને દ્વેષરૂપ છે, ત્યારે માયા અને લોભ અમુક નયે રાગરૂપ છે. આ સર્વ કષાયો અનત કાળ હુઃખ આપનારા છે. આ અધિકારમાં કષાયનું સ્વરૂપ ચાલે છે; તેમાં પ્રથમ ક્રોધને મુખ્યતા આપી છે. કેાઈ મૂર્ખ માણસ ગાળ આપે તો સામા ગુસ્સે થઈ જતું નહિ; તે વખતે વિચારવું કે તે બિચારો નાહક સસાર વધારે છે; અથવા ભતૂંહરિ કહે છે તેમ કરવું:—

વદત્તુ વદત્તુ ગાલીર્ગાલિમન્તો મવન્તો, વયમિહ તદ્માવાહ્નાલિદાનેऽસમર્થાઃ ।

અગતિ વિદિતમેતદ્વીયતે વિદ્યમાનં, ન તુ શશકવિષાણં કોઽપિ કસ્મૈ વદાતિ ॥

“તમારે કેવી હોય તો ગમે તેટલી ગાળો દો; કારણ કે તમે “ગાળવાળા” છો. અમારી પાસે ગાળો છે જ નહિ તેથી અમે તેને કંઈ શકતા નથી. દુનિયામાં જેની પાસે જે વસ્તુ હોય તે તેઓ પીબને આપી શકે છે. બુઝો, સસલાને શીંગડાં નથી હોતાં તો તે કોઈને આપી શકતું નથી.”

ઉપર જણાવેલા પ્રસંગો આવે તે વખતે બે યોગ્ય સમતા રાખવામાં આવે તો બહુ લાભ થાય છે અને બે ક્રોધ થઈ જાય તો મહાગુરુકેલીથી મળે તેવું પુણ્યરૂપ ધન આ પ્રાણી હારી જાય છે, જે ધનનો છેડા નથી એવું ક્રોડપૂર્વ વર્ષોએ મેળવેલું જ્ઞાનાદિ આત્મધન હારી જાય છે અને તેથી ક્રોધનો જય કરવો એ લાભનાં રક્ષણ તેમ જ તેની પ્રાપ્તિ કરવા જેવું છે.

દૃષ્ટાંત બોધે તો શાસ્ત્રમાં વિદ્યમાન છે: શિષ્ય પર ક્રોધ કરવાથી ગુરુ કાળ કરીને અંદકૌશિકે નાગ થયા. મહાત્મીન ઉપદ્રવ પ્રાપ્ત થયા છતાં ગજસુકુમાળ ક્રોધ ન કરતાં શાંત રહ્યા તો તેના પ્રતાપથી તરત જ શોક્ષધન પામ્યા. તેવી જ રીતે મૈત્રાઈ યુનિ પણ અતગડ કેવળી થઈ શોક્ષલક્ષ્મી પામ્યા. આસન્ન ઉપકારી વીર પરમાત્માના ક્રોધના જય તરફ નજર કરીએ છીએ ત્યારે તો મહાઆશ્ચર્ય જ થાય છે. તેઓને થયેલા ઉપસર્ગોનું વર્ણન વાંચતાં હૃદય કંપે છે; અને ખરેખર જેને વીર પરમાત્મા માટે માન હશે તેને સ્વર્ગમ ઉપર ક્રોધ આવશે. પણ વિચાર કરવાનો એ છે કે પરમાત્માને શું થયું હતું ? સાંભળીને ખરેખર નવાઈ લાગશે કે પોતાં પર આવા સખ્ત, પ્રાણાંત કરે તેવા, અનેક ઉપસર્ગો કરનાર સગમને અનંત સંસાર રજળવું પડશે, એ વિચારથી પ્રભુની આંખમાં કરુણાશ્રુ આવી ગયા હતાં. ક્રોધના જયની અત્ર પરાકાષ્ઠા આવી જાય છે. અશક્ત પ્રાણી ગમે તેવાં ખૂદાં ખમે, પણ ચક્રવર્તીથી વધારે બળવાળાનો આવા પ્રકારનો ક્રોધનો જય ખરેખર અનુકરણ કરવા જેવો છે.

દશ પ્રકારના ચતિધર્મમાં મુખ્ય પદે પ્રથમ ક્ષમા એટલે ક્રોધનો જય આવે છે. ક્રોધના આવેશમાં પ્રાણી કતવ્યવિચારથી શૂન્ય થઈ જાય છે અને તદ્દન બેજાન અવસ્થામાં આવી જઈ ગમે તેવા હુકમો કે અનર્થો કરી નાખે છે. ક્રોધ પસ્તાવાનું કારણ છે અને તેનો

જય કરવો એટલે પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયે શાંતિ રાખવી એ જ ખરું કર્તવ્ય છે. શાંતિ રાખવી એ મુશ્કેલ છે, પણ અશક્ય નથી. ન્યાયવિશારદ ઉપાધ્યાય શ્રીમદ્ યશોવિજયજી મહારાજ કહે છે કે “ઉપશમ માર છે પ્રવચને, સુજસ વચન એ પ્રમાણું રે.” આવી રીતે શાંતિ રાખવી એ જૈન સિદ્ધાંતનો સાર છે અને એ વચન ટંકશાળી છે.

ઉમાસ્વાતિ વાચક મહારાજ પ્રશ્નમરતિ પ્રંકરણમાં લખે છે કે ક્રોધાત્પ્રીતિવિનાશમ્ ક્રોધથી સ્નેહનો નાશ થાય છે. આ હકીકતનું યથાસ્થિતપણું બરાબર અનુભવવામાં આવે છે. વળી, તે જ વિદ્વદ્વચ્ચ લખે છે કે:—

ક્રોધઃ પરિતાપકરઃ, સર્વસ્યોદ્દેગકારકઃ ક્રોધઃ ।

વૈરાલુપજ્ઞનકઃ, ક્રોધઃ ક્રોધઃ સુગતિહન્તા ॥

“ક્રોધ પરિતાપ ઉત્પન્ન કરે છે એટલે મનને બાળ્યા કરે છે અને ક્રોધ સર્વ માણસોને ઉદ્દેગ કરે છે. (જ્યારે ક્રોધ કરવામાં આવે છે ત્યારે વાતાવરણ આખું ઉદ્દેગ કરનારું થઈ જાય છે એ મનોવિજ્ઞાનશાસ્ત્રનો સાંપ્રત સ્થાપિત નિયમ છે.) વળી, ક્રોધ વૈરસંબંધ કરે છે અને આ સર્વનાં પરિણામે ક્રોધ સુખતિનો નાશ કરે છે.”

આવી રીતે ક્રોધ અનેક રીતે નુકસાન કરે છે અને પ્રાણીનો અધઃપાત કરે છે, માટે તેનો જય કરવા ઉદ્યત થવું, એ કર્તવ્ય છે. શાસ્ત્રકારે ક્રોધને અગ્નિ સાથે સરખાવ્યો છે તે યોગ્ય જ છે. વિદ્વાન કવિ ગાદી ગયા છે કે:—

તુલ્ય દહન દહતો, વસ્તુ જન્યું સર્વ બાલે,  
શુભ કરણ ભરી ત્યું, ક્રોધ કાયા પ્રબલે.  
પ્રશમ જલદધાર, વહ્નિ તે ક્રોધ વારો,  
તપ જપ વ્રત સેવા, પ્રીતિવહ્ની વધારો.  
ધરણી પરશુરામે, ક્રોધે નક્ષત્રી કીધી,  
ધરણી સુભુમરાયે, ક્રોધે નિઘ્રહ્ની સાધી.  
નરક ગતિ સહાર્ધ, ક્રોધ એ દુઃખદાર્ધ,  
વરજ વરજ ભાર્ધ, પ્રીતિ જે કે વધાર્ધ.

આટલા કારણથી ક્રોધ ન કરવો તે ઇષ્ટ છે, સુગતિ અને સુખપર પરાનું કારણ છે.\* (૧; ૭૧)

\* ક્રોધ ન કરવો એ લગભગ ક્ષમા રાખવા જેવું છે ક્રોધના ત્યાગને મળતો સદ્ગુણ ક્ષમા છે ક્ષમા કરતી વખતે બહુ આનંદ થાય છે, માટે ક્ષમા કરવી ક્રોધ કરતી વખતે માનસિક શક્તિ (mental energy) નો બહુ નાશ થાય છે, તેથી શરીર પર પણ બહુ અસર થાય છે અને કેટલીક વખત આત્મધાત જેવું ભયકર પાપ પણ તેનાથી થાય છે ક્રોધનો ત્યાગ અને ક્ષમાનું આચરણ એ ખાસ કર્તવ્ય છે ‘ક્ષમા’ના મથાળાથી “શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ”માં બહુ વિસ્તારથી એક ઉલ્લેખ કર્યો છે જુઓ પુ. ૨૪ મુ, અંક ખીજો અને ત્યાર પછીના અંકો

## માન-અહંકાર ત્યાગ

પરામિષ્ટૌ યદિ માનમુક્તિસ્તતસ્તપોઽણ્ડમતઃ શિવં વા\* ।

માનાદૃતિર્દુર્વચનાદિમિષ્ટેતપઃક્ષયાત્તન્નરકાદિદુઃસ્વમ્ ॥ ૨ ॥

વૈરાદિ ચાત્રેતિ વિચાર્ય લામાલામૌ કૃતિન્નામવસમ્મવિન્યામ્ ।

તપોઽથવા માનમન્નામિષ્ટતાવિદ્વાસ્તિ નૂનં હિ ગતિર્દ્વિધવ્+ ॥ ૩ ॥ (ચપ્તાતિ)

“બીજ તરફથી પરાભવ થાય ત્યારે જો માનનો ત્યાગ થાય તો તેથી અખંડ તપ થાય છે અને તેથી શોક્ષ થાય છે. બીજ તરફથી દુર્વચન સાંભળતાં જો માનનો આદર થાય તો તપનો ક્ષય થાય છે અને નરક વગેરેનાં દુઃખો થાય છે. આ ભવમાં પણ માનથી વૈર-વિરોધ થાય છે; તેટલા માટે હે પડિત ! લાભ અને નુકસાનનો વિચાર કરીને આ સંસારમાં જ્યારે જ્યારે તારો પરાભવ થાય ત્યારે ત્યારે તપ અથવા માન (ખેમાંથી એક) તું રક્ષણ કર. આ સંસારમાં આ બે જ રસ્તા છે. (માન કરવું અથવા તપ કરવું)” (૨-૩)

(વિવેચન—બહારના માણસથી જ્યારે પરાભવ થાય છે ત્યારે પ્રાણીને ઉછાળો આવી જાય છે. હવે આ ઉછાળો દબાવી પરાભવ ખમી શકાય તો ઇચ્છિત લાભ થાય છે; નહિ તો સંસારવૃદ્ધિ થાય છે. આ બે સ્લોકમાં કહે છે કે સંસારી જીવોને માનનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતાં બે રસ્તા છે : કાં તો માન કરી સંસારમાં દૂબવું, અથવા માનને દાબી કઈ પરભવે ઉચ્ચ ગતિ પ્રાપ્ત કરવી.

આ સ્લોકના છેવટના ભાગમાં માન અને તપનો સંબંધ બતાવ્યો છે, એમાં બહુ ખૂબી છે. પરથી પરાભવ થાય ત્યારે સામાન્ય વ્યક્તિ મન પરનો અંકુશ ખોઈ દે છે અને તેથી કરીને બાલુ બગાડી મૂકે છે. અહંકાર કે ક્રોધ કરવાથી આભ્યંતર તપનો નાશ થાય છે, વિનય, વૈયાવચ્ચ કે સદ્ધ્યાન રહેતાં નથી, આવતાં નથી, નાશ પામે છે અને તેથી કર્મની નિર્જરા થતી નથી; શોક્ષ તો ફર જ જાય છે. આવી સ્થિતિ છે માટે હે વિદ્વાન્ ! તું લાભ-નુકસાનનો વિચાર કરી અહંકાર ન કરજે. સંસારના દરેક કાર્યમાં વિચાર કરવાની જરૂર છે અને અંતર્યામી તે બાબત વારંવાર ભાર મૂકીને જણાવે છે કે તારે જે કરવું હોય તે કરજે, પણ તું પ્રથમ વિચાર કરજે. ગમે તેવા પવનના સપાટાથી ગમે તે દિશામાં તારું આત્મવહાણ ચાલ્યું જાય તો તે ધારેલાં બંદરે પહોંચાડશે નહિ; માટે વહાણનો સુકાની થા. (૨-૩; ૭૨-૭૩)

\* ચ इति वा पाठः । × दुर्वचनाविमिश्र तपःक्षय इति वा पाठः । + मानमन्नामिष्टताविति वा पाठः ।

### ક્રોધ ત્યાગ કરનાર યોગીને મોક્ષપ્રાપ્તિ

શ્રુત્વાક્રોધાન્ન યો મુક્તા પૂરિતઃ સ્યાત્, લોષ્ટાદૈર્ઘ્યશ્ચાદતો \*રોમહર્ષી ।

યઃ પ્રાણાન્તેઽપ્યન્યદોષં ન પદ્યત્યેષ શ્રેયો દ્રાગ્ લમેતૈવ યોગી ॥ ૪ ॥ (શાલ્મી)×

“જે આક્રોશ (પરાભવવચન, ઝાટકણી) સાંભળી ઊઠેલો આનંદથી ઊભરાઈ બચ છે, જેને પશ્ચર વગેરે વડે માર્યો હોય તોપણ જેના રોમરાય ઊઠેલા વિકસ્વર થાય છે, જે પ્રાણાન્તે પણ પારકા અવગુણને દેખતો જ નથી, તે યોગી છે અને તે તુરંત જ મોક્ષ મેળવે છે.” (૪)

**વિવેચન**—બ્યવહારમાં બીજા માણસો તારા ઉપર કારણે-અકારણે ક્રોધ અનેક વાર કરશે, પણ તે વખત તારે મનની સ્થિરતા બળવી રાખવી એમાં ખૂબી છે. મન પર અંકુશ રાખનાર યોગી તે વખત સંસારસ્વરૂપનો વિચાર કરીને ગુસ્સે ન થતાં આનંદ પામે છે અને ક્ષમા રાખે છે. પશ્ચર વગેરે માર મારવામાં આવે તોપણ તેનું મન જીત્યું થતું નથી, પરંતુ રોમરાય વિકસ્વર થાય છે—જેમ સ્કંધકે સુનિમહારાજના સંબંધમાં બન્યું હતું. તેના બનેલીએ ચામડી ઉતારી લેવા માણસો મોકલ્યા ત્યારે અતિ આનંદ પામી વિચાર કરવા લાગ્યા કે આ માણસો બધું કરતાં પણ અતિ ઉપકારી છે, કારણ, ઘણા કાળે છૂટી શકે એવું કર્મઋણ આ લોકો તુરંત જ ચુકાવી દેશે. જગજીવનમાં તેના સંસાર ઉપર જરા પણ ગુસ્સો થયો નહોતો અને મેતાર્યે સુનિના મનમાં સોનીએ પ્રાણાન્ત કષ્ટ કર્યા છતાં પણ હર્ષ થયો હતો. તેમ જ દમદમતસુનિને ધૌરવોએ પશ્ચરના ધા માર્યા પણ તેઓનું મન ચલિત થયું નહિ અને પાંડવોએ વિનય કર્યો તે માટે હર્ષ થયો નહિ. આનું કારણ શું ? તેઓને ખરી વિચારશક્તિ હતી, સંસારસ્વરૂપનું યથાસ્થિત જ્ઞાન થયું હતું તેમ જ આત્મા અને પુદ્ગળનો ભેદ બરાબર સમજતા હતા અને તદનુસાર વર્તન કરવાની ઇચ્છા હતી. તે ઇચ્છા આવા વખતમાં કૃત્રીભૂત થઈ બચ છે એમ બેધ-ભણી તેઓ હર્ષ પામ્યા છે. ક્રોધ પર જય અને માનત્યાગનાં ઉપર જે જે દેખાંતો આપ્યાં છે તે ખાસ વિચાર કરવા યોગ્ય છે. એ સંબંધમાં ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું એ છે કે તેઓ અશક્તિમાન ક્ષમા રાખતા હતા એમ નહોતું. કોઈ પ્રાણી શરીરે નખળો હોય, વૃદ્ધ હોય, બ્યાધિગ્રસ્ત હોય કે બાચલા જેવો હોય, તે ગમે તેવી વર્તણૂક પોતાની અશક્તિને અંગે ખમી બચ, ગમે તેવું અપમાન સહન કરી બચ, કહ્યું લાગે તોપણ શું કરે ? શું કરી શકે ? પણ આ મહાત્માઓના સંબંધમાં તેમ નહોતું. તેઓ બહાદુર હતા, અસાધારણ ક્ષાત્ર બળવીયવાળા હતા, સંપ્રામમાં અનેકને હારે પડે તેવા હતા, છતાં તે

લોમં હિતિ વા પાઠઃ

× શાલ્મીમાં ૧૧ અક્ષર હોય છે.

માતૌ ગૌ જેષ્ઠાલ્મી વેદલોકેઃ મ, ત, ટ, ય, ગ.

(૪-૭).



જ આત્મભળથી તેઓ ક્ષમા રાખતા, માનનો ત્યાગ કરતા અને મનોવિકાર પર સંપૂર્ણ અંકુશ રાખતા અને તેથી જ એવા મહાત્માઓને યોગી કહેવા, એમાં જરા પણ અતિશયોક્તિ નેવું નથી.

વળી, આવાં પ્રાણીઓ કોઈનો દોષ દેખતાં જ નથી; તેઓ પોતાનાં કર્મોના જ દોષ સમજે છે. જેમ ચાલતાં ચાલતાં ભીંત સાથે અથડાવાથી ભીંત વાગે અને ભીંત પર પ્રહાર કરવો, અગર દ્વેષ આણવો, એમાં મૂર્ખતા છે, તેમ જ ધીબના આકોશ-તાડનથી તેના પર ગુસ્સે થવું એમાં મૂર્ખતા છે. અત્ર વર્ણવેલ ક્ષમા ગુણવાળાં પ્રાણીઓ જલદી મોક્ષપ્રાપ્તિ કરે એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે. (૪; ૭૪)

### કષાયનિગ્રહ

કો ગુણસ્તવ કદા ચ કષાયૈર્નર્મમે મજસિ નિત્યમિમાન્ યત્ ।

કિં ન પશ્યસિ દોષમમીષાં, તાપમત્ર નરકં ચ પરત્ર ॥ ૫ ॥ (સ્વામતાદ્રુત)

“તમે કષાયોએ કયો ગુણ કર્યો? તે ગુણ કયારે કર્યો? કે તું તેઓને હંમેશાં સેવે છે? આ ભવમાં સંતાપ અને પરભવમાં નરક આપવારૂપ તેઓના દોષો છે તે તું દેખતો નથી?” (૫)

**વિવેચન**—કષાયથી ગુણ તો દેખાતો નથી, કોઈ પ્રાણીને કોઈ વખતે કોઈ પણ પ્રકારનો ગુણ થયો હોય એવું સાંભળ્યું પણ નથી. દરેક કષાયથી તેના વિષયમાં કેવી કેવી પીડા થાય છે તે દૃષ્ટાંત આપીને બતાવી આપ્યું છે. કોષથી તાત્કાલિક મગજનો ઉકળાટ, અહ-કારથી માનભંગ વખતે મગજની બદલાતી સ્થિતિ, માયાથી દરેકજાએ ઓટો દેખાવ કરવાની પીડા અને લોભથી આખી જિન્દગી સુધીની વેઠ, આવો આ ભવનો સંતાપ અને પરભવમાં તેના પરિણામે થતી દુઃખસંતતિ પર વિચાર કરી કષાય ન કરવો; તેમ ન અને તો છેવટે ઓછો કરવો, તેવા પ્રસંગ જ ન આવવા દેવા, આવતા હોય તો અટકાવવા અને સંસારને ચાટતા ન જવું, પણ જરા ભિંચા આવવાનો વિચાર કરવો એ સુસતું કર્તવ્ય છે. (૫; ૭૫)

### કષાયસેવન-અસેવનના ફળ પર વિચારણા

યત્કષાયજનિતં તવ સૌખ્યં, યત્કષાયપરિહાનિમવં ચ ।

તદ્વિશેષમથવૈતદુદર્કં, સંવિમાચ્ય મજ ધીર વિશિષ્ટમ્ ॥ ૬ ॥ (સ્વામતાદ્રુત)

“કષાયસેવનથી તને જે સુખ થાય અને કષાયના ક્ષયથી તને જે સુખ થાય, તેમાં વધારે સુખ કયું છે અથવા તો કષાયનું ને તેના ત્યાગનું પરિણામ કેવું આવે છે તેનો વિચાર કરીને, તે બેમાંથી સારું હોય તે હે પંડિત! આદરી લે.” (૬)

**વિવેચન**—સર્વ પ્રાણીને સુખ મેળવવાની ઇચ્છા સદૈવ હોય છે અને તેથી વિચાર-વાળાં પ્રાણીઓ કોઈ પણ કાર્ય કરતાં તેમાં સુખ કેટલું અને દુઃખ કેટલું તેનો તોલ કરે છે. હવે આપણે એક પ્રાણી પર ક્રોધ કરીએ કે કપટ કરીએ અથવા મગફળી કરીએ, તેમાં

સુખ શું ? જ્યારે એકમાં મગજનો ઉકાળો થાય છે, ત્યારે બીજામાં હૃદયનો ઉદ્વેગ થાય છે. બહુ બહુ તો તાત્કાલિક મનોવિકારોને જરા પુષ્ટિ મળે છે, પણ ક્રોધ-કપટ કર્યા પછી બેચાર કલાકે શાંતિનો સમય આવે ત્યારે શી સ્થિતિ થાય ? પસ્તાવો—એટલે તેના પરિણામે ભવિષ્યમાં થવાના પરાશવના વિચારથી અત્યંત દુઃખ અથવા ક્રોધ—માનનું પરિણામ શું આવે ? એમ કહેવાય છે કે બે તમે ક્રોધ કરશો તો સામા તરફથી બદલામાં તે જ મળશે, એટલે પરિણામે ખરાબી. હવે બીજી તરફ કોઈ પણ કષાય ન કરનારની સ્થિતિ જોઈએ તો તેને નથી મગજનો ઉકળાટ કે નથી હૃદયની ગ્લાનિ. તે ઉપરાંત બધું પોતે એક મહાન કાર્ય કર્યું છે, એક ફરજ બબલી છે, એ વિચારથી તેના મનને બહુ જ આનંદ રહે છે. ક્રોધ કે લોભનો પ્રસંગ આવતાં તે ન કરવાથી મનને કેટલો આનંદ થાય છે અને સામે માણસ કેવી કઠોડી સ્થિતિમાં ઝુકાઈ જાયો માફો માગે છે, એ સર્વેએ અનુભવ કરવા જેવી વાત છે. આ ઉપરાંત પરશવમાં તો કષાય ન કરવાથી ઘણો લાભ મળે છે.

આવી રીતે કષાય ત્યાગથી સર્વને સર્વ કાળે આનંદ થાય છે, અને કષાયથી ઉદ્વેગ થાય છે. આ સ્થિતિ પર વિચાર કરીને બેમાંથી એક તને યોગ્ય લાગે તે કર. ( ૬; ૭૬ )

### માનનિગ્રહ; બાહુબાહ

મુલેન સાધ્યા તપસાં મઠ્ઠચિર્યયા તથા નૈવ તુ માનમુક્તિઃ ।

આદ્યા ન દત્તેડપિ શિવં પરા તુ, નિર્દર્શનાદ્વાહુબલેઃ પ્રદત્તે ॥ ૭ ॥ ( વપ્રાતિ )

“ જેવી રીતે તપસ્યામાં પ્રવૃત્તિ કરવી તે સુખે થઈ શકે તેમ છે, તેવી રીતે માનનો ત્યાગ કરવો તે સુખે થઈ શકે તેમ નથી જ. કેવળ તપસ્યામાં પ્રવૃત્તિ મોક્ષને આપી શકતી નથી. પણ માનનો ત્યાગ તો, બાહુબલિના દૃષ્ટાંતની જેમ, મોક્ષ જરૂર આપે છે.” ( ૭ )

**વિવેચન**—હુનિયાનું અવલોકન કરનારને જણાશે કે તપસ્યામાં પ્રવૃત્તિ કરવી એ મુશ્કેલ તો છે, પણ તેમાં એક વખત પ્રવૃત્તિ થયા પછી બહુ મુશ્કેલી રહેતી નથી; પણ તેના અથવા બીજી કોઈ પણ છતી વસ્તુ, શુભ કે ધનનો અહંકાર ન કરવો એ બહુ જ મુશ્કેલ છે; એટલું બધું મુશ્કેલ છે કે મનુષ્ય અજાણતાં પણ માન-મગરૂની કરી નાખે છે; જ્યારે પોતાની નમ્રતા ખાસ બતાવવા બળ છે ત્યારે પણ તે દ્વારા સ્લાબ્યતા પ્રાપ્ત કરવાની અંતઃક્રિયા પ્રવૃત્તિ હોય છે. આવી રીતે માનમુક્તિ બહુ મુશ્કેલ છે. મનોવિકાર એવી અજબ રીતે કામ કરે છે કે આ પ્રાણી મોહમાં મૂકાઈ વસ્તુસ્વરૂપ સમજી શકતો નથી, અંધ બને છે, ઘેનમાં પડે છે અનેક અકાર્યો કરે છે, પણ તેનો હેતુ-કેળ કોઈ સમજતો નથી. કેવળ તપસ્યામાં પ્રવૃત્તિ જ્યારે એકાંત મોક્ષ આપી શકતી નથી, ત્યારે માનમુક્તિ તુરત જ મોક્ષ આપે છે. ( માનમુક્તિનો સમય નવમા શુષ્કસ્થાનમાં બહુ ઉચ્ચ સ્થિતિ પર ગયા પછી પ્રાપ્ત થાય છે. )

મારાથી નાના ભાઈઓને વંદન કેમ કરું?—એવા અહંકારથી બાહુબળિએ એક વરસ સુધી તપ કર્યું અને તે દરમ્યાન વિચાર કર્યો કે તપથી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી ભાઈઓ પાસે જઈ તો વંદન કરવું પડે નહિ, પણ સખત તપસ્યા છતાં સાથે માન હોવાથી ઇષ્ટ-કૃપાની પ્રાપ્તિ થઈ નહિ. તેમની ઇચ્છા હોત તો દેવવૈભવ મળત, પણ તે તો બેઠતા નહોતા. “વીરા મારા ગજથકી ભિતરો, ગજ ચઢ્યા કેવળ ન હોવે.” એવા પ્રતિબોધનો અવસર થયેલો બાહુબળિને મોકલેલી બહેનોનો મધુર સ્વ સાંભળી સુસ વીર ચેત્યો, ચમક્યો અને ગજને ઓળખી ગયો. તે ગજને તબ્બો કે તે જ શ્વેષ્ટ ઇષ્ટ કૃપા પ્રાપ્ત થયું, બ્યારે એક વરસ પર્થન્ત તે કૃપા પ્રાપ્ત થયું નહિ. આ વૃત્તિ પ્રાપ્ત કરવાની બહુ જરૂર છે. ગજ પર ચઢવાની વૃત્તિ બહુધા દેખાય છે. જમાનાની પ્રવૃત્તિ માનને અનુકૂળ છે અને સંસ્કારમાં પરિભ્રમણ કરાવનારા આ મહાન દુર્ગંધને self-respect,<sup>૧</sup> individuality<sup>૨</sup> વગેરે ઉપનામો આપી સદ્ગુણમાં બદલાવી નાખ્યો છે. વિવેકવાન પ્રાણીએ આનાથી ચેતવાની જરૂર છે. માનથી પારકા મહાન શુભો પારખી શકાતા નથી, કદાચ દંષ્ટિ તળે આવે છે તોપણ તેની હોય તે કરતાં ઘણી ઓછી કિંમત અંકાય છે, કેટલીક વાર બિલકુલ અંકાતી પણ નથી, અને વિનયધર્મ કે જેને પૂર્વધરા વિળક્ષો જમ્મસ્સ સૂલં નૈન ધર્મંતું મૂળ વિનય છે, એમ કહી ગયા છે તે પર પ્રાણી ફરી વળે છે; પોતાપણું સ્થાપવાની, ન હોય તેવા સદ્ગુણો ધરાવવાનો દેખાવ કરવાની અને વિવેકવિચાર-કર્તવ્યશૂન્ય થઈ જવાની ટેવ પડી જાય છે અને તેથી પરિણામે શૂન્ય આવે છે.

આ સ્લોકમાં કેટલીક હકીકત ખાસ વિચારવા જેવી છે. પ્રથમ તપપ્રવૃત્તિની સરળતા અને માનસુક્તિની વિષમતા બતાવી છે તે જનસ્વભાવને લઈને છે. મીઠા દુર્ગંધો હમેશાં તજવા વધારે મુશ્કેલ પડે છે, કારણ કે તે સેવતી વખતે એક પ્રકારની પૌદ્ગલિક લહેજત આવે છે. બાકી, વસ્તુતઃ બોઈએ તો, માનસુક્તિ એ ખાસ વિષમ માર્ગ નથી. જીવનની અસ્થિરતા, માન આપનાર-લેનારની સ્થિતિ, પૌદ્ગલિક-આત્મિક વસ્તુઓનો સંબંધ અને તે ટકી રહેવાનો કાળ એ બાબતનો વિચાર કરવામાં આવે તો માન તુરત ખસી જાય તેમ છે. માત્ર વાત એટલી જ છે કે આ જીવ કદી પણ વિચાર કરતો નથી. બીજું, આ જમાનામાં સ્વમાન વગેરેને નામે, ઉપર જણાવ્યું તેમ, કેટલાક દુર્ગંધો ઘૂસી ગયા છે એ પણ વિચારવા લાયક હકીકત છે. અમુક હકીકતને તેના બંધાયેલા સ્વરૂપમાં લઈને વિચારવામાં આવે તો કેટલીક વાર ભૂલસરેલાં પરિણામો તરફ ઘસડાઈ જવાય છે; પણ જો પૃથક્કરણ કરીને તેના અવયવો તપાસવામાં આવે તો શુભદોષપરીક્ષા થાય છે. તેવી જ રીતે સ્વમાન, વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય એ સર્વને વિચારવાં, તેમાં આંતર પ્રવાહ શું છે તે તારવી કાઢવો, તેને અને આત્મિક દશાને શો સંબંધ છે એ વિચારવું અને પછી તેમાં જો દોષ જેવું પૌદ્ગલિક કાંઈ પણ ન લાગે તો પછી બેશક તેને આદરવા અને જો તેમાં કષાયનું

સ્વરૂપ—અંશ જણાય તો પછી તેને માટે વિચાર કરવો. આ દૃષ્ટિથી બરાબર તત્ત્વજવેષણા કરી, સ્વમાન, વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય વગેરે આ કાળના મનાતા સદ્ગુણોને વિચારવામાં આવશે ત્યારે તેના સંબંધમાં એમાંથી એક નિર્ણય આવશે એ શંકા વગરની વાત લાગે છે. (૭; ૭૭)

### માનત્યાગ—અપમાનસહન

સમ્યગ્વિચાર્યેતિ વિદ્યાય માનં, રક્ષન્ દુરાપાણિ તપાંસિ યત્નાત્ ।

મુદ્ધા મનીષી સહતેઽમિભૂતીઃ, શૂરઃ ક્ષમાયામપિ નીચજાતાઃ ॥ ૮ ॥ (વપ્જાતિ)

“આ પ્રમાણે ચારી રીતે વિચાર કરી માનનો ત્યાગ કરીને અને દુઃખે મળી શકે તેમાં તપોનું યત્નથી રક્ષણ કરીને ક્ષમા કરવામાં શૂરવીર એવો વિચારવાન પુરુષ, નીચ પુરુષોએ કરેલાં અપમાનો પણ, પુશીથી સહન કરે છે.” (૮)

વિવેચન.—અત્ર કથાયત્યાગની પરાકાષ્ઠા બતાવી. તપસ્યા કરવી અને સાથે માનત્યાગ કરવો એ અગાઉ બતાવ્યું છે. અત્ર કહે છે કે નીચ પુરુષો તરફથી અપમાન થાય તે પણ ક્ષમા ધારણ કરનારા શૂરવીર પ્રાણી સહન કરે છે. આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર છે. તારે કેઈ દુર્મન નથી, કરેલાં કર્મ પર વિચાર કરી જ્યારે જીવ પોતાના આત્માનો દોષ જોતા શીખે, અને તેમ કરીને ક્ષમા રાખે, ત્યારે તેની ઉચ્ચ વૃત્તિ થઈ એમ સમજવું. માનત્યાગ, ક્ષમાધારણ અને અપમાનસહન એ ત્રણ બાબત પર અત્ર ઉપદેશ આપ્યો છે. માનનો ત્યાગ કરવા ઉપરાંત અપમાન સહન કરવાનો અત્ર ઉપદેશ કર્યો તે બહુ ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે. અપમાન એ શી વસ્તુ છે અને અપમાન કરનાર કોણ છે અને શા માટે કરે છે એ પ્રથમ વિચારવું. પ્રથમ તો એમ ચોક્કસ લાગશે કે ખાનદાની વગરના, અધમ કુળના અવતરેલા અથવા સંયોગોને લીધે અધમ પ્રકૃતિવાળા મનુષ્યો જ અપમાન કરવા લલચાશે. સુત્ર, ખાનદાન, ડાહ્યો માણસ કદી તેમ કરવાનો સંકેત્પ પણ નહિ કરે. તેથી પ્રથમ તો અપમાન કરનારની નીચતા ઉપર વિચાર કરવો અને બીજું, એવા પ્રસંગો પર મનની સ્થિરતા રાખવી અતિ મુશ્કેલ છે; સંસારમાં રસિયા જીવોના માન-અપમાનના ખાલ ચિત્રવિચિત્ર હોવાને લીધે તે બળવી રાખવી લગભગ અશક્ય જેવી છે એમ કહીએ તો ચાલે. ત્યારે તેવા વખતમાં—તેવા સંયોગમાં—મન પર કાબૂ રાખી અપમાન ગળી જવું તે બહાદુરી છે, મન પરનો અસાધારણ કાબૂ છે અને શૂરવીરપણું છે; અને તેટલા જ માટે અંધમાં શૂરવીર શબ્દ મૂક્યો છે. અપમાન સહન કરી જનાર નબળા—નરમ—બાયલા હોય છે એમ સમજવું ભૂલભરેલું છે; તે બહાદુરનું કામ છે, પ્રાણનું કામ છે. આવી બાબતમાં ચાલુ પ્રવાહના વિચારોને આધીન થઈ ન જતાં દરેક વાતનું પૃથક્કરણ કરતાં શીખવું એ ખાસ લાજ કરનાર નીવડશે. અહિંસા પણ બહાદુર ચીજ છે. (૮; ૭૮)

## સંક્ષેપથી ક્રોધનિગ્રહ

પરામિશૂન્યાઽલ્પિકયાઽપિ કુપ્યસ્યધૈરપીમાં પ્રતિકર્તુમિચ્છન્ ।

ન વેત્સિ તિર્યહ્નરકાદિકેષુ, તાસ્તૈરનન્તાંસ્ત્રવતુલા મવિત્રીઃ ॥ ૯ ॥ (ઉપજાતિ)

“સહજ પરાભવથી પણ તું કોપ કરે છે અને ગમે તેવાં પાપકર્મોથી તેનું વૈર વાળવાને ઇચ્છે છે, પણ નારકી, તિર્યચ વગેરે ગતિઓમાં પાર વગરની અતુલ પરકૃત પીડાઓ થવાની છે, તેને તો તું બહુતો કે વિચારતો પણ નથી.” (૯)

વિવેચન—આ જીવ જરામાત્ર પરાભવથી ગુસ્સે થઈ જાય છે અને સામાને શબ્દથી, હસ્તથી કે હથિયારથી મારવા જીલો થઈ જાય છે અથવા મનમાં દ્રેષ રાખી વૈર શોધ્યા કરે છે, લાગ શોધ્યા કરે છે અને આખો વખત ધમધમાટમાં રહે છે. આ મનોવિકારની અસર તમે આવેલા પ્રાણીને કૃત્યાકૃત્યનો વિવેક રહેતો નથી અને ભવિષ્યનો વિચાર પણ રહેતો નથી. એ તો પોતાના મસ્ત મગજમાં મગ્ન જાની નિરંકુશ વૃત્તિએ વર્તે છે, પણ બિચારા જીવને ખબર પડતી નથી કે તેમ કરવાથી, આગાઉ જણાવ્યું તેમ, આ ભવમાં પણ દુઃખ થાય છે અને તે ઉપરાંત પરભવમાં પણ બહુ દુઃખ ખમવું પડે છે. માનસિક વિકારો જેવા કે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ વગેરેના પરિણામમાં બહુ સખત દુઃખ ખમવું પડે છે. જ્યારે જૂજ વખત કરેલા લોજનના અંતરાય જેવા સ્થૂળ પાપનું પરિણામ શ્રી આદિ પ્રભુને વરસ સુધી લોજન ન મળવામા આવ્યું, તો ચિત્તવૃત્તિને તોડી—અસ્તવ્યસ્ત કરી—નાખનાર કષાયો તો કેવું પરિણામ લાવે તે વિચારવા જેવું છે. (૯; ૭૬)

૫૬ રિપુ પર ક્રોધ; ઉપસર્ગ કરનાર સાથે મૈત્રી

ષત્સૈંકૃતિન્ ! યદ્યપકારકેષુ, ક્રોધઃ તત્તો મ્રેશ્વરિષટ્ક एव ।

અથોપકારિષ્વપિ તદ્ભવાર્તિકૃત્કર્મહન્મિત્ર બહિર્દ્રિષત્સુ ॥ ૧૦ ॥ (ઉપજાતિ)

“હે પંડિત ! જે તારું અહિત કરનાર ઉપર તું ક્રોધ કરતો હો તો ૫૬ રિપુ (છ શત્રુ : ૧ કામ, ૨ ક્રોધ, ૩ લોભ, ૪ માન, ૫ મદ અને ૬ હર્ષ) ઉપર ક્રોધ કર, અને જે તું તારા હિત કરનારા ઉપર પણ ક્રોધ કરતો હો તો સંસારમાં થતી સર્વ પીડા કરનારાં જે કર્મો છે તેઓને હરી જનાર (ઉપસર્ગો, પરીષદો વગેરે) જે ખરેખર તારા હિતેચ્છુ છે અને બાહ્ય દૃષ્ટિથી જે તારા શત્રુ જેવા લાગે છે, તેના ઉપર ક્રોધ કર.” (૧૦)

આ શ્લોકનો ભાવ સમજવા ચત્ન કરવો. શ્લોક બહુ સારો છે.

વિવેચન—વાસ્તવિક રીતે મનુષ્ય પોતાના ઉપર અપકાર—નુકસાન કરનાર પર ક્રોધ કરે છે. નુકસાન કરનાર શત્રુ કહેવાય છે. તે શત્રુ હાથા માણસોએ શોધી રાખ્યા છે. તેઓનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે તે ધ્યાનમાં રાખીને વિચારવું.

૧. પારકી અથવા પોતાની સ્ત્રી સાથે અથવા કુંવારી કે વેશ્યા સાથે વિષયસંબંધ કરવો, કરવાની ઇચ્છા રાખવી, અથવા કુચ્છા કરવી તે કામ.
૨. બીજાં પ્રાણીઓ પર શી અસર થશે અથવા પોતાને કે પરને કેટલું હુકસાન થશે, તેવા કોઈ પણ પ્રકારના પરિણામનો વિચાર કર્યા વગર મનનું અભ્યવસ્થિત-પણું શુસ્સામાં પ્રવર્તન તે ક્રોધ.
૩. છતી ભોગવાઈએ ફાન પોશ્યને ફાન ન આપવું, નિષ્કારણ પારકું ધન લઈ લેવાની ઇચ્છા રાખવી, તૃષ્ણા રાખવી અને દ્રવ્ય અથવા કોઈ પણ યૌદ્ધગણિક વસ્તુ માટે એકવૃત્તિથી ધ્યાન કરવું તે લોભ.
૪. પોતાનામાં ન હોય તેવા ગુણો માની લેવા, તેમ જ તે હોવાનો દેખાવ કરવો તે માન.
૫. ક્રુષ્ણ, વિદ્યા, ધન વગેરેનો અહંકાર કરવો તે મદ્દ (Pride).
૬. વગર લેવેદેવે પારકાને હુઃખ ઉત્પન્ન કરીને અથવા ઘૂત વગેરે વ્યસનોનો આશ્રય કરીને મનમાં ખુશી થવું તે હર્ષ.\*

આ છ ખરેખરા દુરમન છે, કારણ કે હુઃખ આપે તે દુરમન અને તેથી અનંત લવણમણમાં નરક-નિગોહવાં હુઃખ આપનાર આ દુરમનો છે. દેખાવમાં સુંદર લાગે છે, પણ તેઓ ખરેખરા થનુ છે; માટે તેઓ પર ખરેખર ક્રોધ કરવો, એટલે કે ક્રોધ કરી તેઓની ઠોસ્તી છોડી નાખવી, એ ઉચિત છે.

વળી, સંસારમાં રખડાવનાર કર્મો છે અને તે કર્મોના નાશ કરનાર ઉપસર્જ-પરીષદો છે. હુઃખને જોછા કરાવનાર આ તો તારા વાસ્તવિક મિત્ર થયા અને તેઓ તેવા છે એમ ભણ્યાં બે ઉપકાર કરનારાઓ ઉપર પણ ક્રોધ કરતો હોય તો તેઓના ઉપર પણ કર. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે ઉપકાર કરનાર પર કોઈને ક્રોધ હોય નહિ અને તેથી તારું કર્તવ્ય એ જ છે કે પદ્ રિપુને તબવા, અને ઉપસર્જ, પરીષદ વગેરેને મિત્રમુદ્ધિએ પ્રહણ કરવા; તેઓ સાથે મૈત્રી કરવી. ગજસુકુમાળને તેમના સસરા સોમિલ પર પ્રેમ આવ્યો હતો. બાહ્ય દ્રષ્ટિથી તો તે હુઃખ આપતો હતો, પણ વાસ્તવિક રીતે તો તે ઉપકારી હતો; એવી જ રીતે અવતિસુકુમાળને પણ શિયાળણી વાસ્તવિક ઉપકાર કરનારી થઈ પડી હતી. ઉપરાંત સ્કંદકે, અશ્વિકુક, ચૈતાર્થ વગેરે સુનિમહારાજાઓનાં દંષ્ટરો પણ વિચારવાં.

આવી રીતે દ્રેષના ધરના ક્રોધ અને માનના સંબંધમાં ઉપદેશ કર્યો. તે સંબંધમાં વિશેષ આ અધિકારના છેવટના ભાગમાં લખ્યું છે. હવે રાજના ધરના માથા અને લોભનું વિવરણ કરે છે. (૧૦; ૮૦)

\* પદ્ રિપુ બીજી રીતે પણ જણાવે છે: કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, માદ, હર્ષ (હર્ષને સ્થાને ધર્ષ) પણ અચિત્ લાગે છે.)

## માયાનિગ્રહ ઉપદેશ

અધીત્યજ્ઞાનતપઃશમાધાન, ધર્માન્ વિચિત્રાન્ વિદષત્સમાયાન્ ।

ન લપ્સ્યસે તત્ત્વલ્ભ્યાત્મદેહ-લ્લેશાધિકં તાંચ મવાન્તરેષુ ॥ ૧૧ ॥ (વ્વજાતિ)

“શાસ્ત્રાભ્યાસ, ધર્માનુષ્ઠાન, તપસ્યા, શમ વગેરે વગેરે અનેક ધર્મો અથવા ધર્મકાર્યો માયા સાથે આચરે છે, તેથી તારાં શરીરને કલેશ થવા ઉપરાત ભવાંતરને વિષે બીજી કંઈ પણ ક્ષણ જોળવાનો નથી અને, તે ધર્મો પણ ભવાંતરમાં મળવાના નથી.” (૧૧)

**વિવેચન**—શાસ્ત્રાભ્યાસ, પ્રતિક્રમણ (આવશ્યક) વગેરે ધાર્મિક અનુષ્ઠાન, બાહ્યાભ્યંતર ખાર પ્રકારનાં તપ, ઉપશમ, દમ, ચમ, દાન વગેરે વગેરે અનેક ધર્મકાર્યો કરતાં છતાં પણ સાથે માયા હોય તો વેઠ થાય છે, લાભ થતો નથી. માયા-કપટ-દુષ્ક્રિયા-બગવૃત્તિ એનો ત્યાગ કરવો બહુ મુશ્કેલ છે. વળી, ક્રોધ તથા માન બહુધા જાણી આવે છે; માયા શુભ રહીને કામ કરે છે, તેથી સામા માણસને તેની ખબર પડતી નથી અને કેટલીક વાર માયા કરનારને પણ ખબર પડતી નથી. જેને લોકો ‘ભદ્રિક’ જીવે કહે છે તેવા થવાની બહુ જરૂર છે. એટલું તો સત્ય છે કે આવાં ભદ્રિક પ્રાણીઓને કર્મબંધ બહુ જોઈ થાય છે. ઉપાધ્યાયજી મહારાજ કહી ગયા છે કે “કેશનો લોચ્ચ કરાવવો, શરીર પરથી મેલનો યાગ ન કરવો, ભૂમિ પર શયન કરવું, તપસ્યા કરવી, ત્રતો ધારણ કરવાં વગેરે આચરણો આચરવાં તે સાધુને સહેલ છે, પણ માયાનો ત્યાગ મહામુશ્કેલ છે.” આવા વિદ્વાન ખવલોકનકારનાં વચનો પર ખાસ ધ્યાન જોવવામાં આવે છે. માયા બહુ જિંઠાણમાં થાય છે તેથી બહુધા તે બાણી શકાતી નથી. સિદ્ધ, એટીકેટ (ગૃહસ્થાધિના નિયમો), બિન-જરૂરિયાતી વિવેક અથવા formality વગેરે માયાના અનેક લેદો-છે. આ જમાનાના જીવનમાં માયાના પ્રસંગો વધતા જાય છે. રાજ્યનું અગ બહુધા ક્રોધ ને માન હોય છે, તેને બદલે હવે માયા ને લોભ થતાં જાય છે. આ જમાનામાં ઉપર ઉપરની ટાપટીપ પ્રધતી જાય છે અને વધશે એમ લાગે છે. વળી, વાણિયાપણું એ માયાના પર્યાય તરીકે પ્રપચ્ય છે. આથી જૈન ધર્મને અનુસરનારાઓએ ઝોટા લાગે આ પાપથી વધારે હરવાની જરૂર છે. શ્રી ઉદયરત્નજી કહે છે કે

શુભ મીઠો જૂઠો મનેજી, કૂઠ કપટનો રે કોઈ;

જીભે તો જીજી કરે જી, ચિત્તમાં તાકે ચોટ રે, પ્રાણી ! મ કરીશ માયા લગાર.

આવી રીતે માયાને ઝાળખી, તેનો ત્યાગ કરવાની મુશ્કેલી સંબંધી વિચાર કરી, તે પર ચિત્ત લગાડી માયાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

હવે શાસ્ત્રકાર કહે છે, તમે ગમે તેવું ધર્મકાર્ય કરો, પણ તમારા અંતરમાં એ માયા-કપટ હશે, તો તમને ફેકટની મહેનત જ થશે. ઉપાધ્યાયજી મહારાજ કહે છે કે કુસુમપુર

૪. માયાની સજ્જાય. (અહાર પાપસ્થાનકની સજ્જાય પૃષ્ઠી).

નામના નગરમાં એક શેઠને ઘેર જે સાધુ ઉતાર્યા હતા. એક મુનિ બોળા, સાધારણ મુદ્દિના, સરળ, શુભ્રાહી અને, દુકામાં કહીએ તો, ‘ ભદ્રિક ’ હતા, બ્યારે બીજા બહુ વિદ્વાન હતા, પણ કપટી અને નિંદા કરનાર હતા. જ્ઞાની મહારાજ કહે છે કે હોકો બેકે બીજા સાધુની વાહવાહ બોલતા હતા, પણ પહેલો સાધુ થોડા કાળમાં મોક્ષે જશે, બ્યારે બીજા ઘણા સંસાર પરિભ્રમણ કરશે. માયાચુકત જ્ઞાન પણ નકામું છે, બદકે વધારે તુકસાન કરનારું છે. “ શાસ્ત્રમાં બીજા બધી બાબતમાં સ્યાદ્વાદ છે, પરંતુ માયા કરવાના પ્રસંગો (ધર્મો-પદેશાદિ) આવે તે વખતે નિષ્કપટી રહેવું એ આજ્ઞા તો જૈન શાસ્ત્રમાં એકાંત છે.”\* આ ટંકશાળી બચ્ચનો ઉપાધ્યાયજી મહારાજનાં છે. જેમ માયાથી આ ભવમાં લાભ થતો નથી, તેમ પરભવમાં પણ લાભ થતો નથી. શ્રી સિંદૂરપ્રકરણમાં કહ્યું છે કે—

વિષાય માયાં વિવિધૈરુપાયૈઃ, પરસ્વયે વચ્ચનમાચરન્તિ ।

તે વચ્ચયન્તિ ત્રિદિવાપર્વર્ગ-સુલામ્મદ્વામોદસલાઃ સ્વમેવ ॥

“ જે પ્રાણીઓ અનેક પ્રકારના ઉપાયો વડે માયા કરીને બીજાઓને છેતરે છે, તેઓ મહાભોહના મિત્ર હોઈને પોતાના આત્માને જ દેવલોક અને મોક્ષના મુખથી છેતરે છે.”

આવાં આવાં અનેક કારણોથી માયાનો ત્યાગ કરવો એ ઉચિત છે. માયા અંતરનો વિકાર છે અને તેથી બીજા માણસો તેને બોધને તે સંબંધી ઉપદેશ કે શિક્ષા આપે એ પણ ઘણુંબધું બનતું નથી. (૧૧; ૮૧)

### લોભનિગ્રહ

સુલાય ધત્સે यदि लोभमात्मनो, ज्ञानादिरत्नचित्तये विधेहि तत् ।

दुःखाय चेदत्र परत्र वा कृतिन् ! परिग्रहे तद्बहिरान्तरेऽपि च ॥ ૧૨ ॥ (વપજાતિ)

“ હે પડિત ! જો તું તારા પોતાના મુખ માટે લોભ રાખતો હો તો જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ ત્રણ રત્નો મેળવવા માટે લોભ રાખ, અને જો આ ભવ અને પરભવમાં દુઃખ મેળવવા માટે લોભ રાખતો હો તો આંતર અને બાહ્ય પરિગ્રહ માટે લોભ રાખ.” (૧૨.)

વિવેચન—આત્માના મુખ માટે જો લોભ રાખતો હો તો આત્માના મુખ શુભો પ્રાપ્ત કરવા લોભ રાખ. જો બાહ્ય વસ્તુ માટે (સ્થૂળ) લોભ રાખીશ તો તેથી આંતર અને બાહ્ય પરિગ્રહ વધશે, જે બન્નેથી આ ભવ અને પરભવમાં નિરંતર દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે. આ ભવમાં મન ચિંતામાં વ્યાકુળ રહે છે ને પરભવમાં અધોગતિ થાય છે. બાહ્ય પરિગ્રહ ધન, ધાન્ય, ક્ષેત્ર, વાસ્તુ, રૂપું, સોનું, ધાતુ, દ્વિપદ અને ચતુષ્પદ એ નવવિધ છે અને આંતર પરિગ્રહ તે મિથ્યાત્વ, ત્રણ વેદ, હાસ્યાદિ વદ્ધક અને ચાર કથાય

\* વિવિધ નિરેધ નથી ઉપદેશી, મુણે સ તાજી, એકતિ ભગવત ગુણવ તાજી;

કારણે નિષ્કપટી થવું, મુણે સ તાજી, એ આજ્ઞા છે તત ગુણવ તાજી—યશોવિજયજી.



એ ચૌદ પ્રકાર છે. આ પરિબ્રહ્મી અનંત દુઃખ થાય છે તે સ્પષ્ટ છે, માટે સુખ માટે લોભ હોય તો જ્ઞાન વગેરે ત્રણ રત્નો મેળવવા માટે લોભ રાખ. આ પ્રશસ્ત લોભ છે.

લોભનું સ્વરૂપ સમજવાની બહુ જરૂર છે. લોભ એ એટલો મોટો વિશાળ દરિયો છે કે તેના વમળમાં એક વખત પડ્યા પછી તેના પાર પામવો મુશ્કેલ છે; કારણ કે દરિયાની દક્ષિમર્યાદા વધતી જાય છે અને, જેમ ધનમત્ત્વમોચન અધિકારમાં કહ્યું તેમ, સોવાળાને હજારનો અને તે મળ્યા પછી ઉત્તરોત્તર લાખ, કરોડ, અબજ, રાજ્ય, સ્વર્ગ અને ઇંદ્રપદવીનો લોભ થતો જાય છે. લોભી પ્રાણીને કોઈ દિવસ સુખ નથી અને લોભથી બહુ તુકસાન થાય છે. લોભથી મન આખો દિવસ ડોળાયા કરે છે અને લોભથી દુર્લભ રસ્તે સંચાર કરવામાં આવે છે. લોભી પ્રાણી શું શું કરે છે તે ભટુંહર પોતાના વૈરાગ્ય-શતકના ૩-૪-૫-૬-૭ શ્લોકમાં બતાવે છે. સિદ્ધપ્રકરમાં કહ્યું છે કે:—

યદુર્ગામિદ્વિમદન્તિ વિકર્તં કામન્તિ રેશાન્તરં,  
ગાહન્તે ગહનં સમુદ્રમતલુક્લેષાં કૃષિં કુર્વતે ।  
સેવન્તે ક્રુપણં પતિં ગજઘટાસજ્જદુઃસજ્જરં,  
સર્પન્તિ પ્રધનં વનાન્વિતચિયસ્તલ્લોમવિસ્ફુર્જિતમ્ ॥

“ધનથી અંધ થયેલી બુદ્ધિવાળા પુરુષો ભયંકર અટવીમાં રખડે છે, વિસ્તીર્ણ દેશાંતરમાં ભ્રમણ કરે છે, ગહન સમુદ્રમાં અવગાહન કરે છે, બહુ કષ્ટસાધ્ય ખેતી કરે છે, કૃપણ શેઠની નોકરી કરે છે, હાથીની ઘટાને લીધે જેમાં સંચાર કરવો પણ્ય મુશ્કેલ છે એવી લડાઈઓમાં સંચરે છે : આ સર્વ લોભની ચેષ્ટા બધીવી.”

લોભથી પ્રાણી અનેક ચાળા કરે છે, પુરુષ હોઈ સ્ત્રીનો વેશ લે છે, લીખ માગે છે, અને કોઈ પણ અકાર્ય, અપ્રામાણિકપણ કે વિન્યાસભંગ કરવામાં આંચકો ખાતો નથી. અતિશય લોભી પ્રાણી ગમે તેવું અકાર્ય પણ કરે છે. લોભીને મન સગપણ કે સ્નેહ હિસાબમાં નથી. શ્રી ઉમાસ્વાતી વાચકે મહારાજ પ્રશ્નપ્રતિમાં કહે છે કે સર્વગુણ-વિનાશને લોભ-લોભથી સર્વ શુષ્કોનો નાશ થાય છે—એ અરેખર અનુભવીનું વચન છે. ક્રોધ, માન, માયાથી મુખ્યતાએ જ્યારે એક એક શુષ્કોનો નાશ થાય છે, ત્યારે લોભથી સર્વ શુષ્કોનો નાશ થાય છે; તેનું કારણ એ જ છે કે લોભનો છેડો આવતો નથી.

લોભથી અનેક પ્રાણીઓ દુઃખી થયાં છે અને તેનાં દૃષ્ટાંતો શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે. છ ખંડનું રાજ્ય મળ્યા છતાં પણ લોભનો છેડો ન આવ્યો ત્યારે મુશૂમ બીજું અધિક લેવા ચાલ્યો. પરિણામે પૂર્વપુરુષથી પ્રાપ્ત થયેલા છ ખંડ અને પ્રાણ પણ ખોયા અને સાતમી નરક પ્રાપ્ત થઈ. સીતાને થયેલા સોનાના અશકચ હરિણના લોભથી તેના પતિ રામને હાનિ થઈ અને તેનું પોતાનું હરણ થયું. મમ્મણ શેઠને અતુલ લક્ષ્મી છતાં તેલ ને ચોળા ખાવાં પડ્યાં. ધનના લોભથી ધ્રુવણ શેઠ શ્રીપાળની સન્મનતા પારખી નહિ અને છેવટે પોતાને હાથે મરણ પામી સાતમી નરકે ગયો. આવાં આવાં અનેક દૃષ્ટાંતો

શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે. ત્યાર પછીના ઇતિહાસમાં પણ સીઝર, નેપોલિયન અને અલેક્ઝાન્ડરની તેવી જ દશા થઈ છે અને હિંદુસ્તાનમાં અલ્લાઉદ્દીનથી માંડીને કેટલાક મુસલમાન રાજાઓને લોભના પ્રમાણમાં ઘણું ખમવું પડ્યું છે. આની સાથે હવે નીચેનાં દૃષ્ટાંતો સરખાવીએ.

લોભનો દુશ્મન સંતોષ છે. સંતોષ થતાં જ મન ઉપરથી જે બોલે જિતરી બય છે, જે આનંદ થાય છે અને જે સુગમતા થઈ બય છે તેનું વણું લખી શકાય તેમ નથી. એક માણસને રોટલા-શાકથી સંતોષ હોય અને બીજાને ઘેબર-ઘારી પ્રાપ્ત થવા છતાં પણ તેના મનમાં દૂધપાકપૂરી મેળવવાની ઇચ્છા હોય; અથવા એકને ઝાડની છાલથી અથવા ખાદીનાં કપડાંથી સંતોષ હોય, બીજાને રેશમી કપડાં મળતાં હોય પણ ઇચ્છા કસળી કપડાંની હોય, તો બેમાં સુખી કોણ ? હુનિયાના સમજી વર્ગમાંથી કોઈ પણ બે મત વગર કહી શકશે કે “સંતોષીને ઓઝું સુખ.” નીતિકારો કહી ગયા છે કે “મન સંતોષ પામે પછી ગરીબ કોણ અને ધનવાન કોણ ?” સંતોષનું સુખ અતુલ્ય છે. કેનેરીઝ કેબલ અથવા ગિરનારની જાડી યુકામા વાસ કરી ચિદાનંદજી મહારાજની પેઠે સંસાર પર ઉઠા-સીન રહી, આત્મભાવના ભાવનાર, આગ તુક મળી આવે તે પર નિર્વાહ કરનાર, ધ્યાનમગ્ન મહાયોગી આગળ રૂશિયાના ઓર કે ઇંગ્લાંડના રાહેનશાહનું સુખ કાંઈ બિસાતમાં નથી.

વર્તમાન સમયે જૈન કેમમાં પ્રથમ કાળની અપેક્ષાએ આ દોષ વધારે દેખાય છે, તેથી તે પર ખાસ ધ્યાન ખેંચવાની જરૂર છે. બીજા કથાએ બીજા નવમા શુભસ્થાનકના અંત સુધીમાં નાશ પામી બય છે, ત્યારે લોભ દશમા સુધી રહે છે, જે બતાવે છે કે લોભની સ્થિતિ વધારે છે. આ મનોવિકાર પર જય મેળવવા પૂરેપૂરો પુરુષાર્થ કરવો અને તેને યોગબી પણ લેવો. (૧૨; ૮૨)

### મદ-મત્સરનિગ્રહ ઉપદેશ

કરોષિ ચત્પત્યહિતાય કિञ्चित્, કદાચિદલ્પં મુકુતં કયञ्चित્ ।

મા જીહરસ્તન્મદમત્સરાધૈર્વિના ચ તન્મા નરકાતિષ્ઠિર્મૂઃ ॥ ૧૩ ॥ (વપજાતિ)

“કોઈ વખત મહામુશ્કેલીએ આવતા ભવ માટે જરા કાંઈ સારું કામ (સુકૃત્ય) કરવાનું તારે બની આવે તો પછી વળી તેને મદ, મત્સર કરીને હારી જઈશ મા, અને સુકૃત્ય વગર તું નરકનો પરાણો અર્પશ મા.” (૧૩)

વિવેચન—કોઈ વખત તેર કાઠિયા માર્ગ આપે ત્યારે શુરુમહારાજનો યોગ થાય છે અને તેથી અનેક કર્મોના ક્ષય થાય ત્યારે દાન, શીલાદિક ધર્મકાર્ય કરવાની ઇચ્છા થાય છે. મૂળ તો મતુષ્યપણું જ મળવું હુલ્લ છે અને તે મળે તો પણ શ્રાવક કુળ, ઉત્તમ

\* મનાસ ચ પરિવૃદ્ધે, ક્રોડર્થવાચ કો દરિદ્રઃ—ભાર્તુહરિ.

ભતિ, ઉત્તમ દેહ, દેવગુરુની ભેગવાઈ અને શ્રદ્ધા તથા સમજણ મળતાં નથી. આ સર્વ યોગ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે પણ નીચે જણાવેલા કાઠિયા ધર્મકાયમાં માર્ગ આપતા નથી. અને કદાચ મોહરાજનું બધન તોડી ગુરુ સમીપે જાય તો ત્યાં અહંકાર અથવા મગ્નથી કરી ધર્મધન હારી બચે છે. આવા પ્રસંગે જ્યારે અહંકાર કે મત્સર રાગે છે ત્યારે તેનો અધઃપાત થાય છે અને પાછો ચઢવાનો વારો આવતો નથી; માટે એવે પ્રસંગે તું ધરાબર ચેતીને ચાલજે. તું ગમે તેવો ધનવાન, ગુણવાન, પુત્રવાન હો, પણ તારા કરતાં હુનિયામાં વધારે મોટા, તારાથી સવાયા ઘણા પડ્યા છે. વળી, તું ધન, પુત્ર કે સંપત્તિથી ઓછો હો તો તે જેની પાસે હોય તેની ઈર્ષ્યા કરીશ નહિ, કારણ કે એ સર્વ કર્મજન્ય છે. આ તો બધો મેળો મળ્યો છે અને થોડા વખતમાં પાછા બધા ચાલ્યા જશે. જો આવી વૃત્તિ નહિ રાખ તો પરિણામ સારું આવશે નહિ.

ગુરુ પાસે ન જાય તે આળસ; ઘરકામમાં પડ્યો રહે તે મોહ; તેઓ મને ઓળખશે કે નહિ તેવી અવજ્ઞાનો ભય; અભિમાનથી ન જાય તે રત્તંભ; સાધુદર્શનથી ઊલટો પોતે કોપ કરે તે ક્રોધ; મદ્યપાનાદિના વ્યસનથી ન જાય તે પ્રમાદ; જશું તો ટીપ ભરવી પડશે કે કાંઈ આપવું પડશે એમ ધારી ન જાય તે કૃપણતા; નરક આદિનાં દુઃખોનું વર્ણન સાંભળવું પડે તે ભય; હૃદયવિચોગથી ન જાય તે શોક; મિથ્યા શાસ્ત્રમાં મોહ પામે તે અજ્ઞાન; બહુ કામમાં હોવાથી કુરસદ ન મળે તેથી ન જાય તે બહુકર્તવ્યતા; રમત ભેવા ઊસો રહે, તેથી અટકી જાય તે કુતૂહલ; બાળકો સાથે રમવામાં પડી જાય તે રમણત્વ—આવી રીતે તેર કાઠિયાનું વર્ણન ટીકાકાર આપે છે.\* વધારે જણવાની ઇચ્છા હોય તેમણે “શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ”માં (પૃ ૧૪, ૫૦ ૨૧) તેર કાઠિયાની કથા લખાયેલી છે તે જોવી અને તે જ કથાઓ ચરિતાવળી ભાગ બીજામાં છપાણી છે તે વાંચવી. આ તેર કાઠિયાઓ માર્ગ આપ્યા પછી પણ ગયા ન ગયા જેવું થાય, તો તો બહુ જ ખોટું; માટે ધર્મ કરી તેનો અહંકાર કે બીજાની ઈર્ષ્યા કરીને તેને હારી જવો નહિ એ શિખામણ છે. (૧૩; ૮૩)

### વિશેષે કરીને ઈર્ષ્યા ન કરવી

પુરાણિ પાપૈઃ પતિતોઽસિ સંસ્તૌ, દધાસિ કિં રે ! ગુણિમત્સરં પુનઃ ? ।

ન વેત્સિ કિં ધોરજલે નિપાત્યસે, નિયન્ત્યસે ક્ષુદ્ધલયા ચ સર્વતઃ ? ॥ ૧૪ ॥ (વજ્રસ્ય)

“અરે ! પહેલાં પણ તું પાપથી સંસારમાં પડ્યો છે, ત્યારે વળી ફરીથી પણ ગુણવાન ઉપર ઈર્ષ્યા કરે છે ? આ પાપથી તું ઊંડા પાણીમાં કિતરે છે અને તારે આખે શરીરે સાંકળો બધાય છે તે શું તું બહુતો નથી ?” (૧૪)

વિવેચન—સંસારમાં રખડાવનાર પાપકર્મો જ છે, બીજું કાંઈ પણ કારણ નથી. આ

\* પ્રકારાંતરે પણ તેર કાઠિયા કહેવા છે, તેમાં કેટલાકનાં નામ અને હેતુ જુદા છે

તું બંધે છે, છતાં વળી શુભવાનની તું અદેખાઈ કેમ કરે છે? શુભવાન ઉપર ઈર્ષ્યા થાય છે તેનાં ધણાં કારણો છે. એક તો શુભવાનનો વર્ગ (Class) બીજાથી જુદો પડી બંધ છે; અને પછી શામળ ભટ્ટના “વેર સોમ દાતાર, વેર કાયર ને શૂરો” એ છાંપામાં કહ્યા જેવું થઈ બંધ છે. જ્ઞાન, શક્તિ, ધનવ્યય, સંતોષ, ઋણુતા, પ્રાણતા, વિકૃતા, બ્રહ્મચર્ય, દયાળુતા, નમ્રતા વગેરે ગુણો એવા છે કે તે ગુણો જેમાં ન હોય તે માણસો તે શુભવાળાની અદેખાઈ-ઈર્ષ્યા અથવા સ્પર્ધા કરે છે અને તેથી કરીને મહાઅધોગતિ પ્રાપ્ત કરે છે આથી કરીને સંસાર બંદીખાનામાં પડેલા પ્રાણીને વધારે સાંકળો બંધાય છે કે જેથી આ જીવરૂપ કેહી તેમાંથી જલદી નીકળી નાસી જઈ શકે નહિ. વાતનો સાર એ જ છે કે જો સંસારમાંથી છૂટા પડવાની ઇચ્છા હોય તો શુભવાનની ઈર્ષ્યા કરવી નહિ, પણ શુભવાન થવું, શુભવાનનું બહુમાન કરવું. સાદા મનુષ્યોની પણ ઈર્ષ્યા ન કરવી એ તો સમભાઈ બંધ તેવું જ છે; ખાસ કરીને શુભવાનના તો પગ ધોવા જોઈએ. શુભ પ્રાપ્ત કરવાનો રસ્તો એ જ છે કે શુભીની સેવા કરવી.

“સ્વામી શુભ યોગબી, સ્વામીને જે ભાવે, દર્શન શુદ્ધતા તેહ પામે.”\*

શુભના જ્ઞાનનો આ મહિમા સમજો, વિચારો અને શુભ અહંશ કરો, એ જ કર્તવ્ય છે અને તે માટે જ પ્રેરણા છે. શુભવાન પર મત્સર કરવાથી સમકિતની ચાર ભાવના, જેનું વર્ણન પ્રથમ અધિકારમાં કરવામાં આવ્યું છે, તે પૈકી પ્રયોગ ભાવનાનો નાશ થાય છે. એ પ્રયોગ ભાવનાનો નાશ થવાથી મૈત્રીભાવ રહેતો જ નથી; અને ભાવના વગર સમકિતની શુદ્ધિ રહેતી નથી, એટલું જ નહિ પણ છેવટે તેનો ફાયદો પણ થઈ બંધ છે, માટે શુભવાન પર પ્રેમ રાખવો એ શુદ્ધ જીવનનું એક ખાસ કર્તવ્ય છે. (૧૪; ૮૪)

### કષાયથી સુકૃતનો નાશ

कष्टेन धर्मो लवणो मिलत्ययं, क्षयं कषायैर्युगपत्प्रयाति च ।

અતિપ્રયત્નાર્જિતમર્જુનં તતઃ, કિમ્મહા ! હી હારયસે નમસ્વતા ? ॥ ૧૫ ॥ (વશિષ્ઠ)

“મહા કષ્ટથી જરા જરા કરીને ‘ધર્મ’ પ્રાપ્ત થાય છે તે કષાય કરવાથી એક સપાટામાં એકદમ નાશ પામે છે. હે મૂર્ખા! મહાપ્રયાસથી મેળવેલું સોનું એક ફૂંક મારીને કેમ ભીડાવી દે છે?” (૧૫)

વિવેચન—શ્રુતચારિત્રલક્ષણ ધર્મ મહાસુરકેલીએ જરા જરા મળે છે. અનંત પુદ્ગલ-પરાવર્તન કર્યા પછી છેલ્લા પરાવર્તનમાં કાષ્ઠિક ધર્મપ્રાપ્તિનો સંભવ થાય છે. તેને પ્રમળ પુરુષાર્થથી રાખી શકાય તેમ છે, પણ કષાય કરવાથી તેનો એકદમ એકસાથે નાશ થઈ બંધ છે. શુભસ્થાનમાં ચડેલાં પ્રાણીઓ પણ કષાય મોહનીયથી એકદમ નીચે પડી બંધ છે.

\* દેવ્યંદ્રશક્ત વીરસ્તવન.

અને ધણુ ખર્ચ તે તે વખતે તેઓનો એવો અધઃપાત થાય છે કે તેમને પાછો શુભસ્થાને ચઢવાનો દાદર મળવો પણ દૂર જાય છે. જેમ કોઈ પ્રાણી આપો કિવસ અને રાત્રિ મહેનત કરી સુવર્ણ પ્રાપ્ત કરે અને પછી તેની સલાળ ન રાખવાથી પ્રાપ્ત કરેલ સુવર્ણરજ કૂંકના એક સપાટામાં ઊડાડી દે, તેવી રીતે મહાકષ્ટથી મેળવેલ ધર્મરૂપ સુવર્ણ, કષાયરૂપ પવનનો સપાટો આવતાં, એકદમ નાશ પામી જાય છે. કષાય એટલે સ સારને વધારનાર; ધર્મનો શત્રુ કષાય; તેને શેરણુવેરણુ કરી દેનાર કષાય અને જેનાથી ઉચ્ચ સ્થાન પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળા સુમુક્ષુઓને ચેતવવાની જરૂર તે કષાય. વિશેષ માટે જુઓ ૧૮મો શ્લોક.

અને ધર્મ મળવો કેટલો મુશ્કેલ છે તે વારંવાર બતાવવાની જરૂર રહેતી નથી. એકેદ્રિય, વિકલેદ્રિયમાં તે તેની પ્રાપ્તિ લગભગ અશક્ય છે અને વિકાસક્રમમાં આગળ ચાલે ત્યારે ખાસ કરીને મનુષ્યજન્મમાં તેની પ્રાપ્તિનો સંભવ રહે છે. એ મનુષ્યજન્મ પામવો મહામુશ્કેલ છે તે આપણે આ જ અધિકારના યોગણીસમા શ્લોકમાં સવિસ્તર ભેદ્યું. એવી મુશ્કેલીથી પ્રાપ્ત થયેલ મનુષ્યભવ પણ પૌદ્ગલિક ઇચ્છાઓ તૃપ્ત કરવામાં, નકામી ખટખટ કરવામાં, ઉદરપૂરણની ચિંતામાં અને કામલોગની તૃપ્તિમાં વ્યર્થ જાય છે અને પાપનો સચ્ચ થવાથી તેને અતે પ્રાણી વળી પાછો નીચે ઊતરી જાય છે અને ફરી મનુષ્યભવ પ્રાપ્ત કરવાની સ્થિતિને પોતાના વર્તનથી જ દૂર કરી દે છે. મનુષ્યભવમાં પણ શરીરનું સ્વાસ્થ્ય, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી ઋણુ કરવા યોગ્ય માનસિક બળ, તેને બતાવનાર શુદ્ધ ગુરુની ભોગવાઈ અને તેઓને અનુસરવાની પ્રબળ ઇચ્છા પ્રાપ્ત થવી મુશ્કેલ થઈ પડે છે. એવી અનેક મુશ્કેલીમાંથી પસાર થયા પછી કદાચ ધર્મરત્નની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે ત્યારે પણ આ જીવ તેનો લાભ લેવાને બદલે કાં તો નજીવી બાબતમાં ક્રોધ કરી નાખે છે; ક્રોધના ઉપર વૈર કરે છે; ધર્મને નામે ખોટા ઝણડા કરે છે; કાં તો પોતે થોડું ખરચી કહ્યું જેવો દાતાર કહેવરાવવામાં આનંદ માને છે; પોતાના ઉત્તમ જ્ઞાનનું અભિમાન કરે છે; પોતાના જેવો અગાઉ કોઈ થયો નથી, આ કાળમાં તો કોઈ છે જ નહિ, એમ માને છે, મનાવે છે અને પોતાથી વિરુદ્ધ વિચાર ધરાવનારને હાસ્યાસ્પદ કેમ કરવા એના સીધા અને આડકતરા માર્ગ શોધે છે; કાં તો પોતાનામાં કાંઈ શુભ નથી એમ ઉપર ઉપરથી બતાવી માન શોધે છે; અતિ અધમ આચરણ કરતાં છતાં ઉપરથી મહાસદ્ગુણી હોવાનો આડંબર કરે છે, ધર્મને નામે લોકોને છેતરે છે; પોતાની ધાર્મિક વૃત્તિના દેખાવનો ગેરલાભ લે છે; અને કાં તો ધર્મમાર્ગે એક દોકડો પણ ખરચતો નથી; માન ખાતર લાખો ખરચે છે, પણ ખરી સખાવત ગુપ્ત રીતે કરતો નથી; એક વાર ખરચવા ખારેલ પૈસાનું દશ વખત જીદી જીદી રીતે જીદા જીદા આકારમાં માન લે છે અને તેમ કરીને ધર્મધનને ખોઈ બેસે છે; એક કૂંક મારીને ધર્મસુવર્ણરજને ઊડાડી મૂકે છે અને પછી એક ખાડામાંથી બીજામાં અને બીજામાંથી ત્રીજામાં પોતાની વસ્તુસ્વરૂપની અજ્ઞાતાને લીધે પડચા કરે છે. તેને ચેતવણી આપનાર આ શ્લોક બહુ વિચારવા લાયક છે. (૧૫; ૮૫)

### કષાયથી થતી હાનિની પરંપરા

શત્રુમવન્તિ સુહૃદઃ કલુષીમવન્તિ, ધર્મા યજ્ઞાંસિ નિચિતાયશ્સીમવન્તિ ।

સ્નિહ્યન્તિ નૈવ પિતરોઽપિ ચ\* બાન્ધવાશ્ચ, લોકદ્વયેઽપિ વિપદો મવિનાં કષાયૈઃ ॥૧૬॥ (વસંતવિલ્કા)

“ કષાયથી મિત્ર શત્રુ થાય છે, ધર્મ મલિન થાય છે, યજ્ઞ સંબંધ અપયશમાં બદલાઈ જાય છે, માથાપ અને ભાઈઓ કે સ્નેહીઓ પણ પ્રેમ રાખતાં નથી અને આ લોક તથા પરલોકમાં પ્રાણીને વિપત્તિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. ” (૧૬)

**વિવેચન—**કષાયથી બહુ હાનિ થાય છે. તેમાંથી અત્રે થોડી બતાવે છે:—

૧. કષાયથી મિત્ર હોય તે શત્રુ થઈ જાય છે. આ હકીકત બહુ સ્પષ્ટ છે. એક માણસને કોઈ કરવાની ટેવ હોય તો તેના મિત્રો તેની પાસે રહેતા નથી, અભિમાની મિત્રને કદી પણ કંડવાશ થયા વગર રહેતી નથી, કપટી મિત્રને તો મિત્ર કહેવાય જ નહિ; કારણ, એક વખત તેનું કપટ પ્રગટ થયું, તેની અંદરખાનેથી કામ કરવાની બગવૃત્તિ સમભાણી, એટલે મિત્રો તેને સહજ રીતે તણ જાય છે અને પોતે પાઈનો ઘસારો ન ખાનાર, સામાનું ખાઈ જનાર લોભી મિત્રની મિત્રતા ટકતી નથી. આવા કષાય કરનારાઓને કોઈની સાથે મિત્રતા ટકતી નથી, એટલું જ નહિ, પણ મિત્રો હોય છે તે પણ તેની સાથે શત્રુ થઈ જાય છે. કોઈ વખત તેનાં આચરણો ખીબ પાસે પ્રગટ કરીને શત્રુ તરીકે કામ બળવે છે, કોઈ વાર તેની પ્રીતિની કિંમત મનમાં સમજી, વખત શોધી તેનું પરિણામ બતાવી આપે છે અને કોઈ વાર જાહેરમાં માનભંગ થતાં તેને ઉઘાડો પાડી આપે છે. કષાય કરનાર રાજ્યોનાં રાજ્ય પણ તેની પ્રભાવો અથવા બાબુના રાજ્યો પચાવી પાડે છે અને તેને શત્રુ ગણે છે એ ઇતિહાસનો પ્રસિદ્ધ વિષય છે. સીઝર, નેપોલીયન, પોપી, ખીન્ને ચાલ્સ', ઔરંગઝેબ, બાલાલ અને કરણઘેલાની પડતીનું કારણ કષાયો જ હતા. આખી પ્રજા પણ કષાયથી રાજધર્મ વીસરી જઈ રાજ્ય તરફ પરાક્રમ થઈ જાય છે એ વિચારવા યોગ્ય વિષય છે.

૨. કષાયથી ધર્મ મલિન થાય છે. આગળના શ્લોકમાં આપણે જોયું કે કષાયથી ધર્મને નાશ થાય છે. અહીં બતાવે છે કે તે મલિન થાય છે. ધર્મ મલિન થાય છે એટલે એમ સમજવાનું કે સુકૃત-પુણ્યધન એકદું ક્યું હોય તેને બદલે પાપ વધારે એકદું થઈ જાય છે અને પુણ્યને બદલે લાગે છે. આ સંબંધમાં ઉપરના શ્લોકમાં વિવેચન થઈ ગયું છે તેથી અત્રે વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ કરવાની જરૂર રહેતી નથી.

૩. યજ્ઞનો અપયશ થઈ જાય છે. જમાવેલી આબરૂ હોય તે ગેરઆબરૂમાં ફેરવાઈ જાય છે. કોઈ માણસની સાથે સંબંધ લાંબો વખત ટકી શકતો નથી અને મિત્રો હોય તે જ તેની નિંદા કરનારા થઈ જાય છે. અહંકારી-અભિમાની માણસ એટલો બધો તો અશ્લેષ થઈને ચાલે છે કે તેના સંબંધમાં આવનાર માણસો તેનું વશણ એક વાર જોયા

પછી તેનો પરિચય કરવા ધમ્મજ્ઞતા નથી અને કદાચ પૂર્વ પુણ્યના ચોગે ધન કે વિદ્યા તેને મળી ગયાં હોય તો તેની ગેરહાજરીમાં તેને એટલો ઉતારી પાડે છે કે અજ્ઞ છોકરાઓ પણ તેની તરફ આંખળી બતાવ્યા કરે છે. કપટ કરનાર માયાવી માણસને તો બધા દૂરથી જ નમસ્કાર કરે છે. તેઓ સમજે છે કે એની સાથે વધારે સંબંધ થશે તો, એ જરૂર નુકસાનીના ખાડામાં ઉતારશે અને તે ક્યારે અને કેવી રીતે ઉતારશે તેની ખબર ન હોવાથી દરેક તક લઈને તેનું સીધી અને આડકતરી રીતે અપમાન કરે છે. લોભી મનુષ્યની ધરાકી ટકતી નથી. તેના આડતિયાઓ, અસીલો અને નોકરો સમજે છે કે તે માત્ર પોતાના જ સ્વાર્થને જોનારો છે, પોતાના એક પૈસાના લાભ ખાતર સામાના હબરો રૂપિયાના નુકસાનને ધ્યાનમાં પણ લે નહિ તેવો તે છે અને વ્યવહારમાં આવી પ્રતિષ્ઠાહાનિ સહન કરવી એ અધમાધમ છે. આવી રીતે ક્રોધ, માન, માયા કે લોભ કરનાર પ્રાણીને જરા પણ યશ મળતો નથી અને હોય તે અપયશમાં ફેરવાઈ જાય છે. એવો માણસ દુનિયાને દેખાડવા કોઈ વખત જમણું કે ઉબણી કરે તો કરતી વખત અને ક્યાં પછી લોકો તેને માટે શું જોલે છે એ સાંભળવાથી બરાબર અપયશની ગાઢતાનો ખ્યાલ આવશે.

૪. માળાપ અને ભાઈઓ તેવા પ્રાણી ઉપર પ્રેમ રાખતા નથી. માળાપ એ પ્રેમના બરા કહેવાય છે, જે કદી પણ સુકાતા નથી. તેઓ અને ભાઈઓ જાણે છે કે આ ભાઈ કોધી, અભિમાની, કપટી કે લોભી છે, ત્યારે તેઓ પર હેત રાખતાં બંધ પડે છે. કષાય કરનાર પુત્ર અથવા ભાઈ માત્ર પોતાના હિત તરફ જ જુએ છે અને સ્વાર્થસંઘટ્ટ વખતે તો અતિ અધમ વર્તન કરે છે. તેવે વખતે તેના વડીલો કે ભાઈઓ તેને કેવી રીતે ચાહી શકે ? માતાપિતાનો પ્રેમ ત્યાગ કરવા ચોગ્ય છે એ ખરી વાત છે, પણ તે ત્યાગની અપેક્ષાએ છે. સંસારવ્યવહારની અપેક્ષાએ અને ક્રોધાદિનું સત્ય સ્વરૂપ નિરૂપણ કરવા વખતે વ્યવહાર પર તેની કેવી અસર થાય છે એ બતાવવામાં માળાપનો પ્રેમ કે બધુવર્ગમાં પ્રીતિ એ મનુષ્યના ઉત્તમ સ્વભાવનું દિગ્દર્શન કરાવનાર છે અને તેથી આદરણીય છે. કષાય કરનાર માણસને આવી રીતે ઘરમા પણ પ્રીતિ હોતી નથી, બહાર પણ અપયશ જોલાય છે અને કોઈ તેની મિત્રતા રાખતું નથી.

૫. કષાયથી આ ભવ અને પરભવમાં અનેક હાનિઓ થાય છે. આ ભવમાં કેટલી હાનિ થાય છે તેનું કાંઈક સ્વરૂપ આપણે ઉપર જોયું. મલિન અધ્યવસાય અને તેથી મલિન વર્તન કરનાર પુણ્યબંધ કરતો નથી, પાપબંધ કરે છે અને કર્મનિર્જરા તો તેને હોય જ નહિ, તેથી તે પરભવમાં પણ અનેક દુઃખો સહન કરે છે. ત્યાં કોધીને પરતંત્રતા, અભિમાનીને નીચ ગોત્રાદિક, માયાવીને સ્ત્રીપણું અને લોભીને દરિદ્રતા વગેરે અનેક દુઃખપર પરા થાય છે. તેને ભોગવવામાં વળી અનેક પાપો તે વહોરી લે છે અને એમ ઉત્તરોત્તર એક ખાડામાંથી બીજામાં અને બીજામાંથી ત્રીજામાં એમ પડતો જાય છે અને ઊંચો આવી શકતો નથી. આવી રીતે કષાયથી હાનિની પરંપરા ચાલે છે, એ જાહેર ધ્યાનમાં લઈ સમજીને વિચાર કરવા ચોગ્ય છે. (૧૬; ૮૬)

## મદનિગ્રહ; આસ ઉપદેશ

રૂપલામકુલવિક્રમવિદ્યાશ્રીતપોવિતરણપ્રચુતાદ્યૈઃ ।

કિં મદં વહસિ વેત્તિ ન મૃદાનન્તઃ સ્મ+ મૃશલાવવદુઃखम् ॥ ૧૭ ॥ (સ્વામતા)

“૩૫, લાભ, કુળ, વિદ્યા, લક્ષ્મી, તપ, દાન, ઐશ્વર્ય વગેરેનો મદ તું શું જોઈને કરે છે ? હે મૂખ ! અનંત વખત તને લઘુતાઈનું દુઃખ વહન કરવું પડ્યું છે, તે શું જાણતો નથી ?” (૧૭)

વિવેચન—જેમ ઉપરની બાબતમાં અનેક વાર લઘુતાઈ પામ્યો છે, એમ કહ્યું તેવી રીતે શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય પણ કહે છે કે:—

જાતિલામકુલૈશ્વર્યબલરૂપતપઃશ્રુતૈઃ ।

કુર્વેન્ મદં પુનસ્તાનિ હીનિનિ લમતે જનઃ ॥

એટલે એ આહનો મદ કરતાં તે જ વસ્તુઓ નબળી મળે છે. આઠ મદ કરનારના શા હાલ થયા છે તેની વિસ્તારથી કથા જોવી હોય તેમને જૈનકથા રત્નકોષ ભાગ ૬૩માં ગૌતમકુલકના પૃષ્ઠ ૯૩ થી વાંચવાની ભલામણ છે. (૧) જાતિમદ : હું ઉત્તમ જાતિનો છું એવો ફાંકો રાખવો. હરિકેશી મુનિ આ મદ કરવાથી ચંડાળના કુળમાં ઉત્પન્ન થયા. (૨) લાભમદ : છ ખંડના લાભથી મદમાં આવી જઈ સર્વ ચક્રવર્તીઓથી ચોટી થવા મુશ્કેલ સાતમે ખંડ સાધવા ગયો અને પ્રાણ ખોયા. અત્યારે પણ વ્યાપારમાં ખોટ ભય ત્યારે કર્મની નિંદા થાય છે અને લાભ થાય ત્યારે તેનો મદ થાય છે. (૩) કુળમદ : અમે આવા, અમારા બાપદાદાએ આવાં આવાં ચોટાં કામ કરેલાં વગેરે. મરિચીને પોતાના કુળનો મદ થઈ ગયો તો નીચ ગોત્ર બાંધ્યું અને તે અનેક ભવમાં વેઠવું પડ્યું. (૪) ઐશ્વર્યમદ : દશાણ્વીભદ્રને થયો હતો. અત્યારે\* રૂશિયાના ઝાર પ્રમુખને થાય છે. બીજાઓ પણ અધિકાર, સ્વામિત્વાદિ પ્રાપ્ત થયે અભિમાની બની જાય છે તે ઐશ્વર્યમદ કહેવાય છે. (૫) જળમદ : શ્રી આદિનાથ પ્રભુના પુત્ર મહાબળવાળા બાહુબલિને આ મદ થયો હતો તેથી તેણે ભાઈની સાથે પણ ચુરુ કર્યું. (૬) રૂપમદ : સનતકુમારને આ મદ થયો હતો; અત્યારે\* ગોરી કોચોને આ મદ થાય છે. સ્ત્રીઓમાં આ મદ વિશેષ હોય છે, પરંતુ તેથી પરિણામે હાનિ છે. (૭) તપમદ : તપસ્વીને મદ થઈ જાય છે તેથી તપના ફળને હારી જાય છે. જીજ્ઞાસુ કુરંગદુ અને ચાર મુનિનું દંષ્ટાંત. (૮) શ્રુતમદ : વિદ્યાનો મદ, આ જમાનામાં વણાને થાય છે. સ્થૂલભદ્રજીને થયો હતો, જેથી પાછલાં પૂર્વે શ્રી સંઘનો આગ્રહ થવાથી માત્ર સૂરજે મળ્યાં, અર્થથી મળ્યાં નહીં. આ આઠ મદ બહુ વિચારવા જેવા છે. સીધી કે આડકતરી રીતે કરેક

+ સ્મ સ્થાને સ્વ દત્તિ વા પાઠઃ ।

\* વિવેચન લખ્યા પછી ચોડાં વર્ષમાં એ મદનાં ફળ ગેરું છે તે આધુનિક ઇતિહાસનો વિષય છે. અ. ૧૭



માણસ તેમાં ફસાઈ બંધ છે અને સંસાર ફીર્ષ કરી નાખે છે. જોને વશ ન થવું એમાં મન પર અંકુશ અને જીવનચાત્રાની સફળતા છે.

ઘણાખરા લેખકો માન અને મદ વચ્ચે કાંઈ તફાવત હોય એમ ધારતા નથી. અછતા ગુણોનો સફલાવ અને છતા ગુણોનો ઉત્કર્ષ બતાવવો એને આપણે અતુકેએ માન અને મદ સમજીએ તો મદના સંબંધમાં બહુ વિચારવા જેવું રહે છે. મદ શા માટે કરવો એ જરા વિચારો. ઐશ્વર્ય, ધન કે વિદ્યા પ્રાપ્ત થાય અથવા ભતિ, કુળ કે બળ પ્રાપ્ત થાય તો તેમાં મદ શેનો કરવો ? પૂર્વ શુભ કર્મના ઉદયથી એ સર્વ પ્રાપ્ત થાય છે તેમાં તારે પોતાને શો મદ કરવાનો છે ? વળી, તારા કરતા જ્ઞાન, ધન, સંપત્તિ, બળ વગેરેમાં ઘણા જબરા માણસો થઈ ગયા છે, અત્યારે પણ તારે માથે સવાશેર દુનિયામાં ઘણા છે, તો શેનો અંહકાર કરે છે ? જે વસ્તુ તારી પોતાની નથી, રહેવાની નથી, કોઈની થઈ નથી, તેના અંશ પ્રાપ્ત કરી તું કેમ અછડ થાય છે ? લોજકુમારે તેના કાકાને કહેવરાવ્યું હતું કે ‘માંધાતા જેવા મોટા રાજાઓ ચાલ્યા ગયા તેમની સાથે તો પૃથ્વી ગઈ નથી, પણ, મને લાગે છે કે, કાકા ! તમારી સાથે તો તે જરૂર આવશે.’ આ નાની હકીકતમાં બહુ રહસ્ય છે. આખા છ ખંડ સાધનાર ચક્રવર્તી પણ ઉઘાડે હાથે ચાલ્યા બંધ છે, ત્યારે તું કોણ માત્ર છે ? તને શું મળ્યું છે ? મળ્યું છે તેમાંથી તારું શું ? અને તારી સાથે તેમાંથી શું આવવાનું છે ? એ વિચાર અને નકામી ખટપટ દૂર કરી, તારે સીધે રસ્તે કામ કર. (૧૭; ૮૭)

### સંસારવૃક્ષનું મૂળ : કષાયો

વિના કષાયાણ મનાર્તિરાશિર્મવેદ્ભવેદેવ ચ તેષુ સત્ત્વ ।

મૂળં हि संसारतरोः कषायास्तत्तान् विहायैव मुखीमवात्मन् ॥ ૧૮ ॥ (વળગતિ)

“કષાય વગર સંસારની અનેક પીડાઓ થાય નહિ, અને કષાય હોય ત્યારે પીડાઓ જરૂર થાય છે. સંસારવૃક્ષનું મૂળ જ કષાય છે, તો હે ચેતન ! તેને તજીને સુખી થા.” (૧૮)

વિવેચન—આખા અધિકારનો અગ્ર સાર છે. અર્થ સ્પષ્ટ છે. કષાય ત્યાં સંસાર અને કષાય નહિ ત્યાં સંસાર નહિ. કષાય એટલે સંસારનો લાભ, સંસારજ-ગતિ કરાવે તે સંસાર અને કષાય તેવી જ રીતે ગતિ કરાવે છે કોને ? આત્માને. જોનો ત્યાગ થાય એટલે ગતિ અટકી બંધ છે. આ અનવચન્યતિરેક ધર્મ બરાબર સમજવો, વિચારવો, મનન કરવો, હૃદયમાં સ્થાપન કરવો. કષાય ન હોય તો સંસારરૂપ ઝાડ જીએ જ નહિ, કદી કષાય થવાથી જીવ્યું તો હવે તેને પાડી નાખવું, અને ફરી જીએ નહિ તેમ કરવા માટે તેનાં મૂળો બાળી નાખવાં. (ઝાડ બાળવામાં પાપ છે તેથી ડરીશ નહિ. આ કષાયઝાડ તો અનંત દયાના સ્થાન પરમાત્મા તીર્થંકરોએ પણ મૂળથી ઉચ્છેદી નાખ્યું હતું.)

દરેક ભવ્યાત્માએ ઘરમાં આ વાક્ય કોરી રાખવું કે “મૂળં हि संसारतरोः कषायः” આ વાક્યનાં ખરેખરા સમજવા પર લવિષ્યની સ્થિતિનો આધાર છે. (૧૮; ૮૮)

કથાચોના સહચારી વિષયોનો ત્યાગ

સમીક્ષ્ય તિર્યક્નરકાદિવેદનાઃ, શ્રુતેક્ષણૈર્ધર્મદુરાપતાં તથા ।

પ્રમોદસે યદ્વિષયૈઃ સર્કૌતુકૈસ્ત તસ્તવાત્મન્ । વિફલૈવ ચેતના ॥ ૧૯ ॥ (વશસ્થ)

“શાસ્ત્રરૂપ આંખોથી તિર્યંચ, નરક વગેરેની વેદનાને બાણી, તેમ જ ધર્મ મળવાની સુરકેલી પણ બાણી, તેમ છતાં પણ કુતહુળવાળા વિષયોમાં તું આનંદ માનશે તો હે ચેતન ! તારું ચેતનપણું તફન નકામું છે.” (૧૯)

**વિવેચન**—વિષય અને પ્રમાદને પરસ્પર સાધર્મ્ય છે અને વિષય અને કથાચ સહચારી છે તેથી કથાચદ્વારમાં વિષયનો ઉપદેશ કરે છે. દેવતાને અચ્ચત સમયે અનંત દુઃખ છે; મનુષ્યભવમાં પ્રવૃત્તિ, વિચોગ, વ્યાધિ, જરા, મૃત્યુ વગેરે દુઃખ છે; તિર્યંચને પરસ્વાધીન વૃત્તિનું દુઃખ છે અને નરક તો દુઃખમય જ છે. એ સર્વ હકીકત તેં શાસ્ત્રમાં વાંચી છે, એટલે શાસ્ત્રરૂપ જ્ઞાનચક્રથી તેં ભેદ છે.\* વળી, તું સારી રીતે સમજે છે કે અનંત કષ્ટથી યંત્રદ્રિયપણું મળે છે અને ધર્મ તો બહુ સુરકેલીએ મળે છે. આટલું આટલું નજરે ભેળા છતાં પણ તારી વૃત્તિ ફરે જ નહિ, તને જરા પણ નિવેદ થાય નહિ, તો બાણ કે તારું ભણ્યુગણ્યુ ધૂળ છે, વાગાહબર છે દેખાવ માત્ર છે, નિર્બળ છે, વંધ્ય છે.

ધર્મ કેટલી સુરકેલીએ મળે છે તે પ્રસિદ્ધ છે. કથ દૃષ્ટાંતથી મનુષ્યભવની હુંફભતા જણાઈ આવે છે. આ કથ દૃષ્ટાંતોના સંબંધમાં ટીકાકારે કથ સ્લોક આપ્યા છે તે સુખપાઠ કરી હૃદય પર આગેખવા જેવા અને સરળ અર્થવાળા છે તેથી અત્ર ઉતારી લીધા છે.

વિપ્રઃ પ્રાર્થિતવાન્ પ્રસન્નમનસઃ શ્રીમહાવસાત્ પુરા,  
ક્ષેત્રેઽસ્મિન્ મરતેઽશ્વિલે પ્રતિશ્રુદ્ધં મે મોજનં વ્રાપય ।  
ઇત્થં લબ્ધવરોઽથ તેષ્વપિ કવાપ્યશ્રાત્યહો શ્ચિઃ સ શ્વેદ્,  
અદ્યો મર્ત્યમવાત્તથાપ્યસુકૃતી મૃયસ્તમાપ્નોતિ ન ॥ ૧ ॥

સ્વમ્માનાં હિ સદ્વસમશ્વસદિતં પ્રત્યેકમદ્યોત્તરં,  
કોળાનાં શતમેષુ તાનપિ જયન્ શૂતેઽથ તત્સલ્લક્ષયા ।  
સામ્રાજ્યં જનકાત્સુતઃ સ હમતે સ્થાપ્ત્વેદિદં દુર્ષટં,  
અદ્યો મર્ત્યમવાત્તથાપ્યસુકૃતી મૃયસ્તમાપ્નોતિ ન ॥ ૨ ॥

શૂદ્ધા કાપિ પુરા સમસ્તમરતક્ષેત્રસ્ય ધાન્યાર્વાહિ,  
પિળ્લીકૃત્ય ચ તજ સર્વપકળાન્ શિપ્ત્વાહકેનોન્મિતાન્ ।

\* સુકૌતુકઃ ક્વિતિ પાઠોઽપિ કચિદ્ દ્રશ્યતે ।

× મનમાં જ્યારે કોઈ વિષય બરાબર પ્રકટ થયો હોય ત્યારે તેનું જ્ઞાનચક્ર સમીપ સ્પષ્ટ દર્શન થાય છે ન ભેળેલી વસ્તુઓનું વર્ણન સાંભળી તેના ઉલ્લેખ આપણે ધણીવાર કરીએ છીએ. એટલા માટે અન ભેદ છે એમ કહ્યું. એનો ભાવાર્થ એમ છે કે તે તેં અનુભવી છે.

પ્રત્યેકં હિ પૃથક્કરોતિ કિલ સા સર્વાણિ જ્ઞાનાનિ ચેદ્,  
અષ્ટો મર્ત્યમવાત્તથાપ્યસુકૃતી ભૂયસ્તમાપ્નોતિ ન ॥ ૩ ॥

સિદ્ધદ્યુતકલાબલાદ્વનિજનં જિત્વાથ દેશ્નાં મરૈ-  
શ્રાણક્યેન રૂપસ્ય કોશનિવહઃ પૂર્ણીકૃતો દેહયા ।  
દૈવાદાહ્યજનેન તેન સ પુનર્ભયિત મન્ત્રી કચિત્,  
અષ્ટો મર્ત્યમવાત્તથાપ્યસુકૃતી ભૂયસ્તમાપ્નોતિ ન ॥ ૪ ॥

રત્નાન્યાદયસ્યુતૈર્વિતીર્યં વખિજાં દેશાન્તરાદીયુષાં,  
પદ્માત્તાપવશેન તાનિ પુનરાદાતું કૃતોપક્રમૈઃ ।  
લભ્યન્તે નિશ્ચિલાનિ દુર્ઘટમિદં દૈવાદ્ ઘટેત્તત્કચિત્,  
અષ્ટો મર્ત્યમવાત્તથાપ્યસુકૃતી ભૂયસ્તમાપ્નોતિ ન ॥ ૫ ॥

સ્વપ્ને કાર્પટિકેન રાત્રિવિગમે ધ્રીમૂલદેવેન જ,  
પ્રેક્ષ્યેન્દું સકલં કુનિર્ણયવશાદર્થં ફલં પ્રાપ્ય જ ।  
સ્વપ્રસ્તેન પુનઃ સ તત્ર શયિતેનાલોક્યતે કુત્રચિત્,  
અષ્ટો મર્ત્યમવાત્તથાપ્યસુકૃતી ભૂયસ્તમાપ્નોતિ ન ॥ ૬ ॥

રાધાયા વદનાદ્યઃ ક્રમવશાન્નક્રાપિ ચત્વાર્યપિ,  
આમ્યન્તીહ વિપર્યયેણ તદ્વો બન્ધી સ્થિતોઽવાહ્નુજઃ ।  
તસ્યા વામકનીનિકામિષુમુખેનૈવાશુ વિપ્યત્યહો,  
અષ્ટો મર્ત્યમવાત્તથાપ્યસુકૃતી ભૂયસ્તમાપ્નોતિ ન ॥ ૭ ॥

દૃષ્ટ્વા કોઽપિ હિ કચ્છપો દ્વદ્મુલ્કે સેવાલબ્ધચ્યુતે,  
પૂર્ણેન્દું મુદિતઃ કુદ્બન્ધમિહ ઠં દ્રષ્ટું સમાવીતવાન્ ।  
સેવાલે મિલિતે કદાપિ સ પુનઃપ્રવ્રં સમાલોકતે,  
અષ્ટો મર્ત્યમવાત્તથાપ્યસુકૃતી ભૂયસ્તમાપ્નોતિ ન ॥ ૮ ॥

શમ્યા પૂર્વપયોનિઘૌ નિપતિતા અષ્ટં યુગં પશ્ચિમા-  
મ્મોઘૌ દુર્ઘરત્વીષિમિશ્ર સુચિરાત્સંયોજિતં તદ્ દ્વયમ્ ।  
સા શમ્યા પ્રવિશેષુગસ્ય વિવરે તસ્ય સ્વયં ક્વાપિ ચેત્,  
અષ્ટો મર્ત્યમવાત્તથાપ્યસુકૃતી ભૂયસ્તમાપ્નોતિ ન ॥ ૯ ॥

પૂર્ણીકૃત્ય પરાક્રમાન્મણિમયં સ્તમ્મં સુરઃ ક્રીડયા,  
મેરૌ સન્નલિકાસમીરવશતઃ ક્ષિપ્ત્વા રજો વિશ્ણુ ચેત્ ।  
સ્તમ્મં તૈઃ પરમાણુભિઃ સુમિલિતૈઃ કુર્યાત્સ ચેત્પૂર્વવત્,  
અષ્ટો મર્ત્યમવાત્તથાપ્યસુકૃતી ભૂયસ્તમાપ્નોતિ ન ॥ ૧૦ ॥

લેાળન—પ્રદારાળનેા પુત્ર પ્રદારદત્ત એ વરસની વયનેા હતા ત્યારે તેનેા પિતા મરણ પામ્ચેા. રાજ્યકાર્ય દીર્ઘ નામના મંત્રીને સોંપવામાં આબ્ધુ. આ મંત્રીની સાથે પ્રદારાળની રાણી ચુલ્લણી ગ્રેમમાં પડી અને વિષય સેવવા લાગી. પ્રદારદત્તને આ વાતની ખબર પડતાં તેણે આ દુષ્ટ સ યોગ તોડી નખાવવા આડકતરી રીતે પ્રયાસ કર્યો, પણ

રાણીએ તો ઊલટો તેનો જીવ લેવાનો નિશ્ચય કરી એક લાક્ષાગૃહ બનાવ્યું અને તેમાં નવપરિણીત વધુ સાથે કુંવરને ચોકલેવો અને રાત્રે આગ લગાડવાનો વિચાર કર્યો. આ દુષ્ટ નિર્ણયની ખબર કુંવરને બીજા મંત્રીએ કરી અને ભૂમિમા કરેલી સુરંગને રસ્તે થઈ કુંવરને બહાર સહીસલામત કાઢ્યો. અરણ્યમાં એકલા ફરતાં કુંવર મહાઅટવીમા આવી પહોંચ્યો. તે વખતે એક પ્રાહ્મણ સાથે થયો અને અટવી ઊતારી. રાજ્ય મળે ત્યારે આવવાનું કહી પ્રાહ્મણને કૃતજ્ઞપણું બતાવ્યું. અનુક્રમે કેટલેક કાળે પ્રાહ્મણને કાપિલ્યપુરનું રાજ્ય મળ્યું અને છ ખંડ પૃથ્વી સાધી ચક્રવર્તી થયા. ઉક્ત પ્રાહ્મણ આ હકીકત બાણી કાપિલ્યપુર આપ્યો અને બહુ પ્રયાસે ચક્રવર્તીને મળ્યો. ચક્રવર્તીએ યથાકૃતિ વર માગવા કહ્યું. પ્રાહ્મણે વિચાર કરી જવાબ આપવા જણાવ્યું. ઘરે આવી પોતાની સ્ત્રીને પૂછતાં તેણીએ વિચાર કર્યો કે જો આને ગામગરાસ મળશે તો તેના વહીવટની ખટપટ કરવી પડશે અને ઋદ્ધિને અંગે ગરીબ અવસ્થામાં પરણેલી સ્ત્રી પસંદ આવશે નહિ તો મારો ત્યાગ કરશે. આથી તેણીએ એવી સૂચના કરી કે આપણા કુટુંબને દરરોજ એક એક ચૂલે ખાવાનું મળે અને એક મહોર દક્ષિણા મળે એવું વરદાન માગો. પ્રાહ્મણે આર્ત જ વરદાન માગ્યું. રાજાએ પ્રાહ્મણની પશ્ચિમયુદ્ધિ માટે ખેદ બતાવ્યો. હવે પ્રાહ્મણને પ્રથમ દિવસે પ્રાહ્મણને રસોડે જમવાનું હતું, ત્યાં જમી મહોર મેળવી. પછી ચક્રવર્તીની એક લાખ બાણી હબાર અતે-જરીને ત્યાં જમ્યો. આવી રીતે છ ખંડમાં દરેક ઘરે જમવાનું હતું, પણ પ્રથમ દિવસે લોજનમાં જે મીઠાંશ આવી હતી તે ફરીવાર આવી નહિ અને દરરોજ પ્રથમ દિવસનું જમણું સંભાર્યા કરે. આથી પ્રથમ સ્લોકમા કહે છે કે “પ્રસન્ન મનવાળા પ્રાહ્મણ ચક્રવર્તી પાસે પ્રાહ્મણે પ્રાર્થના કરી કે ‘મને આખા ભરતશેત્રમાં પ્રત્યેક ગૃહે લોજન અપાવો.’ આ પ્રમાણે વરદાન પ્રાપ્ત કરેલ તે પ્રાહ્મણ કહાચિત્ પ્રથમ દિવસે કરેલ લોજન બીજી વાર મેળવે; પણ જે કમનસીબ પ્રાણી મનુષ્યભવ પાત્રી હારી બચ છે તે ફરી વાર તેને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.” (૧)

દૂત—એક રાજા બહુ વૃદ્ધ થયો, પરંતુ કોઈ પણ પ્રકારે મરણ પામે નહિ. તેનો પુત્ર મોટી વયનો થયો હતો, અને પ્રત્યેક દિવસ તે પિતાના મરણની રાહ જોતો હતો. વૃદ્ધ રાજાને પણ રાજ્યસોહ બહુ તીવ્ર લાગ્યો હતો, તેથી પુત્રને રાજ્ય આપી શકતો નહોતો. પુત્રને છેવટે ઇચ્છા થઈ કે પિતાને મારીને પણ રાજ્ય લેવું. વૃદ્ધ રાજાને આ વાતની ખબર પડી એટલે તેણે એક યુક્તિ કરી : રાજસભામાં એક સો ને આઠ થાંભલા હતા અને પ્રત્યેક થાંભલે એક સો ને આઠ હંસો હતા. રાજાએ પુત્રને કહ્યું કે મારે તને હવે રાજ્ય સોંપી દેવું છે, પણ આપણા કુળનો એવો સિવાજ છે કે પુત્રે રાજ્ય લેવા પહેલાં પિતા સાથે દૂત રમવું અને દૂતમાં એક વાર જીતે ત્યારે એક હંસ જીતી ગણાય. અને તેવી રીતે એક સો આઠ વાર જીતે ત્યારે એક સ્તંભ જીત્યો ગણાય. આવા એકસો આઠ સ્તંભ જીતે ત્યારે પુત્રને રાજ્ય મળે, પણ રમતાં રમતાં વચ્ચે એક વાર હારી બચ તો અગાઉની સર્વ

જીવ વ્યથા જાય અને નવે નામે પહેલી હાંસથી શરૂ કરવું પડે. આ વાત યુગે કમૂલ કરી અને ઘૂત રમવા માંડ્યું. આ પ્રમાણે રમતાં રમતાં કેટલીક વાર જીવે અને વળી હારી જાય, પણ સંપૂર્ણ તો કોઈ કાળે થાય જ નહિ. આથી દ્વિતીય શ્લોકમાં કહે છે કે “એક સો આઠ થાંભલા પૈકી પ્રત્યેક સ્તંભને એક સો આઠ હાંસો છે અને તે પ્રત્યેક હાંસને પુત્ર પિતા સાથે ઘૂત રમતાં જીવે ત્યારે તેને સામાન્ય મળે તે દુર્લ્ભ તો છે જ; પણ કદાપિ તેમ બની આવે, પણ જે કમનસીબ પ્રાણી મનુષ્યભવ પાત્રી હારી જાય છે તે ફરી વાર તેને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.” (૨)

**ધ્યાન્ય**—એક રાજાએ ભરતક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થતાં સર્વ પ્રકારનાં ધાન્યો કૌતુક માટે એકઠાં કર્યાં અને તેમા એક પાલી સરસવના દાણા નાખ્યા. પછી એક વૃદ્ધ ડોસીને બોલાવી, ધાન્યના ઢગલામાંથી સરસવના સર્વ દાણા છૂટા પાડી આપવા આજ્ઞા કરી. બિચારી ડોસી આ કેવી રીતે કરી શકે ? તેથી ત્રીજા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે “આખા ભરતક્ષેત્રના સર્વ ધાન્યના સમૂહમાં એક પાલી સરસવ નાખેલા હોય અને તે જ દાણાઓને જીવ કરી આપવાનું એક વૃદ્ધ ડોસીને કહ્યું હોય. હવે કદાચ તે ડોસી સર્વ દાણાઓને અને સરસવને જીવ પાડી આપે, પણ જે કમનસીબ પ્રાણી મનુષ્યભવ પાત્રી હારી જાય છે તે ફરી વાર તેને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.” (૩)

**પાસા**—આણકચ નામનો બ્રાહ્મણપુત્ર નંદ રાજાની સભામાં આવ્યો અને સિંહાસન ઉપર બેસી ગયો. રાજા તે વખતે રાજસભામાં હતો નહિ, પણ ડાસીએ આણકચનો તિરસ્કાર કરી દૂર કર્યો. આણકચે ત્યાં થોડા પ્રતિજ્ઞા કરી કે જો હું ખરો આણકચ હોઉં તો નંદ રાજાને સમૂળે ઉન્મૂળ કરી નાખું. રાજ્યયોગ્ય કુંવરને શોધતાં તે એક મયૂર-પોષકની દીકરી પાસે ગયો. તેને ચંદ્રપાન કરવાનો દોહડ થયો હતો. આણકચે જન્મતાં જ પુત્રને સોંપી દેવાની શરત કરી, યુક્તિથી દોહડ પૂર્ણ કર્યો. તે એવી રીતે કે એક છિદ્ર-શુક્ત તૃણનું ઘર કરાવ્યું અને એક પુરુષ છિદ્ર ઢાંકવા સારું ઉપર બેઠો. એક વિશાળ થાળમાં પરમાન્ન (ખીર) ભરી છિદ્ર નીચે તે થાળ મૂક્યો અને પુત્રીને ચંદ્રનું પાન કરવા કહ્યું. સ્ત્રી પાન કરતી જાય છે અને છાપરા ઉપર બેઠેલો પુરુષ છિદ્ર ઢાંકતો જાય છે. આવી રીતે તેના દોહડ પૂરા કર્યો. સંપૂર્ણ કાળે પુત્ર થયો તેનું નામ ચંદ્રગુપ્ત પાડ્યું. ચંદ્રગુપ્ત બાળવયથી જ રાજા થવાનાં લક્ષણ બતાવવા લાગ્યો. નાના બાળકોની સભાઓ કરી તેમાં પોતે રાજા થાય, ન્યાય ચૂકવે, ગામગરાસ ભેટ આપે, સભાઓ કરે અને યુદ્ધ પણ કરે. આણકચ અને ચંદ્રગુપ્ત અનેક સિદ્ધિઓ સાધી પાટલીપુરને ઘેરા નાખીને પડયા. નંદ રાજા લડવા આવ્યો અને આણકચના સૈન્યમાં ભંગાણ પડ્યું આણકચ ભાગ્યો અને તેને મારવા રાજાએ મારા ચોકલ્યા. ચંદ્રગુપ્તને કૃવામાં સંતાડી પોતે બાવાનો વેશ ધારણ કરી કાંઠે બેઠો અને મારાઓને કહ્યું કે ચંદ્રગુપ્ત અંદર સંતાઈ ગયો છે. મારાઓ હથિયાર મૂકી અંદર ભિતરવા ગયા કે લઘુલાઘવી કળાથી તેઓનાં શસ્ત્રથી જ તેઓને મારી નાખ્યા.

આવી રીતે અનેક કષ્ટમાંથી ચંદ્રશુભને અચાવી પોતે પણ સુક્રિતથી બચ્ચો. ચાણક્ય નીતિ-શાસ્ત્રમાં બહુ હોશિયાર હતો. અને સુક્રિત કેમ કરવી, બળ કેમ પાથરવી અને ગમે તેવા પ્રતિકૂળ સંયોગોમાં પણ પોતાનું કાર્ય કેવી રીતે સાધવું એ તે બહુ સારું સમજતો હતો. એક પર્વત નામના રાજાને પોતાનો કરી નંદ રાજા ઉપર ફરી વાર છાપો માર્યો, પણ આ વખતે પાટલીપુર ઉપર સીધો ઘેરા ન ઘાલતાં આસપાસનાં ગામોને સર કરવા માંડ્યા. નંદ રાજા પડ્યો અને ચંદ્રશુભ સિંહાસનારૂઢ થયો. પર્વત રાજા વિષકન્યાના સંયોગથી મરી ગયો અને તેથી વચ્ચેથી ફાંસ ગઈ. પાટલીપુરના લોકોને કર બહુ આપવો પડ્યો, તેથી પ્રભુ અસંતોષી બની ગઈ અને ચંદ્રશુભની પાસે ફરિયાદ કરવા આવી. ચાણક્યે વિચારું કે લોકો અસંતોષી બનશે તો ઉચાળો બારી ચાલ્યા જશે, આથી તેણે લોકોને કર રહિત કર્યા. પૈસા પ્રાપ્ત કરવાનો એક બીજો ઉપાય ચિંતવતાં તેણે દેવતા પાસેથી અજેય પાસા મેળવ્યા. ગામના આગેવાન શેઠિયાઓને બોલાવી તેઓ સાથે ઘૂત રમવા માંડ્યું અને તેમાં પોતે મોટી બીટ મૂકે અને જીતે તો પ્રમાણમાં બહુ જોાછી વસ્તુ લે. એવી હોડ કરતાં પણ સર્વ લોકો તેની સાથે રમતાં હારી જતા, પણ ચાણક્ય કોઈ દિવસ હારે નહિ. આથી જોયા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે “સિદ્ધની પાસેથી મેળવેલ ઘૂત રમવાના પાસાના ઉપયોગથી અનેક લોકોને જીતીને ચાણક્યે રમતમાત્રમાં રાજાનો બહાર સુવર્ણથી બારી દીધો. કહાય દૈવકૃપાથી ગામના શેઠિયા લોકો તે મંત્રીને જીતી લે, પણ જે કમનસીબ પ્રાણી મનુષ્યભવ હારી બચ છે તે ફરી વાર તેને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.” (૪)

રત્ન—વસતપુર નગરમાં ધન્યો નામે એક શેઠ રહેતો હતો. તેને પાંચ પુત્ર હતા. આ ધન્યો શેઠ રત્નની પરીક્ષામાં બહુ કાબેલ હોવાથી તેને રત્નપરીક્ષકના નામથી સર્વ જોળખતા હતા. શેઠની એક એવી પ્રકૃતિ પડી હતી કે બહુ મૂલ્યવાળાં જે જે રત્નો આવે તે ખરીદી સંગ્રહી રાખે પણ વેચે નહિ. પુત્રો પણ વારંવાર કહે કે બમણાં-તમણાં ફામ આવે છે, છતાં શા માટે વેચતા નથી ? આ પ્રમાણે વારંવાર થયા કરે તોપણ શેઠ તો વેચવાની વાત જ કરે નહિ. એક વખત શેઠ પરદેશ ગયા અને કેટલાક દિવસ પછી પાછા આવ્યા, ત્યારે માલૂમ પડ્યું કે પોતાના પુત્રોએ સર્વ રત્નો પરદેશી માણસોને વેચી નાખ્યાં છે. શેઠે તો આ સમાચાર સાંભળી સર્વ પુત્રોને ઘરબહાર કાઢી મૂક્યા અને સર્વ રત્નો લઈને જ ઘરે પાછા આવવાનું કહ્યું. પુત્રો તો આપડા પરદેશ નીકળ્યા, પણ એ જ સર્વ રત્નો પાછાં કેવી રીતે મેળવી શકે ? તેથી પાંચમા શ્લોકમાં કહે છે કે “શેઠના છોકરાઓએ પરદેશથી આવેલા વ્યાપારીઓને રત્નો વેચી દીધાં અને વળી પૈસાત્તાપ કરીને તે જ પાછાં મેળવવાનો પ્રયાસ કરવા લાગ્યા. કોઈ દેવની સહાયથી કહાય તે જ સર્વ રત્નો વધિકપુત્રો પાછા મેળવે, પણ જે કમનસીબ પ્રાણી મનુષ્યભવ હારી બચ છે તે ફરી વાર તેને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.” (૫)

રવન—ઉજ્જયિણી નગરીમાં એક મૂળદેવ નામનો ચતુર રાજપુત્ર હતો. તે દેવદત્તા

વેશ્યા ઉપર રાગાસક્ત હતો. એક દિવસ એક શેઠે તેનું અપમાન કરી ત્યાંથી દૂર કર્યો. તેથી તે પરદેશમાં ભસવા લાગ્યો. અનેક પ્રકારના સુધિવેશવ બોતો તે એક વખત એક મઠમાં રાતે સૂતો હતો તેવામાં તેણે સ્વપ્ન દીકું કે ચંદ્ર પોતાના ગુણમાં પ્રવેશ કરે છે. સ્વપ્ન દેખી તે બગ્યો. તે વખતે એક ગોસાંઈના ચેલાએ પણ તેવું જ સ્વપ્ન દીકું. તેણે પણ બગી સ્વપ્નનો વિચાર પોતાના ગુરુને પૂછ્યો. ગુરુએ કહ્યું કે ‘તું આજ ઘૂતખાંડ સહિત શૌલે પાત્રીશ.’ શિષ્યને તે પ્રમાણે ભોજન મળ્યું. હવે મૂળદેવ તો શાસ્ત્રવિદ્ છે તેથી મઠમાંથી બહાર નીકળી ફળકૂલાદિક લઈ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે સ્વપ્નપાઠક પાસે તે મૂકી તેને સ્વપ્નવિચાર પૂછ્યો. સ્વપ્નપાઠકે કહ્યું કે ‘તમને રાત્ર્ય મળશે.’ મૂળદેવે આ વચન માન્ય કયું. નગરમાંથી અન્ન મેળવી કોઈ માસેપવાસી સાધુને ભોજન કરાવ્યું અને દેવતા તુષ્ટમાન થતાં હબર હસ્તી બંધાય તેવું રાત્ર્ય દેવહત્તા ગણિકા સહિત એક વચનમાં માંગી લીધું. સાત દિવસ પછી, મરણ પામેલા એક અપુત્ર રાજાના ગામમાં પ્રવેશ કરતાં પંથ દિવ્ય પ્રગટ થયાં અને મૂળદેવને રાત્ર્ય મળ્યું. પેલા ગોસાંઈના શિષ્યે આ હકીકત સાંભળી ત્યારે તેને બહુ ખેદ થયો. એક જ પ્રકારનાં સ્વપ્ન બન્નેને આવ્યાં, છતાં પોતાને વિધિનું જ્ઞાન ન હોવાથી, મહાલાલ ખોઈ નાખ્યો, એ હકીકત તેના હૃદયમાં સાલવા લાગી. આથી તે દરરોજ મઠમાં જઈ સૂવે અને ફરી વાર તે જ સ્વપ્ન બોવાની આશા રાખે, પણ તે સ્વપ્ન દેખાય નહિ. તેથી છઠ્ઠા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે “મૂળદેવે અને કાર્પટિકે (ગોસાંઈના શિષ્યે) સ્વપ્નમાં ચંદ્ર દેખ્યો, પણ કાર્પટિકે કુનિર્ણય કર્યો તેથી અલ્પ ફળ પામ્યો. ફરી વાર તે જ જગાએ જઈને તે સૂવે અને કદાચ દેવયોગે તે જ સ્વપ્ન તે ફરી વાર દેખે, પણ બે કમનસીબ પ્રાણી મનુષ્યભવ હારી બચ છે તે ફરી વાર તેને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.” (૬)

અર્થ—ઈંદ્રપુર નગરમાં ઈંદ્રદત્ત રાજા વસે છે, તેને બાવીશ રાણીઓથી થયેલા બાવીશ પુત્રો છે. રાજા વળી ત્રેવીશમી સ્ત્રી, જે પોતાના જ મંત્રીની પુત્રી હતી, તેને પરણ્યો. પણ તુરત જ રાજાને તેની સાથે દ્વેષ થયો, તેથી તે પોતાના પિતાને ઘર જઈ રહ્યો. એક દિવસ રાજા ફરવા નીકળ્યો છે, ત્યાં આ રૂપસૌંદર્યની ભંડાર સ્ત્રીને ગોખમાં બેઠે તેના પર આસક્ત થયો, પણ તેને ઝોળાળી નહિ. રાજા રાત્રિ ત્યાં જ રહ્યો અને સંયોગબળથી તે જ રાત્રે મંત્રીપુત્રીને ગર્ભ રહ્યો. મંત્રીએ સર્વ બનાવ કાગળ પર લખી લીધો. સંપૂર્ણ કાળે બહુ સુંદર પુત્ર અવતર્યો. તેને કળાત્યાય પાસે ભણવા મૂક્યો. તે બહુ વિદ્વાન અને ધનુર્વિદ્યામાં નિપુણ થયો. ગર્વિષ્ટ રાજપુત્રો બહુ સારું લાલ્લી શક્યા નહિ. મંત્રી-પુત્રીના પુત્રનું નામ સુદેન્દ્રદત્ત પાડવામાં આવ્યું હતું. હવે મથુરા નગરીના જિતશત્રુ રાજાની નિર્વૃત્તિ નામની પુત્રી રૂપયૌવનસંપન્ન થઈ, શશુગાર સજ્જા, પિતા પાસે આવી, ત્યારે સ્વયંવરથી વર વરવા પિતાએ ઇચ્છા બતાવી. પુત્રીએ પણ સધાવેધ સાધનારને પરણવા ઇચ્છા બતાવી. ભિંચાં કુટુંબોમાં ઇચ્છાવર વરવાનો નિયમ પૂર્વ કાળમાં હતો એમ ઘણા પ્રસંગે જણાય છે. રાજાએ પણ પુત્રીની ઇચ્છા અનુસાર સર્વ દેશોમાંથી રાજ-

પુત્રોને ઘોલાવ્યા. ઇદ્રહત રાજા પણ પુત્રો સહિત આવ્યો; મંત્રી સુરેન્દ્રહતને પણ સાથે લઈ આવ્યો. સ્વયંવરમંડપની શોભા અદ્ભુત કરી હતી. મંડપની વચ્ચે સ્તંભ ઊભો કર્યો. તેની ઉપર ચાર ચાર ચક્ર મંડાવ્યાં. એક એક ચક્રમાં બહુ આરા કર્યા અને દરેક ચક્રને એવી રીતે યંત્ર દ્વારા ગોઠવ્યું કે એક જમણી બાજુએ ફરે અને એક ડાબી બાજુએ ફરે. તે સ્તંભની ઉપર એક સુંદર પૂતળી માંડી અને તેનું મુખ નીચું જોતું કરાવ્યું. નીચે મોટી તેલની કડાઈ માંડી. તેની બાજુમાં કન્યા પંચવર્ણી કૂલભાગ હસ્તમાં લઈ ઊભી રહી. નીચેની કડાઈમાં નજર રાખી, ઉપર આઠ ચક્રમાં પસાર કરી, રાધાની ડાબી આંખને વીધે, એવી રીતે જે રાજપુત્ર બાજુ મારે તેને વરતું, એવી તેની પ્રતિજ્ઞા હતી. રાજપુત્રોએ કાર્ય શરૂ કર્યું. કેટલાક તો પોતાની જગ્યા પરથી ઊઠ્યા જ નહિ, કેટલાક કડાઈ સુધી જઈ પાછા આવ્યા, કેટલાક ધનુષ્ય પડતું મૂકી ચાલ્યા અને એવી રીતે સર્વ નષ્ટબ્રષ્ઠ થયા. ઇદ્રહત રાજાના બાવીશ પુત્રોના પણ એ જ હાલ થયા ત્યારે રાજા બહુ ખિન્ન થઈ ગયો. મંત્રીએ પછી ત્રેવીશમા પુત્રની હકીકત કહી, રાજાને સંબુદ્ધ કર્યો. રાજાને સર્વ હકીકત ચાઠ આવી. સુરેન્દ્રહતને કાર્ય કરવા રાજાએ આજ્ઞા કરી. તે ઊઠ્યો, ચાલ્યો, ધનુષ્ય લીધું, નીચી દંષ્ટ્રી કરી, ધનુષ્ય વાળ્યું, બાણનો યોગ કર્યો અને સર્વ ચક્રો જ્યારે અમુક સ્થાનમાં આવ્યાં, ત્યારે બાજુ છોડ્યું, જેણે આઠ ચક્રોની વચ્ચે થઈ કોઈ પણ આરાનો સ્પર્શ કર્યા વગર રાધાની ડાબી આંખને વીધી. તુરત જ કુંવરીએ વરમાળા તેના ગળામાં આરોપણ કરી. આ હકીકત પર વિચાર કરતાં સાતમા શ્લોકમાં કહે છે કે “રાધાના મુખ નીચે ચક્રો અનુક્રમે એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં ભ્રમણ કરે છે અને તેની નીચે ધનુર્ધર પુરુષ નીચું મુખ કરીને ઊભો રહ્યો છે. કદાચ કોઈ ભાગ્યવંત નિપુણ તે રાધાની ડાબી આંખ બાણના મુખથી વીધી શકે, પણ જે કમનસીબ પ્રાણી મનુષ્યભવ હારી બચ છે તે ફરી વાર તેને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.” (૭)

ફરી—એક બહુ મોટો દ્રહ છે, તેમાં એક કાચબો રહે છે. તેણે એક વખત પાણી ઉપરની સેવાળ તુટવાથી આસો સુદ પૂર્ણિમાની રાત્રે આકાશમંડળમાં સકળકળાસ પૂર્ણ નયનાનંદકારી, સમગ્ર નક્ષત્રે બિરાજમાન ચંદ્ર લીકો. આથી તેને બહુ આનંદ થયો. આ કુદરતી દેખાવ પોતાના કુટુંબને દેખાડવા તે રૂબરૂ મારી પાણીમાં ગયો અને કુટુંબને લઈને પાછો આવ્યો, ત્યાં તો સેવાળ મળી ગઈ હતી. આથી ચંદ્રદર્શન કર્યા વિના જ તેના કુટુંબને પાછું ફરવું પડ્યું. પૂર્ણિમાની રાત્રિ, સેવાલનું સ્ફોટન અને કુટુંબ સહિત પોતાની હાજરી, એ સર્વ યોગ ફરી વાર મળવા મુશ્કેલ છે. આથી આઠમા શ્લોકમાં કહે છે કે “સેવાલખંધ છૂટવાથી એક સરોવરમાં રહેલ પૂર્ણચંદ્રનાં દર્શન કરવાથી બહુ આનંદ પામ્યો અને તેનું દર્શન કરવા માટે પોતાના કુટુંબને લઈ આવ્યો, પણ સેવાલ મળી ગઈ. આ પ્રમાણે પુનર્દર્શન કદાચ તે કરે, પણ જે કમનસીબ પ્રાણી મનુષ્યભવ પાત્રી હારી બચ છે તેને ફરી વાર પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.” (૮)



યુગ—“ પૂર્વ સસુદ્રમાં શમી(ખીલી) નાખીએ અને પશ્ચિમે યુગ(ધોંસરું) નાખીએ અને બન્ને સસુદ્રમાં દુર્ધર તરંગ આવ્યા કરતા હોય. કદાચ આ યુગમાં શમીના પ્રવેશ થાય, પણ જે કમનસીબ પ્રાણી મનુષ્યભવ પાત્રી હારી બચ છે તે ફરી વાર તેને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.” બળદની ડોક પર નાંખેલું ધોંસરું તે યુગ કહેવાય છે. તેમાં બેતર બાંધવા માટે નાંખેલી ખીલી તે શમી કહેવાય છે. અસંખ્યાતા દ્વીપ-સસુદ્ર મૂક્યા પછી છેલ્લો સ્વયંભૂરમણ સસુદ્ર અધરાજ પ્રમાણ આવે છે. તેને પાશ્ચિમ છેડે યુગ હોય અને ખીલ બાબુના પૂર્વ છેડે શમી હોય, એ બન્નેનો યોગ કેમ થાય ? સસુદ્રમાં મહા બળ-તરંગ થતા હોય છે એ હકીકત લક્ષમાં રાખવાની છે. (૯)

પરમાણુ—“ દેવતાએ કીડા કરતાં કરતાં એક પાષાણના સ્તંભના વજ વડે ચૂરેચૂર કરી નાખ્યા અને પછી મેરુપર્વત પર ભલા રહી એક નળીમાં સર્વ પરમાણુ એકઠા કરી કૂંક મારી, ચારે દિશામાં તે સર્વ પરમાણુ ઊડાવી દીધા. તે જ પરમાણુઓના બનાવેલો સ્તંભ ફરી વાર કદી તે તૈયાર કરે, પણ જે કમનસીબ પ્રાણી મનુષ્યભવ પાત્રી હારી બચ છે, તે ફરી વાર તેને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.” લાખ યોજન ઊંચા મેરુ ઉપરથી પવનના સપાટા સાથે ઊડાડેલા પરમાણુઓની પાછળ દેવતાની જબરજસ્ત કૂંક, એ સર્વને સાથે લેતાં અને પરમાણુની અણુતાનો વિચાર કરતાં ઉપરની હકીકત લગભગ તરંગ જેવી જ લાગે છે. (૧૦)

દશે દષ્ટાંતોનું એ જ પ્રમાણે સમજવું. હરેક દષ્ટાંતમાં બહુ ખૂબી છે. હરેક દષ્ટાંત મનન કરીને સમજવા જેવું છે. મનુષ્યભવની દુર્લભતા બહુ વિચારવા યોગ્ય છે. દષ્ટાંતની સત્યતા કરતાં હમેશા તેમાંથી ફલિત થતો ભાવ બહુ વિચારવા જેવો છે. દેવકૃત મંત્ર, અમતકાર કે ખીલ વાત સ્થૂળવાદના આ જમાનામાં ગળે ન ઊતરે તો તેની સામે વિચાર કરવાની અગત્ય નથી, પરંતુ હરેક દષ્ટાંતમાં એક અદ્ભુત ભાવ છે અને તે એ છે કે આવો મનુષ્યભવ મહાકષ્ટે મળ્યો છે તે ફરી મળવો મહાસુરકેશ છે. એના પરિણામ તરીકે મનુષ્યભવની સફળતા કરવા ખાસ ઉપદેશ છે. ધર્મસામગ્રી સુખ્યત્વે મનુષ્યભવમાં જ મળી શકે છે, તેથી આ સર્વ દષ્ટાંતોનું મુદ્દામપણું પ્રાપ્ત થાય છે.

આટલા ઉપરથી ધર્મની દુરાપતા સમજી, કષાય ન કરવા અને તેટલા સારુ તેના સહચારી પાંચે ઇન્દ્રિયોના ત્રેવીશ વિષયોને ખાસ કરીને ત્યજવા. (૧૬; ૮૬)

કષાયના સહચારી પ્રમાદનો ત્યાગ

चौरैस्तथा कर्मकरैर्गृहीते, दुष्टैः स्वमात्रेऽप्युपतप्यसे त्वम् ।

पुष्टैः प्रमादैस्तनुमिश्च पुण्यधनं न किं वेत्स्यपि छुटचमानम् ? ॥ ૨૦ ॥ (વપગતિ)

“ ચોર અથવા કામકાજ કરનારા (નોકર-ચાકરો) તારું જરા પણ ધન ઉપાડી

જાય છે, તોપણ તું તપી જાય છે, જ્યારે પુષ્ટ અથવા પાતળા પ્રમાણે તારું પુણ્યધન લૂંટી લે છે તે તું જાણતો પણ નથી ? ” (૨૦)

**વિવેચન**—ધરમાં સહજ ચોરી થાય તો ધાંધલ મચાવી મૂકે છે, પોલિસને જાણાવે છે, સજા કરાવે છે અથવા કાયદો હાથમાં લઈ ચોરનાં હાડકાં ખોખરાં કરે છે. આ સર્વ શાને માટે ? ધનને માટે, સ્થૂળ દ્રવ્ય માટે. પણ મન, વિષય, કથાય, વિકથા અને નિદ્રારૂપ પ્રમાણ—ચોરો તારું પુણ્યધન લૂંટી જાય છે તેનો તે વિચાર કર્યો ? વિષય, કથાય એ પુષ્ટ ચોરો છે અને વિકથા, નિદ્રા, નોકધાય એ પણ પાતળા ચોરો છે, પણ બધા ચોર એકઠા થઈ તારા શ્રમ પુણ્યધનના બંડાર પર ધાડ પાડે છે તેથી જરા ચેત. ગરથ ગયા પછી જ્ઞાન આવશે તે નકામું છે. તું મૂઠની જેમ બેઠો બેઠો બેચા કરે છે, એમાં તારી મૂર્ખાઈ છે; માટે ભૂંડ, બ્રહ્મત થા, વિચાર. (૨૦; ૬૦)

**જરા નીચું બેઠને ચાલ : ઉપસાંહાર**

મૃત્યોઃ કોઽપિ ન રસિતો ન જગતો દારિદ્ર્યમૃત્વાસિતં,

રોગસ્તેનવૃપાદિજા ન ચ મિયો નિર્ણાસિતાઃ ષોઢય ।

વિધ્વસ્તા નરકા ન નાપિ સુખિતા ધર્મેશ્ચિલોકી સદા,

તત્કો નામ ગુણો મદય વિમૃતા કા તે સ્તુતીચ્છા ચ કા ? ॥ ૨૧ ॥ (શાર્ફકવિક્રીબિત)

“હે બાઈ ! તેં હજુ સુધી કોઈ પણ પ્રાણીનું મરણથી રક્ષણ કયું નથી; તેં કાંઈ જગતનું ફળદર ફિટાડ્યું નથી; તેં રોગ, ચોર, રાજા વગેરેએ કરેલા ચોટા સોળ બચેના નાશ કર્યો નથી; તેં કાંઈ નરકગતિનો નાશ કર્યો નથી અને ધર્મ વડે તેં કાંઈ વ્રણ લોકને સુખી કર્યા નથી; ત્યારે તારામાં શુભ શા છે કે તેનો મહ કરે છે ? અને વળી એવું કાંઈ પણ કાર્ય કર્યા વિના તું સ્તુતિની ઇચ્છા પણ શેની રાખે છે ? (અથવા શું તારા શુભ અને શો તારો મહ ! તેમ જ શી તારી ચોટાઈ અને શો તારો પ્રશામવનો પ્રેમ ! ) ” (૨૧)

**વિવેચન**—અરે જીવ ! તું લાંબો-પહેલો થઈને ચાલે છે, પણ તે શું જખરું કામ કયું છે કે તેનો ફાંકો રાખે છે ? તારું છતું ધન છે તેને પણ તું શોધી શકતો નથી. રે ચેતન ! જરા વિચાર કર. આ બિહગીમાં મરણનો ચોટો લાય છે. તેં એક પણ પ્રાણીને તેમાંથી બચાવ્યો ? અરે ! તારા ચોતાના માથેથી જ તેનો લાય ચોછો થયો ? આખા હિંદુસ્તાનમાં ગરીબાઈ વધતી જાય છે, ચાર કરોડ માણસો કિવસમાં એક વખત રોટલો કે કુશકા ખાઈને, પાણી પીને સૂઈ રહે છે. ઉપરાઉપરી ફક્કાળમાં લાખો જીવ અજી વિના મરણ પામે છે. આરું ફળદર તેં કોઈનું ફિટાડ્યું ? ફિટાડવા ચલ કર્યો ? ત્યારે શું તે ચોટા કય, અતિસાર જેવા વ્યાધિ મટાડવા ? કે સોળ લાયથી મૂજતાં પ્રાણીઓને તેમાંથી બચાવ્યા ? આ લાયમાં તે શું લીધું કયું ? આવતા લાય માટે તેં નરક કાપી નાંખી ? તને ગેરંટી મળી છે કે તું કદી નરકમાં તો જઈશ જ નહીં ? અથવા તેં નરકનો જ નાશ કર્યો છે

કે જેથી કોઈ પણ પ્રાણીને ત્યાં જવું પડે નહિ ? તારી ફરજ બબલી તેં જનસમૂહ કે પ્રાણોસમૂહનું સુખ વધાર્યું ? આમાંનું થોડું કે ઘણું કાંઈ કરી શક્યો નથી અને તને અહંકાર થાય છે અથવા પારકા માણસો પાસેથી સ્તુતિ સાંભળવાની ઇચ્છા થાય છે તે તદ્દન અસ્થાને, અયોગ્ય, અણુઘટતી વાત છે; તારો તેના ઉપર કશો હક નથી. ચેત, જરા વિચાર. આવા ગુણુવાળા માણસો તો તેનો ફાંકો રાખતા જ નથી, પણ તારે તો ફાંકો રાખવાનો હક પણ નથી. જો ચેતીય નહિ તો અનંત કાળચક્રના પ્રવાહમાં તણાઈ જઈશ અને તારો પત્તો લાગશે નહિ. અનુકૂળ સમય, સ્થાન અને સંબોગોનો શીઘ્ર લાભ લઈ લે.

ઉપરની ગાથામાં સોળ ભય કહ્યા છે તેનાં નામ—રાગ, પાણી, અગ્નિ, સર્પ, ચોર, શત્રુ, મત્ત હસ્તી, સિંહ, યુદ્ધ, એ નવ અને ઇંદ્રલોક ભય (મનુષ્યને મનુષ્યથી ભય તેવી જ રીતે સ્વભાવીય ભય), પરલોક ભય (મનુષ્યને તિર્યંચ અથવા દેવતા કે અસુરથી ભય), આઠાન ભય (ધન ચોરાઈ જવાનો ભય), અકસ્માત ભય (ઘરમાં બેઠા બેઠા કોઈ પણ કારણ વગર ભય લાગે તે), આલુવિકા ભય (કેવી રીતે ચેટ ભરાશે તેની નિર્ધનને ચિંતા થાય છે તે ભય), મરણભય, અશ્લોક ભય (લોકમાં અપકીર્તિ થવાની બીક. (૨૧;૬૧)

\*

\*

\*

આવી રીતે આપણા સંસારના દરેક કાર્યમાં અગત્યનો ભાગ ભજવનાર બહુ જ અગત્યનો વિષય સંપૂર્ણ થયો. એ વિષયની અગત્ય એટલા માટે છે કે જ્યારે લોકો બાહ્યાચાર અને દેખાવ ઉપર બહુ ધ્યાન આપે છે, ઘણીવાર તેથી ભૂલ પણ ખાય છે, ત્યારે શાસ્ત્રકાર તેથી તદ્દન ભિલટી દૃષ્ટિએ જુએ છે. દુનિયાના દેખાવમાં “ભગત”ના નામથી ઓળખાનારા કેટલીક વાર તોત્ર વિષયી હોય છે, જ્યારે તદ્દન ભદ્રિક છુવો શાસ્ત્રકારની દૃષ્ટિમાં મહાભાગ્યશાળી ગણાય છે. આ વાતનું કેટલીક વાર સ્પષ્ટ જ્ઞાન થાય છે, પણ જરૂરને વખતે બધું ભૂલી જવાય છે. અધ્યવસાય અને આંતર વૃત્તિ ઉપર કેટલો આધાર છે અને તેથી કર્મબંધનમાં કેટલો ફેર પડે છે તે માટે એક જ દાખલો બસ છે. ઊંકરો નિશાળે ન જતો હોય અથવા કુચાલે ચાલતો હોય ત્યારે તેના પર શિખામણ આપવા લાલ આંખ કરવામાં આવે છે, તેમ જ ગાળ દેનાર ઉપર પણ લાલ આંખ થાય છે, પણ તે બંને લાલાશમાં બહુ ફેર છે. આ ફેર સમજવામાં ખૂબી છે, પણ આવા સામાન્ય પ્રસંગો બાદ કરતાં કોઈ પણ મનુષ્યપ્રકૃતિને માટે બાહ્ય દેખાવ પરથી દોરવાઈ જઈ ઘણી વાર છેતરાવાના પ્રસંગો આવે છે.

સંસારનાં સર્વ કાર્યોમાં કષાય એક કે બીજી રીતે ભેડાયેલા રહે છે. રાગ અને દ્વેષ વગર સંસારનાં કાર્યો જનતાં નથી અને તેથી ગુપ્તપણે કે ઉઘાડી રીતે કષાય થઈ જાય છે. કષાયને ઓળખવાની બહુ જ અગત્ય છે. તેથી તેના દરેક શ્લોક પર વિવેચન કરવા ઉપરાંત, અત્રે પણ દરેક માટે કંઈક નવીન રૂપમાં વિવેચન કરવાની તક લેવામાં આવે છે.

ક્રોધ—ક્રોધ ઉપર પહેલો અને ચોથો એ બે સ્લોકો છે. એને શાસ્ત્રકાર ભુજંગનું રૂપ આપે છે, તે પર વિવેચન થઈ ગયું છે. ગૌતમકુલકમાં કહે છે કે કોદ્દામિમૂયા ન સ્તુત્વં યદ્દંતિ ‘ક્રોધીને સુખ મળતું નથી.’ ભવભાવનામાં સૂર નામના પ્રાદ્યુની કથા છે, તેને ક્રોધ કરવાથી અનંત ભવ રખડવું પડ્યું હતું. ક્રોધ એ દ્વેષ છે અને વિવેકને ભુલાવી નાખે છે. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે કોદ્દસમો વેરિઓ નલ્લિ ક્રોધ જેવું કોઈ દુશ્મન નથી. મહાત્માઓ, ભાવિતાત્મા અનગારો અને સાધુઓ પણ ક્રોધથી રખડી પડ્યા છે. ક્રોધ શું શું કરે છે, તેના સંબંધમાં એક વિદ્વાન લખે છે કે—

સંતાપં તતુતે મિનતિ ચિનયં લૌહાર્દમુલ્લાદય-

ત્યુદ્વેગં જનયત્યવચચ્ચનં સૂતે વિષસે કલિમ્ ।

કીર્તિ ક્વન્તતિ દુર્મતિ ચિતરતિ વ્યાદન્તિ પુણ્યોદયં,

ક્લેષે ચઃ ક્રુગતિ સ હાતુમુષિતો રોષઃ સદોષઃ સતામ્ ॥

“ક્રોધ સતાપ\* કરે છે, ચિનયધર્મનો નાશ કરે છે, મિત્રતાનો છેડો આણે છે, ઉદ્વેગ કરાવે છે, અવધ (પાપકારક) વચન બોલાવે છે, ક્લેશ કરાવે છે, કીર્તિનો નાશ કરે છે, દુર્મતિ ઉત્પન્ન કરે છે, પુણ્યોદયને હણે છે અને ક્રુગતિ આપે છે.”

આવા આવા અનેક દોષો ક્રોધથી ઉત્પન્ન થાય છે; સુચ્છ તે અનુભવથી સમજી શકે છે. ક્રોધ કરવાથી નુકસાન પ્રત્યક્ષ છે. સિંદૂરપ્રકર, ઉપાધ્યાયજીની સજ્જાય વગેરે અનેક ગ્રંથોમાં તે સંબંધી ઘણું વિવેચન છે. ક્રોધનો ત્યાગ એટલે ક્ષમા. ક્ષમા એ જૈન શાસ્ત્રનો સાર; એમાં અહિંસા, અભયદાન, અનુકંપા આદિ અનેકનો સમાવેશ થઈ ગયો છે. સ્કંદકાવ્યાર્થ ક્રોધથી રખડ્યા અને તેના ત્યાગથી ગજસુકુમાળ, મેતાર્થ વગેરે ઘણાં જીવો સુખી થયા.

માન—આને માટે ૨-૩-૭-૮-૧૭ નંબરના સ્લોકો છે. આ મીઠો કથાય છે, સર્વને કરવો ગમે છે. ઘણી વાર પોતે નિર્જીણી છે એમ ભતાવતાં પણ અંતરંગમાં અહંકાર હોય છે. કેટલાક મગરૂબ હોય છે તે છતી વસ્તુ માટે હોય છે, એને Pride (મદ) કહે છે; કેટલાક મગરૂબ હોય છે, તે અછતી વસ્તુ માટે ડોળલાલુ હોય છે, એને Vanity, hypocrisy કહે છે. મગરૂખી કે ફાંકો રાખવો તેના કરતાં પણ ફાંલ રાખવો એ વધારે ખરાબ છે. હાલના સમયમાં માણસો ફાંલી વધારે હોય છે. બીલ્ડ\* ધ્યાનમાં રાખવાનું એ છે કે આ જમાનામાં કેટલાક દુર્જીણોને સદ્ગુણમાં ગણવામાં આવે છે. કેટલાક માણસો self-respect ‘સ્વવ્યક્તિ-સ્થાપન’ અથવા ‘ભતીય-માન’ના નામથી અહંકાર કરે છે. આવી બાળતથી

\* ક્રોધ અને તાપ (તાપ-ફીવર) બરાબર સરખા છે ક્રોધથી આખ લાલ થાય છે, તાવથી પણ તેમ જ થાય છે. ક્રોધથી સુખ લાલ થાય છે, તાવથી પણ તેમ જ થાય છે તાવથી સુખના પાણીની ટૂંપ લાગ્યા કરે છે, ક્રોધથી પણ તેમ જ થાય છે. તાવથી નાડી તથા હૃદય બહુ વેગના ચાલે છે, ક્રોધ વખતે પણ તેમ જ થાય છે તાવથી જૂખ લાગતી નથી, ક્રોધ વખતે પણ અન સ્વચ્છ નથી વગેરે વગેરે

ખાસ ચેતતા રહેવાની જરૂર છે. એમાં ખૂબી શું છે તે વિચારવાની જરૂર છે. પોતાની બતને ફેંકી દેવી, દરેક અપમાનને પાત્ર બનાવવી, એમ કહેવાની મતબલ નથી; પણ એ દેખાવના રૂપમાં અહંભાવ પેસી જાય છે એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. અહંકાર કે દલ અનેક પ્રકારના છે. શાસ્ત્રકાર મદ આઠ પ્રકારના કહે છે,\* તે ઉપર જણાવ્યા છે અને તે મદ કરવાથી હેરાન થયેલાનાં દૃષ્ટાંતો પણ સાથે બતાવ્યાં છે<sup>x</sup> આ જમાનામાં આ બાબતથી સાવચેત રહેવાની ખાસ જરૂર છે. ભવભાવનામાં એક ઉન્નિષ્ઠકુમારની કથા છે, તે આ બાબતમાં ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. માનથી વિનયનો નાશ થાય છે, અક્ષડ રહેવાનું મન થાય છે અને લોકો તેથી અભિમાની માણસો સાથે સંબંધ ઓછો કરી નાખે છે. ભલા માણસ ! આખી દુનિયામાં હિંદુસ્તાન કયાં ? તેમાં ગુજરાત કયાં ? અને તેમાં તારું ગામ કયાં ? અત્યારની ગણતરી પ્રમાણે જણાયેલી દુનિયામાં લગભગ એક અબજને સાઠ કરોડ માણસો છે, તેમાંનું એક પણ માણસ સો વરસ પછી અહીં રહેશે નહિ, ત્યારે તું તે શું બોધને મદ કરે છે ? વળી, છેલ્લી ગાથામાં કહ્યું તેમ, તારામાં એવો કયો અસાધારણ ગુણ છે કે તું માન કરે છે ? જરા વિચાર, જરા ઊંડો ઉત્તર. શાસ્ત્રકાર માનને ‘હાથી’ કહે છે,<sup>+</sup> તેના ઉપર બેસનાર ડોલે છે અને ઉપાધ્યાયજી કહે છે કે માનત્યાગનો રસ્તો એ જ છે કે પૂર્વે જે મોટા મોટા પુરુષો ઘર્ષ ગયા હોય તેમનાં દૃષ્ટાંતો વાંચી-વિચારી તેઓની પાસે પોતાની લઘુતા વિચારવી. વિદ્વાનો કહી ગયા છે કે:—

बलिन्यो बलिनः सन्ति, बादिभ्यः सन्ति बादिनः ।

धनिभ्यो धनिनः सन्ति, तस्माद्दुर्पं त्यजेत् धुषः ॥

“બળવાનથી પણ બળવાન, વાદીથી પણ વાદી અને ધનવાનથી પણ વધારે ધનવાન પ્રાણીઓ દુનિયા પર છે માટે ડાઘા હોય તેમણે અહંકાર કરવો નહિ.”

શેરને માથે સવાશેર ઘણા પડ્યા છે. સુસને આટલી શિખામણ બસ છે. વળી, ઉદયરત્ન મહારાજ કહે છે કે, માનથી વિનયનો નાશ થાય, વિનય વગર સમકિતપ્રાપ્તિ ન થાય, સમકિત વગર ચારિત્ર ન થાય, અને ચારિત્ર વગર સંસારબંધનથી મોક્ષ ન થાય, તેથી પરંપરાએ માનથી મોક્ષ થતો નથી. આ બધું વિચારવાનને હસ્તામલક જેવું છે, સુસને ચેતવણી આપીને સ્વાત્મહિત સાધવા આ સર્વ પ્રેરણા કરે છે.

માયા—એને શાસ્ત્રકાર નાગણી કહે છે. એને માટે અગિયારમા શ્લોકમાં વિવેચન કયું<sup>+</sup> છે. આ કથાય બહુ મીઠો છે. આ કરવાથી જીવ મહાતીવ્ર પાપનો સચય કરે છે. એ દોષ

\* આ આઠ પ્રકાર પણ ઉપલક્ષ્યરૂપ સમજવા.

x જુઓ આ અધિકારના સત્તરમા શ્લોક પરની નોંધ.

+ શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્ય માનને વૃક્ષ કહે છે, એ વડલાના વૃક્ષ જેવું છે, એને કાપ્યું હોય તોપણ ઊગે છે એને નાશ કરવાના ઉપાય તરીકે નદીનું પૂર આણવાની જરૂર છે. અને બ્યારે એ વૃક્ષનો ચૂળ-માંથી ઉગેલ થાય ત્યારે જ એનો ફરી વધવાનો સંભવ દૂર થાય છે.

સામાન્ય માણસ કરતાં દુનિયાની નબરમાં હોશિયાર-કરમી કહેવાતી વ્યક્તિમાં વધારે હોય છે. ગાંડી માના ડાહ્યા દીકરાઓનો એ ખાસ શુભ મનાયો છે, ‘વહિક તેહતું નામ જેહ જૂહું’ નવ ખોલે’ ઇત્યાદિ શામળસદૃષ્ટ કહ્યું તેમાં નવાઈ લાગે છે. હાલ તો વાણિયાવેડા-વીસાપણું-એ માયાવીપણાના પર્યાય શબ્દો થઈ પડ્યા છે. એ માયા કરવાથી મન બહુ વ્યાકુળ રહે છે. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે ‘માયાવિણો હુંતિ પરસ્વ પેસા-માયાવી માણસો પારકાના નોકર થાય છે’ એ તદ્દન અનુભવસિદ્ધ છે. એક બાબતમાં માયા-કપટ કયું તેને નભાવવું એ બહુ મુશ્કેલ છે; પછી અનેક યુક્તિઓ લગાવવી પડે છે, અસત્યની પરંપરા ચાલે છે અને છતાં પણ મનમાં પકડાઈ જવાની ધાસ્તી રહે છે. વાણિયાવેડા કરવાની માયા તેમ જ રાજખટપટની માયા એ તો દેખીતી રીતે ત્યાજ્ય છે. એ માયા કરનારમાં બગવૃત્તિ, ખોટો દેખાવ બહુ હોય છે, એટલું જ નહિ પણ, શ્રી મલ્લિકનાથના દષ્ટાંતથી જણાય છે કે પ્રશસ્ત માયા પણ કરવી નહીં. ખસૂસ કરીને કૌમ, નાત કે સંઘના આગેવાનો, દેરાસરના ટ્રસ્ટીઓ વગેરે નેતા પુરુષોએ તો એવા સરળ થવું જોઈ એ કે બીજાઓ તેનું અનુકરણ કરે. વાચક! નાત કે સંઘની મીટિંગમાં જવાનો તને કોઈ વાર પ્રસંગ આવ્યો છે? ત્યાં શું થાય છે? એ કૌમની અને આખા દેશની સ્થિતિ બતાવે છે, એ પાયમાલીનું ચિહ્ન છે; એ બતાવે છે કે આર્યાવર્તમાં જ્યાં સુધી સરળતા નથી, સ્વાર્પણ નથી, પક્ષબુદ્ધિનો ત્યાગ નથી, સ્વાત્મસોજ નથી ત્યાં સુધી જાપાનના પાડોશી હોવાની મગરૂણી કરવાનો તેને જરા પણ હક્ક નથી. ભલા ભાઈ! તારાં સાંસારિક કાર્યોમાં તો માયા, પણ તારાં ધાર્મિક કાર્યોમાં પણ માયા! તું જૈન હો કે હિંદુ હો કે કૌઈ પણ હો, તું સાધુ હો કે સંન્યાસી હો કે પાઠરી હો, પણ તારું જીવન જો! તું દેખાવ કેટલો કરે છે? લોકરંજન કરવા માટે, વાહવાહ ખોલાવવા માટે કેટલું કરે છે? તે જો! વિચાર! બહુ નકામું આદ્યુ જાય છે, તું સમજ્યો નથી, સમજવા ચત્ન કરતો નથી, તેથી બધી ભૂલ થાય છે.

**લોભ**—એને શાસ્ત્રકાર ‘આકાશ’ સાથે સરખાવે છે. આકાશનો છેડો આવતો નથી તેમ લોભનો છેડો આવતો નથી. બારમી ગાથામાં તેનું વિવેચન થઈ ગયું છે. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે ‘સર્વગુણવિનાશનં લોભાત્-લોભથી સર્વ શુભોનો નાશ થાય છે.’ અલંકારમાં આટલા માટે જ પૈસાને અગિયારમો પ્રાણ કહેવામાં આવે છે. એ દશ પ્રાણને સુકાવે છે, પોતાના શુભોનાં વખાણ કરાવે છે, નાચ કરાવે છે. આખી દુનિયાને મોરલી પર નચાવનાર આશા-તૃષ્ણા અનેકરૂપે કામ કરે છે. રાજ્યના, ધનના કે પુત્રના લોભથી અનેક અકાચો થાય છે. એણે અબળે રૂપિયાના ધણી મમ્મણ શેઠને અંધારી રાત્રિએ નદીના પૂરમાં તણાતાં લાકડા ખેંચવા સૂચવ્યું, અને એણે કૌણિકને પોતાની માના બાપ ચેડા મહારાજ સાથે

.. શ્રી હેમચંદ્ર મહારાજ એને ‘સચ્ચદ્ર’ સાથે સરખાવે છે એ દેખાય છે મર્યાદાવાળો, પણ બ્યારે ઉછાળો મારે છે ત્યારે હલપાર વધી જાય છે, એનું તળિયું દેખાતું નથી, વગેરે રૂપક ધટાવવાં.

મોટું ચુદ્ધ કરાવ્યું. એણે ધવળ થેઠને સાતમી નારકીએ ચોકલ્યો અને એણે નેપોલિયનને સેન્ટ હેલીનામાં કેદ કરાવ્યો. એણે ઘણાને સમાવ્યા, રખડાવ્યા અને લોચલેગા કર્યા.

આટલા માટે અઠારમી ગાથામાં કહ્યું છે કે ‘મૂલં હિ સંસારતરોઃ કષાયઃ—સંસાર-રૂપ વૃક્ષનું મૂળ જ કષાય છે.’ કષાયત્યાગ એટલે સંસારત્યાગ. એ કષાયોના અનુયાયી અને સહચારી તરીકે વિષય અને ળીબ પ્રમાદ આવે છે અને તેના સંબંધમાં અન્યત્ર વિવેચન થઈ ગયું છે. વળી, સામાન્ય રીતે કષાયત્યાગ કરવા માટે ૫-૬-૧૫-૧૬-૧૮-૨૧ એ શ્લોકો છે અને વિષયપ્રમાદ ત્યાગ માટે ૧૯-૨૦ એ બે શ્લોકો છે. આ વિષય બહુ જ અગત્યનો છે. મનુષ્યજીવનનો મોટો ભાગ આ મનોવિકાર પર ફેરેલ પામવાથી જ સફળ કરી શકાય છે; તેને જીતવા એ મનુષ્યજીવનની કસોટી છે. આ વિષયની અગત્ય બેઠને બનતાં સુધી ફરેક શ્લોક પર સારી રીતે વિવેચન કરવાનો પ્રયાસ થયો છે. કષાયનો વિષય એટલો બધો વિસ્તૃત છે કે તે પર ઘણું વિવેચન થઈ શકે, પરંતુ અંથગૌરવ વધી બંધ તેથી અત્ર સુદાની હકીકત પર ખાસ ધ્યાન ખેંચ્યું છે. આ ચારે કષાયો પર અન્યત્ર ઘણા વિસ્તારથી આ લેખકે ઉલ્લેખ કર્યો છે તે વિસ્તારથી બાણવાની ઇચ્છાવાળાને ઉપયોગી થઈ પડે તેવો સંભવ રહે છે. “શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ”માં ‘સૌજન્ય’ના વિષય નીચે એ લેખો છપાયા છે. અત્ર સુખત્વે કહેવાનું એ જ છે કે તારે ગમે તેવો પ્રયાસ કરીને કષાયો પર જથ મેળવવો. એ પ્રમાણે કરવાથી આ જીવનની સાર્થકતા છે. એમ કરીશ તો જ આ ભવચાત્રા સફળ થશે અને નહિ તો અનંત કાળચક્રમાં ફરતો આવ્યો છે, તે પ્રમાણે આ ભવ પણ એક ફેરા સમાન થશે.

इति सविवरणः कषायनिग्रहनामा सप्तमोऽधिकारः ॥

## અષ્ટમઃ શાસ્ત્રગુણાધિકારઃ ॥



અત્યાર સુધી અગાઉના સાત અધિકારોમાં મમત્વમોચન અને કષાયત્યાગ તથા પ્રમાદત્યાગનો ઉપદેશ કર્યો. આ સર્વ ઉપદેશની અસર મન પર શાસ્ત્રાભ્યાસ હોય તો કાયમ રહે છે, નહિ તો ચાલી જાય છે. જ્ઞાન-સમજણ વગર કેઈ પણ વસ્તુનો ત્યાગ થતો નથી, થાય તો ખન્યો રહેતો નથી અને થોડો વખત રહે, તોપણ પાછી અસહ સ્થિતિ થઈ જવાનો ચાલુ ભય રહ્યા કરે છે. શાસ્ત્રાભ્યાસ કેવા પ્રકારનો બોધ્યો, તેથી કેવા કેવા પ્રકારના લાભ છે, તે વધારે સ્પષ્ટ કરવા માટે સૂરિમહારાજ હવે પ્રવૃત્તિ કરે છે.

### ઉપરચોટિયો શાસ્ત્રાભ્યાસ

શિલાતલામે હૃદિ તે વ્રન્તિ, વિશન્તિ સિદ્ધાન્તરસા ન ચાન્તઃ ।

યદન્ નો જીવદયાર્દ્રતા તે\*, ન માવનાઙ્કુરતતિથ્થ લભ્યા ॥ ૧ ॥ (વપેન્નવજ્ઞા)

“શિલાની સપાટી જેવા (કઠણ) તારા હૃદય પર થઈને સિદ્ધાન્તજળ આલ્યુ જાય છે, પણ તેની અંદર પ્રવેશ કરતું નથી; કારણ કે તેમાં (તારા હૃદયમાં) જીવદયાર્દ્રતા બીનાશ નથી અને ભાવનારૂપ અંકુરાઓની શ્રેણિ પણ નથી.” (૧)

વિવેચન—સાધુનાં વ્યાખ્યાન, અંથનો અભ્યાસ, શાસ્ત્રનું શ્રવણ વગેરે પ્રસંગે હૃદય તટ પર જ્ઞાનલહેરીનો સુગંધી પવન જરા વખત વાય છે અને ઘણાખરા મનુષ્યોને તો, તે જરા આનંદ આપી આલ્યો જાય છે. જેમ પાણીનો પ્રવાહ શિલા ઉપર થઈને આલ્યો જાય છે અને અર્ધા કલાક પછી જુઓ તો પાછી શિલા જેવી ને તેવી હાલતમાં પડેલી હોય છે, તેમાં બીનાશ પણ રહેતો નથી અને તેના પર અંકુરા પણ ઊગતા નથી, તેના પર ક્વિસોના ક્વિસો સુધી પાણી આલ્યુ તે તદ્દન નકાસું થઈ જાય છે; કારણ કે જળ પોતાની અસર કંઈ પણ સ્થાપન કરી ગયું નહિ. બીજી દૃષ્ટિથી બોધ્યો તો, શિલામાં કેઈ એવો સ્વભાવ રહેલો છે કે પાણી પ્રાપ્ત થયું, તેના લાભ લેવાની તેનામાં શક્તિ નથી. ત્યારે શિલા જેવા હૃદયથી લાભ નથી. જે જ્ઞાન ઉપર ઉપરથી આલ્યુ જાય તેનાથી વિશેષ લાભ

\* સ્તે રિતિ વા પાઠઃ કવિલ્પ્યતે ।



પણ શું ? શાસ્ત્રકાર આવા જ્ઞાનને વિષયપ્રતિભાસ જ્ઞાન કહે છે. મતિઅજ્ઞાનના ક્ષયોપ-  
શમથી એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. વસ્તુતઃ એ મતિજ્ઞાનનો વિષય હોઈ અજ્ઞાન જ છે. એથી કેટલીક વસ્તુઓનું ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે; પરંતુ બાળકને જેમ વિષ, કંટક કે રત્નમાં હેય-ઉપાદેયપણાનું જ્ઞાન નથી, તેમ આવા ઉપર ઉપરના જ્ઞાનવાળાને વસ્તુતઃ હેય-ઉપાદેયપણાનો ઘોષ નથી. વ્યવહારથી મહાતત્ત્વજ્ઞાની કે ક્ષિપ્રોક્ષાકર પણ કહેવાય, પરંતુ જ્યાં સુધી તેની પ્રવૃત્તિ નિરપેક્ષ છે, ત્યાં સુધી તેનું જ્ઞાન લાભ આપનાર થતું નથી. હૃદય જ્યારે ખેતરની કૃષ્ણરૂપ ભૂમિ જેવું થાય અને તેના પર સિદ્ધાન્તજળ પડે, ત્યારે પછી તેમાં સર્વ જીવ પ્રત્યે મૈત્રીભાવરૂપ આદ્રતા પ્રાપ્ત થાય છે. અને તેમ થાય ત્યારે જ ભાવનારૂપ અકુરાઓ પણ ત્યાં ઊગે છે. એવી રીતે વર્તન પર અસર કરનાર તત્ત્વસંવેદન-જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે શાસ્ત્રાભ્યાસ બહુ ઉપયોગી થઈ પડે છે. મતિઅજ્ઞાનના ક્ષયોપ-  
શમથી જરા જરા વસ્તુસ્વરૂપ બાણવાનું બની શકે તે તદ્દન ઉપર ઉપરનું થાય છે, પરંતુ જ્યારે વસ્તુતઃ સ્વરૂપજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય ત્યારે વર્તન પર પણ તેની અસર થાય છે. હોકોનું જ્ઞાન બહુધા ઉપયોગિતા કરતાં આઠંબર માટે અને સ્વાત્મશુદ્ધિવાદિના વિકાસ કરતાં સ્વક્રીતિરૂપ ક્ષુદ્ધક ઔદિક વૃત્તિથી ઉત્પન્ન થયેલું હોય છે, જે કોઈ પણ રીતે જ્ઞાનના નામને યોગ્ય નથી. આટલા માટે આ અધિકારના આઠમા શ્લોકમાં કહે છે કે ‘આગમ કાંઈ અભ્યાસમાત્રથી કૃષ્ણ આપનારા થતા નથી.’ વિષયપ્રતિભાસ જ્ઞાન જીવને ઘણી વાર થાય છે, પણ સાધ્ય તો તત્ત્વસંવેદન જ્ઞાનથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. ( ૧; ૬૨ )

### શાસ્ત્ર બાણેલા પ્રમાદીને ઉપદેશ

यस्यागमाम्भोदरसैनं धौतः, प्रमादपङ्कः स कथं शिवेच्छुः ? ।

रसायनैर्यस्य गदाः क्षता नो, मुदुर्लभं जीवितमस्य नूनम् ॥ २ ॥ (उपजाति)

“ જે પ્રાણીનો પ્રમાદરૂપ કાદવ સિદ્ધાન્તરૂપ વરસાદના જળપ્રવાહથી પણ ધોવાતો નથી તે કેવી રીતે સુસુક્ષ્મ ( મોક્ષ મેળવવાની ઇચ્છાવાળો ) હોઈ શકે ? ખરેખર, રસાયણથી પણ જો કોઈ પ્રાણીનો વ્યાધિ નાશ પામે નહિ, તો પછી તેનું જીવન રહેવાનું જ નહિ એમ બાણવું. ” ( ૨ )

વિવેચન—જ્યારે શાસ્ત્રશ્રવણથી પણ પ્રમાદનો નાશ થાય નહિ ત્યારે પછી આ જીવને અનંત કાળ પર્વત સંસારમાં પરિબ્રમણ કરવાનું જ છે, એમ સમજવું. પ્રમાદ આઠ પ્રકારનો છે: ૧. સંશય, ૨. વિષયીય ( જિહટો ઘોષ ), ૩. રાગ, ૪. ક્રોધ, ૫. મતિબ્રંશ, ૬. મન-વચન-કાયાના ચોગોનું દુઃપ્રશ્નિધાન, ૭. ધર્મ પર અનાદર, ૮. અજ્ઞાન. અથવા પાંચ પ્રકારે પણ પ્રમાદ છે : મદ, વિષય, કષાય, વિકથા ને નિદ્રા. આનું વિશેષ સ્વરૂપ છઠ્ઠા અધિકારમાં બતાવાઈ ગયું છે. અત્ર આઠ પ્રકારના પ્રમાદનો ત્યાગ સમજવો. શાસ્ત્રાભ્યાસ કે શ્રવણ પછી તે બન્યા જ રહે, તો પછી થઈ રહ્યું ! વૈદક શાસ્ત્રોક્ત વિધિપૂર્વક મારેલાં

તામ્ર કે પારદ પ્રસુખના પ્રયોગથી પણ બ્યારે વ્યાધિ મટે નહિ, ત્યારે તે કેસની આશા છોડી જ દેવી. તેમ જ સંસારદુઃખરૂપ વ્યાધિ પણ તેને માટેના રસાયણરૂપ શાસ્ત્રથી પણ જો મટે નહિ, તો જાણવું કે તેવા વ્યાધિવાળો પ્રાણી ‘દુઃસાધ્ય’ કે ‘અસાધ્ય’ ના વર્ગમાં છે. દરેક જીવને સુધારવાના ઉપાય હોય છે, દરેક વિમાર્ગગમનને સુમાર્ગ લાવવાનાં સાધન હોય છે, દરેક વ્યાધિનાં ઔષધ હોય છે.

પ્રમાદનો પારિભાષિક અર્થ ન કરીએ તો સામાન્ય ભાષામાં તેનો આગસ-પુરુષાર્થનો અભાવ-એ અર્થ થાય છે. દરેક વ્યક્તિ, પછી તે ઉપાધિ સહિત કે રહિત હોય, તેને સ્વકર્તૃવ્યથી ભ્રષ્ટ કરનાર આ મહાદુર્યુંષ છે. એની હાજરી હોય ત્યારે કોઈ પણ કાર્ય થઈ શકતું નથી અને દરેક પગલે સખલતા પ્રાપ્ત થાય છે. સાધુજીવનમાં પ્રમત્ત અવસ્થા અધઃપાત કરાવનારી થાય છે અને સાધ્યને રસ્તે વધારો કરાવવાને બદલે એક પગલું પાછા હટાડે છે.

આ પ્રમત્ત અવસ્થા દૂર કરવા માટે શાસ્ત્રાભ્યાસ પરમ ઉપાય છે. શાસ્ત્રાભ્યાસથી પોતે કોણ છે ? પોતાની કુજ શી છે ? પોતાનું સાધ્ય શું છે ? તે સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવાનું ઉપાય શા છે ? તે જાણવાનું-સમજવાનું બની આવે છે અને તેથી જ પ્રમાદને દૂર કરવાની યોગ્યતા શાસ્ત્રાભ્યાસીને પ્રાપ્ત થાય છે. આ અભ્યાસ પણ મનનપૂર્વક અને વર્તન પર અસર કરનારો જોઈએ વાગાડંબર કે અપગતા કરાવનારો શાસ્ત્રાભ્યાસ બહુ લાભપ્રદ નથી; કારણ કે એની સ્થિતિમાં વ્યાધિના ઔષધ તરીકે તેમાં જે શુભ રહેલો છે તે નાશ પામે છે અને ધારેલ પરિણામ ન નિપજાવનાર ઔષધ નકાસું થઈ પડે છે, તેમ શાસ્ત્રાભ્યાસ પણ આવા સંયોગોમાં ઉપયોગ વગરનો થઈ પડે છે. તેથી રસાયનનું ઉક્ત દ્ષ્ટાંત બરાબર ઉચિત છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે શાસ્ત્રાભ્યાસ બહુ મનનપૂર્વક કરવો, તે પ્રમાણે વર્તન કરવું અને પ્રમાદ વગેરે દુર્યંચિ હોય તેને દૂર કરવાનું સાધ્ય લક્ષમાં રાખવું. પરમ સાધ્ય તો ‘શિવ’ (મોક્ષ) છે એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું અને બુદ્ધિ તથા શક્તિને આધિભાવ આપનારા આવા અનુકૂળ પ્રસંગો પ્રાપ્ત થયા છતાં તેનો સદુપયોગ ન થાય અને દરેક શુભ કાર્યમાં પ્રમાદ થયા જ કરે એ સ્થિતિ દૂર કરવાની આવશ્યકતા સમજવી અને દૂર કરવા પરમ પુરુષાર્થ પ્રગટ કરવો. (૨; ૬૩)

સ્વપૂલ માટે શાસ્ત્રાભ્યાસ કરનારાઓ અત્યે

અધીતિનોઽર્વાદિકૃતે જિનાગમેઃ પ્રમાદિનો દુર્ગતિપાર્ષતેર્મુષા ।

જ્યોતિર્વિમૂઢસ્ય દિ દીપપાતિનો, ગુણાય કસ્મે જલમસ્ય ચક્ષુષી ? ॥ ૩ ॥ (વંશસ્ત)

“દુર્ગતિમાં પડનાર પ્રમાદી પ્રાણી પોતાની પૂલ માટે જોન શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરે છે

૧ પનીપત્યત્વં હિતિ પાપતિઃ । ચન્તપત્વતોરિદ કિન્તવ્યાન્તેમ્ । “વાદગમ્યદનઃનઃ કિન્તિનૌ લિદ્ ચ ।”  
(૩-૨-૧૭૧) પાણિનિકૃતાઘામ્યાવીસ્વસૂત્ર, તત્રસ્યેન સાસદિવાવદિવાચકિપાપતીનામુપસંસ્થાનમિતિ વાર્તિકેન ।

તે નિષ્કળ છે. દીવાની જ્યોતિમાં ફસાયેલા, દીવામાં પડનાર પતંગિયાની આંખો તેને શો લાલ કરનારી છે ? ” ( ૩ )

વિવેચન—આંખ વગર જીવન અકારું છે, પણ તે જ આંખોનો દુરુપયોગ થાય તો તેઓ જ આ જીવનનો નાશ કરે છે. પતંગિયુ આંખથી જ ફસાય છે. શાસ્ત્રાભ્યાસ અને વર્તન વગર દુર્ગતિનો નાશ થતો નથી, પણ જ્યારે તે જ અભ્યાસ પોતાના આદર-સત્કાર માટે તેમ જ પહેલી ખુરશી મેળવવા માટે થયો હોય ત્યારે નિષ્કળ થાય છે, એટલું જ નહિ પણ નુકસાન કરનાર થાય છે. જરા માન મળે તેને લાલ કહો તો ભલે, પણ શાસ્ત્રકાર એને નુકસાન કહે છે. શાસ્ત્રાભ્યાસના પરિણામે બધું મળે છે, માન મળે છે, પ્રસુખની ખુરશી મળે છે, અંધકાર થવાય છે, પણ અભ્યાસીની અભ્યાસના ફળ તરીકે એ ઇચ્છા ન હોવી જોઈએ; એ ઇચ્છા થઈ કે બધું બધું એમ સમજવું. શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજ તેટલા માટે વિષયપ્રતિભાસ જ્ઞાનની વ્યાખ્યા કરતાં કહે છે કે એ જ્ઞાનથી પ્રવૃત્તિ કેવી કરવી તે સંબંધમાં તદ્દન નિરપેક્ષ વૃત્તિ રહે છે; અને વર્તન વગરના જ્ઞાનથી લાલ થતો નથી. તે જેમ અત્ર દૃષ્ટાંત આપીને સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે, તેમ અષ્ટકમાં તેવા જ્ઞાનને મહાઅપાયના કારણરૂપ કહ્યું છે.\* આપણે વ્યવહારમાં પણ એ વાતનો વારંવાર અનુભવ કરીએ છીએ. જેઓ અવ્યવસ્થિતપણે બહુ અભ્યાસ કરી ગયા હોય છે, તેઓને પોતાની પ્રવૃત્તિના સંબંધમાં બહુ વિવેક રહેતો નથી. એકલું મગજ કેળવાયું હોય અને અંતઃકરણ પર તેની છાપ ન પડી હોય ત્યારે આવું ભયંકર અણકલ્પેલ પરિણામ આવે છે. Mental Education (માનસિક કેળવણી) અને Moral Education (અંતઃકરણની કેળવણી)નો તફાવત અત્ર સારી રીતે દર્શિતોચ્ચર થાય છે. એક વિદ્વાન ગણ્યતા મનુષ્યને અશુદ્ધ વ્યવહારમાં પ્રવર્તે તો દેખવામાં આવે ત્યારે સમજવું કે તેનું જ્ઞાન હજી પ્રથમની નિર્દિષ્ટ પંક્તિ ઉપર જ છે. પ્રવૃત્તિમાં આત્માને યથાસ્થિત લાલ-અલાલનો સદ્ભાવ બતાવનાર જ્યાં સુધી તેના જ્ઞાનનો વિષય થાય નહિ ત્યાં સુધી જ્ઞાન આડંબર માત્ર રહે છે, અને તે જ્ઞાનને શાસ્ત્રકાર અનેક પ્રસંગે ‘અજ્ઞાન’ જ કહે છે.

આ અને હવે પછીના બે શ્લોક આડે રસ્તે ભિતરી ગયેલા, પડિત હોવાનો ફકો રાખનારા અને શુષ્કવાદીઓ ઉપર સખત ફટકો મારે છે. ફરેક અભ્યાસીએ આ બાબત પર ધ્યાન આપવાની ખાસ જરૂર છે. અને દૃષ્ટાંત પણ સમજાય તેમ જ લાગુ પડે તેવું છે. ( ૩; ૬૪ )

પરલોકકલિતયુદ્ધિ વગરના અભ્યાસ કરનારાઓને

મોદન્તે વહુતર્કતર્કજનવાઃ કેચિજ્ઞયાદ્વાદિનાં,  
કાવ્યૈઃ કેચન કલ્પિતાર્થઘટનૈસ્તુષ્ઠાઃ કવિલ્પ્યાતિતઃ ।

\* જુઓ શ્રીહરિભદ્રસૂરિજીના અષ્ટક નવમાનો ત્રીજો શ્લોક.

જ્યોતિર્નાટકનીતિલક્ષણધનુર્વેદાદિસાક્ષૈઃ પરે,

ભૂમઃ પ્રેત્યહિતે તુ કર્મણિ જઢાન કુક્ષિમ્મરીનેવ તાન્ ॥ ૪ ॥ ( શાર્દૂલવિક્રમીઢિત )

“કેટલાક અધ્યાસીઓ ગહુ પ્રકારના તર્કવિતર્કોના વિચારોમાં પ્રસિદ્ધ હોઈ વાદીઓને છતીને આનંદ પામે છે, કેટલાક કદપના કરીને કાલ્પો રચીને કવિ તરીકે ખ્યાતિ મેળવી, આનંદ માને છે અને કેટલાક જ્યોતિષશાસ્ત્ર, નાટ્યશાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્ર, સામુદ્રિક શાસ્ત્ર, ધનુર્વેદ વગેરે શાસ્ત્રોના અધ્યાસ વડે ખુશી થાય છે, પરંતુ આવતા ભવમાં હિતકારી કાર્ય તરફ જો તેઓ અજ્ઞ ( અથવા બેદરકાર ) હોય તો અર્થે તો તેઓને પેટભરા જ કહીએ છીએ. ” ( ૪ )

**વિવેચન**—ઉપરના મ્લોકમાં કહી તે જ હકીકત સ્ફુટ કરે છે. કેટલાક ન્યાય ( Logic ) ની કોટિમાં જોડા ભિતરી આનંદ માને છે, જ્યારે કેટલાક કવિ થાય છે, કેટલાક ભેશી, નાટકકાર, મુસરી, સામુદ્રિક જ્ઞાનમાં કુશળ, શસ્ત્રવિદ્યામાં પારંગત અને કેટલાક રસાયનશાસ્ત્રી ( Chemist ), આંકડાશાસ્ત્રી ( Statistician ), અર્થશાસ્ત્રી ( Economist ), ખગોળવેત્તા ( Astronomer ), ભૂતળવેત્તા ( Geologist ), વનસ્પતિવિદ્યાકુશળ ( Botanist ), ગણિતશાસ્ત્રમાં પ્રવીણ ( Mathematician ), વૈયાકરણ ( Grammarian ) વગેરે વગેરે થાય છે. ઉદ્યોગ, શુદ્ધિ અને ક્ષયોપશમ પ્રમાણે વિદ્યતા મેળવે છે, પણ જો તેમને ભવની ખીક નથી, તો આવતા ભવમાં હિતકારી ધર્માતુષ્ઠાન કરી શકતા નથી અને ધર્માતુષ્ઠાન કર્યા સિવાય આવતા ભવ માટે તૈયારી નથી અને તે ધર્મી હોવા કરતાં ધર્મી હોવાને દેખાવ માત્ર કરે છે. આ પ્રમાણે હોય તો બહુવું કે તે માણસ પેટભરા જ છે અને કાળની સપાટીમાં લાગનારા પવન અનુસારે તણાઈ જવાના છે. અષ્ટકલ્પના ટીકાકાર કહે છે કે :—

અવિસેલિયા મહ ચિય સમ્મહિટ્થિસ સા મહનાર્ણ ।

મહમજ્ઞાણ મિચ્છાદિટ્થિસ સુચંપિ પમેવ ॥

“સમ્યગ્દષ્ટિની બુદ્ધિ તે ‘ મતિજ્ઞાન ’ છે અને મિચ્છાદષ્ટિની બુદ્ધિ તે ‘ મતિઅજ્ઞાન ’ છે. મતિમાં કંઈ ફેરફાર નથી. શ્રુતજ્ઞાનના સંબંધમાં પણ તે જ પ્રકારે સમજવું. ”

મહાતર્ક કરનાર હોય તોપણ જ્યાં સુધી જ્ઞાનની અસર આત્મિક શુભ પ્રવૃત્તિમાં થતી નથી ત્યાં સુધી તેવા જ્ઞાનને શાસ્ત્રકાર અજ્ઞાન જ કહે છે. અને અજ્ઞાન તો કષાયાદિ મહારિપુઓથી પણ વધારે ખરાબ છે. આથી અમુક વ્યક્તિ વિદ્વાન્ હોય તો તેથી કંઈ બહુ ખુશી થઈ જવા બેવું નથી. વાસ્તવિક તુલના તો પ્રવૃત્તિ ઉપર જ રહે છે અને જેઓ અમુક કાર્યોના, આત્મિક ઉન્નતિ—અવનતિને અંગે, શો સંબંધ છે તે વિચારતા નથી અથવા વિચાર કરવાની દરકાર કરતા નથી અને વિચાર કરીને ઉન્નતિને માર્ગે પ્રવૃત્તિ કરતા નથી, તેઓ વસ્તુતઃ અજ્ઞાની જ છે, સંસારચક્રિક જ છે, સંસારમાં રખડનારા જ છે અને તેથી તેઓને ‘ પેટભરા ’ કહેવા યુક્ત જ છે. જેઓ પોતાના પેટ પૂરતો વિચાર કરી બેસી રહે છે તેઓ પેટભરા કહેવાય છે. અત્ર સંસારના વધારનારને તે નામ આપવું બહુ સાર્થક છે, વિચાર કરીને સમજવા યોગ્ય છે અને સમર્થ બય તેવું છે.

‘અમે’ કહીએ છીએ એમ શ્રી યુનિસુંદરસૂરિજી મહારાજ બાર મૂકીને કહે છે. અથકારને બહુવચનથી લખવાનો હક્ક છે; એમાં માન જેવું કશું નથી. લોકોનાં મન પર વિષય ઠસાવવા માટે બાર મૂકીને કહેવાની આ પદ્ધતિ બહુ અસરકારક છે. ટીકાકારના કહેવા પ્રમાણે તે સમાન ધર્મવાળાઓની એકવાક્યતા એટલે સરખા વિચાર ધરાવનારાઓનો સર્વાતુભતે થયેલો નિર્ણય બતાવે છે. (૪; ૯૫)

શાસ્ત્ર ભણીને શું કરવું ?

કિં મોદસે પण्डितनाममात्रात्, शास्त्रेष्वधीती जनरज्जकेषु ।

तत्किञ्चनाधीष्व कुरुष्व चाशु, न ते मवेद्येन मन्नाब्धिपातः ॥ ૫ ॥ (વળગતિ)

“લોકરંજન કરનારાં શાસ્ત્રોનો અભ્યાસી થઈને તું પંડિત નામમાત્રથી કેમ રાજ થઈ બાથ છે ? તું કાંઈ એવો અભ્યાસ કર અને પછી કાંઈ એવું અનુષ્ઠાન કર કે જેથી તારે સંસારસમુદ્રમાં પડવું પડે જ નહિ.” (૫)

વિવેચન—ઉક્ત હકીકત સ્પષ્ટ કરે છે કે શાસ્ત્રાભ્યાસથી રાજ થઈ જવાનું નથી, પણ કાંઈ કરવું—કાંઈ જ્ઞાન, શીલ, તપ, ભાવ અથવા શુદ્ધ વર્તન, વિવેક, અનુકંપા, વર્તનમાં આવે એવું કાંઈ કરવું જોઈએ—એના સંયોગમાં આભરૂં-કીર્તિ આવે તો ભલે આવે, પણ તેને લેવા જઈશ નહિ. તારે તો આંખો મીચીને જાંચી પહવી પર જવા, શુભસ્થાન આરોહણ કરવા, મોક્ષ સન્ન્યુષ્ઠ કરવા આગળ ચાલ્યા જવું. અભ્યાસનો આ જ હેતુ છે, આ જ ફળ છે અને આ જ પરાકાષ્ઠા છે.

જ્ઞાન એ પ્રકારનું છે : એકમાં માત્ર મગજ કેળવાય છે; બીજામાં હૃદય કેળવાય છે. જેઓ વાહવિવાહ કરવામાત્રમાં જ કુશળ હોય, જેઓ ભાષણ કરવામાત્રમાં જ કુશળ હોય, જેઓ લેખ લખવામાત્રમાં જ કુશળ હોય, તેઓએ કોઈ પણ પ્રકારે આનંદ પામવાનું નથી. એવા જ્ઞાનથી અટકી ન જતાં હૃદયને કેળવવાની જરૂર ઘણી છે. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે

જનમનરંજન ધર્મર્તુ, મૂલ્ય ન એક બદામ

અમુક અપેક્ષાએ આ વચન સત્ય છે અને એ અપેક્ષા ધ્યાનમાં રાખીને જ આ અધિકારનો ઉલ્લેખ થયો છે.

બીજું આત્મપારણતિમત્ જ્ઞાન છે. તેમાં અમુક કાર્યથી આત્મિક શુભ વિકસર કરવામાં લાભહાનિ કેટલી છે, તે બહુ સારી રીતે સમબલ્ય છે, પરંતુ અનર્થનો ભાગ થઈ શકતો નથી. આ જ્ઞાન શુદ્ધ શ્રદ્ધાવાળા અવિરતિને હોય છે. એ જ્ઞાનમાં તથાપ્રકારની પ્રવૃત્તિ હોતી નથી. પણ તે જ્ઞાનવાન શુદ્ધ માર્ગની સન્ન્યુષ્ઠ છે અને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવાનું તેને કારણ પ્રાપ્ત થયું છે. આવા જ્ઞાનવાળાએ પણ ખુશી થઈ જવા જેવું નથી. જ્યાં સુધી એવા પ્રકારનો અભ્યાસ ન કરવામાં આવે, કે જેથી ભવચક્રની રખડપટ્ટી મટી બાથ, ભાં-સુધી જ્ઞાન જોઈએ તેટલું ઉપયોગી થતું નથી. (૫; ૯૬)

શાસ્ત્રાભ્યાસ કરીને સ્વયમ રાખવો એ સાચું જ્ઞાન છે

વિમાગમૈર્માઘસિ રજ્જયન્ જ્ઞાનન્, નોદ્ધચ્છસિ પ્રેત્યહિતાય સંયમે ।

દષાસિ કુસિમ્મરિમાત્રતાં મુને ૧, ક તે ક તત્ કૈવ ચ તે મવાન્તરે ? ॥ ૬ ॥ (વપ્તિ)

“હે મુનિ ! સિદ્ધાંત વડે તું લોકોને રંજન કરતો ખુશી થાય છે અને તારા પોતાનાં આશુભિક હિત માટે ચત્ન કરતો નથી તેથી તને ધિક્કાર છે ! તું માત્ર પેટભરાપણું જ ખારણુ કરે છે; પણ હે મુને ! ભવાંતરમાં તે તારા આગમો કયાં જશે ? તે તારું જનરંજન કયાં જશે અને આ તારો સ્વયમ કયાં જશે ?” (૬)

વિવેચન—શાસ્ત્રાભ્યાસ કરીને શું કરવું ?—તે ઉપર સામાન્ય શબ્દોમાં કહ્યું. અત્તરુપ્પ શબ્દોમાં મુનિને ઉદ્દેશીને કહે છે કે ભે પાંચ ઇન્દ્રિયો પર સ્વયમ ન હોય તો અભ્યાસ વ્યર્થ છે, પેટભરાપણું જ છે એટલે કે સર્વસ પત્તરી ભિક્ષાનો\* અધિકારી તું થઈ શકતો જ નથી. આવા સાધુઓ નથી સાધતા આ ભવનું અને નથી સાધતા પરભવનું. તેવી જ રીતે પંડિત હોવાનો દેખાવ કરનારા કેટલાક આ વર્ગમાં આવે છે. અભ્યાસનું ફળ આત્મપરિણતિ સુધારવી એ જ હોતું ઘટે. એ ન બને તો પછી અભ્યાસ વધ્ય થાય છે. અંધકાર પોતે તો નીચેની આકર્ષી ગાથામાં આથી પણ નીચી હદે તે વાત મૂકે છે. જીવનનો હેતુ, અભ્યાસનો હેતુ શો છે ? કયાં રહી શકે છે ?—તે વિચારો. લોકરંજન કરનાર અભ્યાસીનું પેટભરાપણું એવા શ્લોકમાં આપણે વિસ્તારથી બોલ્યું છે. આમાં ખાસ વિચારવા યોગ્ય એટલું છે કે પરભવમાં તું કયાં જઈશ ? તારા આગમો કયાં જશે ? અને તારો સ્વયમ કયાં જશે ? વળી તારું પ્રેત્યહિત કયાં ? જશે અને જેઓની પાસેથી તું કીર્તિની ઇચ્છા રાખે છે તેઓ કયાં જશે ? જરા માની લીધેલા માન નામના મનોવિકારને તૃપ્ત કરવા ખાતર તારું બહુ બગડે છે અને તૃપ્તિ પણ પૂરી થતી નથી. અત્તરુપ્પ તો અનિવાર્ય છે અને ત્યાર પછી તારી ગતિ તું બાણતો નથી અને છેવટે સંસારસમુદ્રના મોટા બહક ઉપર તારું જીવનવહાણુ તને ખરાબે ચડાવી દેશે, ત્યારે પછી તારો કીર્તિનો લોભ અને તે ખાતર સહન કરેલા પરીવહો તને કંઈ ઉપયોગી નહિ થાય. ઉદ્દેશ અત્તરુપ્પ એ જ છે કે શાસ્ત્રાભ્યાસ કરીને સ્વયમ રાખવો.

લીકાર નોટ લખે છે કે “પિતા પુત્રને શિખામણ આપવા સારું તિસ્કારનો શબ્દ લખે તે સુકત જ છે.” (૬; ૬૭)

કેવળ અભ્યાસ કરનારા અને અદ્વિતિયાસી સાધકોમાં એક કોણુ ?

ઘન્યાઃ કેડપ્યનથીતિનોડપિ સદગુણેષુ વદ્ધાદરા,

દુઃસાધ્યેષુ પરોપદેશલવતઃ અદ્ધાનશુદ્ધાસ્યાઃ ।

\* જુઓ હરિભદ્રસચિત્ત આશ્રુપાંચસુ.

કેચિત્ત્વાગમપાઠિનોઽપિ દષતસ્તત્પુસ્તકાન્ ચેડલસાઃ,

અત્રામુત્તરહિતેષુ કર્મસુ કથં તે માવિનઃ પ્રેત્યહાઃ ? ॥ ૭ ॥ (શાર્દૂલવિક્રમ્બિત)

“કેટલાંક પ્રાણીઓએ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો ન હોય તોપણ બીજાના જરા ઉપ-  
દેશથી, મુરકેલીથી સાધી શકાય તેવાં શુભ અનુષ્ઠાનો તરફ આદરવાળા થઈ જાય છે અને  
શ્રદ્ધાપૂર્વક શુદ્ધ આશયવાળા થઈ જાય છે તેઓને ધન્ય છે ! કેટલાક તો આગમના  
અભ્યાસી હોય અને તેનાં પુસ્તકો પાસે રાખતા હોય, છતાં પણ આ ભવ-પરભવનાં  
હિતકારી કાર્યોમાં પ્રમાદી થઈ જાય છે અને પરલોકને હંણી નાંખે છે, તેઓનું શું થશે ?” (૭)

વિવેચન—વિદ્યા અને સુક્તિપ્રાપ્તિને કેવો સંબંધ છે તે વિચારવા જેવું છે.  
વિદ્વાનોને જ મોક્ષ મળે છે એમ નથી, પણ અભ્યાસની સાથે સરળતા, સદ્વર્તન બોધિએ.  
Smiles નામનો એક પ્રખ્યાત અંધકાર કહે છે કે અસાધારણ વિદ્વાતાની સાથે હલકામાં  
હલકા-દુર્ગુણો કેટલીક વાર મળેલા હોય છે, અને ઉચ્ચ ચારિત્રને વિદ્યા સાથે કાંઈ પણ  
ખાસ સંબંધ નથી. દેવ-ગુરુધર્મ પર શુદ્ધ શ્રદ્ધા, શુદ્ધ વર્તન અને સરળ સૌમ્ય પ્રકૃતિથી  
ઘણા ભદ્રિક જીવો તરી ગયા છે. હકીકત આમ છે, છતાં પણ વિદ્યાવાનને સંસાર તરવો  
સહેલો પડે છે એમાં તો જરા પણ શક નથી. જ્ઞાનીને વિચારણા-વર્તન સારાં થઈ જવાનો  
બહુ સંભવ છે અને અજ્ઞાની કરોડો વર્ષો જે કર્મક્ષય કરે તે, જ્ઞાની એક શ્વાસોશ્વાસમાં  
કરી શકે છે. પણ આવી સગવડ છે તે સાથે જ બે જ્ઞાની પ્રમાદી થઈ જાય, આડંબર  
કરનારો થઈ જાય, વાહવાહ બોલાવનારો થઈ જાય, આશીર્વાદ રાખી ધર્માચરણ કરે, તો  
તેને મોઢું નુકસાન થાય છે અથવા ટૂંકામાં તેનો અધઃપાત થાય છે. જેમ કર્મક્ષયનું  
પ્રબળ સાધન જ્ઞાનીના હાથમાં રહે છે, તેમ તીવ્ર કર્મબંધ અને જવાબદારીનું ભોખમ  
પણ તેને માથે વધારે છે. જ્ઞાનવાને-વિદ્યાવાને બહુ વિચારીને દરેક કાર્ય કરવાની જરૂર છે.  
મૂળ સ્લોકમાં શાસ્ત્રનો અભ્યાસ નહિ કરનાર એમ કહ્યું છે તે અદ્ય અભ્યાસ કરનારા માટે  
હોય એમ સમજાય છે. આ સ્લોકથી અજ્ઞાનવાદને પુષ્ટિ આપી નથી તે ખાસ સમજવાની  
જરૂર છે. આ આખા અધિકારમાં જ્ઞાનને અદ્યપાંશ પદ આપવામાં આવ્યું હોય, ત્યાં વિષય-  
પ્રતિભાસ જ્ઞાનને અંગે તે કથન છે એમ સમજવું. તત્ત્વસંવેદન જ્ઞાન બ્યારે પ્રાપ્ત થાય  
ત્યારે તો આ અધિકારમાં વસુવેદી સ્થિતિ હોય જ નહિ. તે જ્ઞાનવાનને હેય-ઉપાદેયનો  
શુદ્ધ નિશ્ચય હોય છે, તેની વૃત્તિ સ્વસ્થ હોય છે અને તેની મુખમુદ્રા પર શાંત રસ ઠળેલો  
હોય છે.\* તેવા જ્ઞાનવાળાનું વર્તન પણ બહુ શુદ્ધ હોય છે અને તેની અને અદ્ય  
અભ્યાસીની કદી પણ સરખામણી થઈ શકે જ નહિ. શાસ્ત્રકાર અજ્ઞાનવાદની કદી પણ પુષ્ટિ  
આપતા નથી એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. બાકી જ્ઞાનનાં પુસ્તકોનો ભંડાર કબજામાં  
રાખવાથી અને મોટી સંખ્યાએ જીતવામાત્રથી, કાંઈ બહુ લાભ નથી એ અત્ર ઉદ્દેશ છે. (૭; ૮૮)

\* જુઓ હરિભક્તસિંહ અષ્ટક (૮-૬)

### સુગંધબુદ્ધિ વિ. પ'દિત

ધન્યઃ સ મુગ્ધમતિરપ્યુદિતાર્હદાજ્ઞારાગેષ યઃ સૃજતિ પુણ્યમદુર્વિકલ્પઃ ।

પાઠેન કિં વ્યસનતોડસ્ય તુ દુર્વિકલ્પૈ-યૌ દુસ્થિતોડ્ઞ સદનુષ્ઠિતિષુ પ્રમાદી ॥૮॥ (વસન્તતિલ્કા)

“ માઠા સંકલ્પો નહીં કરનારો અને તીર્થ'કર મહારાજો ફરમાવેલી આજ્ઞાઓના રાગથી શુભ ક્રિયા કરનારો પ્રાણી અભ્યાસ કરવામાં સુગંધ બુદ્ધિવાળો હોય, તોપણ ભાગ્યશાળી છે. જે પ્રાણી માઠા વિચારો કર્યા કરે છે અને જે શુભ ક્રિયામાં પ્રમાદી હોય છે, તેવા પ્રાણીને અભ્યાસથી અને તેની ટેવથી શો લાભ છે ? ” (૮)

વિવેચન—‘ તીર્થ'કર મહારાજો કહ્યું છે તે ખરું છે, બાકી સર્વ મિથ્યા છે ’ એવી સામાન્ય બુદ્ધિવાળા પ્રાણી સંસારસમુદ્ર તરી બંધ છે; પણ જે પ્રાણી માઠા વિચાર કરતો હોય, સંસારમાં રાગ્યોમાઝ્યો રહેતો હોય, રાજકથાદિક વિકથામાં આસક્ત હોય અને શુભ ક્રિયામાં પ્રમાદી હોય તે પ્રાણી વિક્લાન હોય તોપણ કામનો નથી. શુદ્ધ શ્રદ્ધા કેટલો લાભ આપે છે તે અત્ર જોવાનું છે. શુદ્ધ શ્રદ્ધા વગર કંઈ લાભપ્રદ થઈ શકતું નથી, ગણતરીમાં પણ જીવ ત્યારે જ આવે છે. અતીંદ્રિય વિષયમાં શ્રદ્ધા રાખવાની જ જરૂર છે. મનુષ્ય-પ્રવૃત્તિમાં પ્રાણીને વિચાર કરવાનો પણ બહુ વખત મળતો નથી, તેથી જેઓએ વિચાર કર્યો હોય તેઓ પર આધાર રાખી તેઓને પગલે પગલે ચાલવું શ્રેષ્ઠ છે. મનુષ્યજીવનકાળ અદ્ય છે, બુદ્ધિ મંદ છે અને અન્ય વ્યવહારમાં કાળક્ષેપ બહુ થાય છે, તેથી મોટે ભાગે તો જેઓનાં વચન આસ લાગતાં હોય તેની પરીક્ષા કરીને તેને અનુસરવું, એ જ માર્ગ શ્રેષ્ઠ કરવા યોગ્ય જણાય છે. એક માણું મગ રસોઈ માટે ચૂલા પર ચઢાવ્યા હોય તો તેની પરીક્ષા માટે એક મગ બસ છે; તે પ્રમાણે આસતાની પરીક્ષા કરવી. વીતરાગહશા, શુદ્ધ માર્ગકથન, અપેક્ષાઓનું શુદ્ધ સ્થાપન, નયસ્વરૂપનો વિચાર અને સ્યાદ્વાદવિચારશ્રેણી—એ આસતાની પરીક્ષા માટે પૂરતાં છે. વિશેષ ક્ષયોપશમ હોય અને અનુકૂળતા હોય, તેણે વિશેષ પ્રકારે પરીક્ષા કરવાનો અત્ર નિષેધ નથી, પરંતુ ગમે તેમ કરી આસનાં વચન પ્રમાણે અનુષ્ઠાન કરવાની આવશ્યકતા અત્ર સ્વીકારી છે

અત્ર જે માર્ગનું દર્શન કરાવવામાં આવ્યું છે તેમાં પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો નિષેધ નથી, પણ દુર્વિકલ્પોનો ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ છે, એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. (૮; ૬૬)

### શાસ્ત્રાભ્યાસ—ઉપસંહાર

અર્થાતિમાત્રેણ ફલન્તિ નાગમાઃ, સમીહિતૈર્જીવ મુલૈર્મવાન્તરે ।

સ્વનુષ્ઠિતૈઃ કિં તુ\* તદીરિતૈઃ સ્વરો, ન યત્સિતાયા વહનશ્રમાત્સુસી ॥ ૯ ॥ (વશસ્થ)

“ માત્ર અભ્યાસથી જ ભવાંતરમાં ઇચ્છિત સુખ આપીને આગમો ફળતા નથી,

\* તુ इति वा पाठः



પરંતુ તેમાં બતાવેલ શુભ અનુષ્ઠાનો કરવાથી આજમો ફળે છે; જેવી રીતે સાકરનો બોલે ઉપાસવાના શ્રમથી ગધેડો કાંઈ સુખી નથી.” (૯)

**વિવેચન—**‘માત્ર અભ્યાસ અને પરભવમાં તેથી સુખ’ એ વાતનો વ્યભિચાર છે : અધ્યયન ઉચ્ચ પ્રકારનું સુખ પ્રાપ્ત કરવાનું એક કારણ છે, પણ તેથી તે મળે જ છે એમ નથી, કારણ કે અભ્યાસી હોય છતાં મળતું નથી એમ બને છે; તેમ જ વળી અભ્યાસી ન હોય, છતાં ફળપ્રાપ્તિ થાય છે એમ પણ બને છે. આથી માત્ર અભ્યાસ ઉપર કાંઈ ખાસ આધાર નથી. સુખ-આત્મિક, સુખ-મેળવવાનો ઉપાય શાસ્ત્રમાં ફરમાવેલા અનુષ્ઠાન-ચારિત્ર-વર્તનમાં છે. જેવી રીતે ગદ્ગદ સાકરનો બોલે ઉપાડે તેથી તેને કાંઈ મીઠાશ આવતી નથી, તેવી રીતે જ્ઞાન પણ વર્તન વગર માત્ર બોલે જ છે; એટલે જ્ઞાન પ્રમાણે વર્તન કરે તો જ જ્ઞાનની મીઠાશ પ્રાપ્ત થાય છે. ઉપદેશમાળામાં શ્રી ધર્મદાસગણી કહે છે કે:—

જહા કરો ચંદનમારવાહી, મારસ્સ માગી ન હુ ચંદનસ્સ ।

પવં સુ નાળી જરખેળ હીળો, નાળસ્સ માગી ન હુ સુગન્ધ ।

“જેવી રીતે ચંદનનો-સુખડનો ભાર વહન કરનારો ગધેડો ભારનો ભાગી છે પણ ચંદનનો નથી, તેવી જ રીતે વર્તન વગરના જ્ઞાનને બહુનારો જ્ઞાનનો ભાગી છે, પણ સુગતિનો નથી.” આ હકીકત ઉપરના શ્લોકમાં પણ તે જ રૂપમાં કહી છે. (૯; ૧૦૦)

\*

\*

\*

શાસ્ત્રાભ્યાસ અને વર્તન એ ઉપર વિવેચન થયું. પ્રથમ બે શ્લોકમાં શ્રવણ કરનારાઓ અને બાકીના શ્લોકમાં અભ્યાસ કરનારાઓને બહુ ધડો લેવા જેવું બતાવ્યું છે. જેઓ અભ્યાસની ખાતર જ અભ્યાસ કરતા હોય, સલાઓ છતી પોતાના વિજયકા વગાડવાની ઇચ્છા રાખતા હોય, અકારણે શાસ્ત્રને શુષ્કવાદ કરવાનું આમંત્રણ કરતા હોય, તેઓએ યોથા શ્લોક ગોખી રાખવા જેવો છે. આ ઉપરાંત કહેવાતા ‘પડિતા’ ઉપર આ અધિકારમાં સખત ચાખખો છે. “હે ચેતન! એ તો જ્ઞાની મહારાજ ભાખી ગયા છે કે.....વગેરે.” ચોક્કસ ગંભીર શબ્દોયુક્ત ભાષામાં બોલતા આવા ડાળઘાલુઓની તે વખતની બોલવાની ઢબછબ, સુખનો રંગ અને આંખના તથા હાથના ચાળા ભેગા હોય, તો જાણે મહાગહન તત્ત્વજ્ઞાનીનું ભાષણ ચાલ્યું. વળી, તે વખતે શ્રોતાને એમ પણ લાગે કે આવા માણસ તો અત્રેથી બીડીને આરંભાદિકમાં કે આશ્રવમાં પ્રવર્તતા પણ નહિ હોય; પણ ખાતરી રીતે બે ખાવાપીવામાં, સાંસારિક સુખલોભમાં, વ્યવહારમાં, લેણદેણમાં અને પ્રામાણિકપણમાં તેઓનો વ્યવહાર ભેગો હોય, તો તેના જ્ઞાનની અસરમાત્ર પણ તેઓમાં જણાતી નથી. આવા કેટલાક ડાળઘાલુઓ બહુ નુકસાન કરે છે; પોતે રૂંધે છે અને પશ્ચરના નાવની જેમ સાથે બેસનારને ડુબાડે છે, તેમ જ ધર્મને પણ વગોવે છે. અસુક હક સુધી જ્ઞાન અને ક્રિયાની જરૂર છે. આટલા ઉપરથી અમે ક્રિયાનો એકાંત પક્ષ કરનારા છીએ એમ માનવાનું નથી; જ્ઞાનાભ્યાસની જરૂર ઘણી છે તે અમે સ્વીકારીએ છીએ; પણ કેટલાક પ્રમાદી છુવે તેવું

ખહાનું કાઢી ક્રિયા તરફ અપ્રીતિનો દેખાવ કરે છે, એટલું જ નહીં પણ, શુદ્ધ ક્રિયા કરનારને હસી કાઢે છે, તેઓએ નીચેનાં બે મહાન્ વાક્યો લક્ષમાં લેવાની આવશ્યકતા છે—

“ક્રિયા રહિત જ્ઞાનભ્રમ નિષ્કુળ છે. રસ્તાનો બાણનાર પણ ગતિ કર્યા વગર વાંછિત નગરે પહોંચતો નથી.” ( જ્ઞાનસાર ૯-૨. )

શ્રીમદ્ યશોવિજયજી

“ક્રિયા બિના જ્ઞાન નહીં કબજું, ક્રિયા જ્ઞાન બીતું નાહી;  
ક્રિયા જ્ઞાન કોઈ મિલત રહત હું, જ્યૌં જલરસ જલમાંહી;  
પરમ ગુરુ જેન કહો કયું હોવે !”

આ પણ એ જ પુરંધર વિદ્વાનનું મહાવાક્ય છે. કહેવાની મતલબ એ જ છે કે દેખાવ કરો નહિ, શુદ્ધ વર્તન કરો; દરેક માણસ ઓટો થવા કે ધનવાન થવા બંધાયેલો નથી; પણ ભલો-સારો થવા બંધાયેલો છે.

આ અધિકારમાંથી એટલું પણ જણાય છે કે વિશેષ અભ્યાસ ન કર્યો હોય તોપણ શુદ્ધ શ્રદ્ધાથી ક્રિયા કરનાર જીવ ઉચ્ચ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે.

છેલ્લા શ્લોકમાં ‘ગર્હભ’નું દષ્ટાંત મનન કરવા જેવું છે. જ્ઞાન ભંજીવાની પૂરેપૂરી-ખહું જ-જરૂર છે, પણ ભણીને પછી આગળ વધવું, અહંકાર કે દેખાવ કરવો નહિ. મુખ્ય રસ્તો એ જ છે કે જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરી પોતાને યોગ્ય ક્રિયા કરી શુદ્ધ વ્યવહાર કરવો, કારણ કે જ્ઞાનનું ફળ વિરતિ છે, નહિ તો તે જ્ઞાન વધ્ય છે. તું સાધુ હો તો સંસારની અસારતા વિચાર, ધર્મોપદેશ આપી લોકોને યોગ્ય રસ્તે દોર, ઇંદ્રિયો પર સંયમ કર, મન પર અંકુશ રાખ; તું શ્રાવક હો તો વ્રતદંડતા રાખ, વ્યવહાર શુદ્ધ રાખ, ચિત્તવૃત્તિમાંથી કંથરો કાઢી નાખ, દેખાવ કરવાની ચાહનામાં રૂચાવાનું કારણ ખાદ્ય દેખાવ જ છે અને તેમાં ઘણા માણસો લલચ્યાઈ જાય છે.

ઔઠ પૂર્વધર જ્યારે પ્રમાદવશ થઈ નિગોહમાં રખડે છે ત્યારે સાઠી રીતે સામાયિક કરનાર મોક્ષ જાય છે, તેનું કારણ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિએ વિચારવા યોગ્ય છે. શ્રદ્ધાપૂર્વક અનુષ્ઠાન સિવાય અંગારમર્દકાચાર્યનું જ્ઞાન શું કામ આવ્યું ? અને રૂકેદકાચાર્યના પાંચસો શિષ્યોની ગતિ મોક્ષની થઈ અને તેઓની પોતાની ગતિ જ્ઞાન છતાં પણ શમના અભાવે કેવી થઈ ? મુદ્દે જ્ઞાન સાથે ઉચ્ચ વર્તન, ઇંદ્રિયદમન, ચિત્ત પર અંકુશ વગેરે હોય તો ખારેલ લાભ થાય છે.

આ વિષયને અગે શ્રી હરિભદ્રસૂરિનું નવમું અષ્ટક ખહું મનન કરવા યોગ્ય છે. જ્યાં સુધી વિષયપ્રતિભાસ જ્ઞાન હોય છે, ત્યાં સુધી ખહું લાભ થતો નથી. ચાહુ જમાનામાં જ્ઞાનની તગી નથી, જ્ઞાનીની પણ નથી, પરંતુ બહુધા ઉપર કહ્યું તેવું જ જ્ઞાન જોવામાં આવે છે. આના પરિણામે ત્યાગ અને શ્રદ્ધાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પણ મળતું નથી અને તેથી ત્યાગવૈરાગ્ય પણ થતા નથી. શાસ્ત્રકારો આ જ્ઞાનને અજ્ઞાન જ કહે છે. જ્યારે વસ્તુ-

સ્વરૂપનું શુદ્ધ જ્ઞાન કરાવનાર તત્ત્વસ્ય વેદન જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જ જ્ઞાની હોવાનો દાવો કરી શકાય અને તેવા જ્ઞાની માટે આ આખા અધિકારમાં કંઈ કહેવા જેવું રહેતું નથી. અત્ર જે આક્ષેપ છે તે પ્રથમના દેખાવમાત્ર જ્ઞાન માટે જ છે.

### ચતુર્ગતિનાં દુઃખો

શાસ્ત્રાભ્યાસના દ્વારમાં જે હકીકત કહી છે તે બહુ પછી શાસ્ત્રના સારરૂપ એક હકીકત અત્ર બતાવે છે. તે એ છે કે આ સંસારમાં ગમે ત્યાં બન્યો પણ સુખ નથી. સંસારના સર્વ જીવોનો ચાર ગતિમાં સમાવેશ થાય છે : ૧ નારકી, ૨ તિર્યચ ( તેમાં પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, પવન અને વનસ્પતિ તથા જળો, માંકડ, વીંછી, પક્ષીઓ, જળચર, ઠોર વગેરે જીવોનો સમાવેશ થાય છે ), ૩ મનુષ્ય અને ૪ દેવ. એ ચાર ગતિમાંથી એકેમાં સુખ નથી એમ બતાવી, શાસ્ત્રનું રહસ્ય બતાવે છે અને તેને પરિણામે જીવને સંક્ષેપમાં ઉપદેશ આપવાનો ધરાહો છે.

### નરકગતિનાં દુઃખો

દુર્ગન્ધતો યદ્દણ્ડતોઽપિ પુરસ્ય મૃત્યુ-રાયુંષિ સાગરમિતાન્યનુપક્રમાણિ ।

સ્પર્શઃ સ્વરઃ ક્રકચતોઽતિતમામિતથ્, દુઃસ્વાવનન્તગુણિતૌ મૃશ્નૈત્યતાર્પૌ ॥૧૦॥

તીવ્રાઃ વ્યથાઃ સ્વરકૃતા વિવિધાશ્ચ યન્ના-ક્રન્દારવૈઃ સતતમન્નૃણોઽપ્યમૃષ્માત્ ।

કિં માવિનો ન નરકાત્ક્રમતે ! વિમેષિ, યન્મોદસે ક્ષણમુલ્લૈર્વિષયૈઃ કષાયી ॥૧૧॥ યુગ્મમ્ ॥

( વસતતિલ્લ્લા )

“ જે નરકસ્થાનની દુર્ગંધીના એક સૂક્ષ્મ ભાગ માત્રથી ( આ મનુષ્યલોકના ) નગરનું ( એટલે નગરવાસી જોનાં ) મૃત્યુ થાય છે, જ્યાં સાગરોપમથી મપાતું આયુષ્ય નિરૂપકંમ હોય છે, જેનો સ્પર્શ કરવતથી પણ બહુ કંકેશ છે, જ્યાં ટાઢ તડકાનું દુઃખ અહીં કરતાં ( મનુષ્યલોક કરતાં ) અનંતગણું વધારે છે, જ્યાં દેવતાઓની કરેલી અનેક પ્રકારની વેદનાઓ થાય છે અને તેથી રડારાણ અને આકંઠ વડે આકાશ ભરાઈ જાય છે—આવા પ્રકારની નારકી તને ભવિષ્યમાં મળશે એ વિચારથી હે ક્રમતિ ! તું ખીતો નથી કે કષાય કરીને અને થોડો વખત સુખ આપનારા વિષયો સેવીને આનંદ માને છે ? ” ( ૧૦-૧૧ )

વિવેચન—નરકગતિની દુર્ગંધ એટલી બધી હોય છે કે તેના બહુ સૂક્ષ્મ ભાગથી જ સમસ્ત નગરવાસી જોનાં મરણ થઈ જાય.

મનુષ્યનું આયુષ્ય મહામારી, શસ્ત્રઘાત, ભય વગેરે કારણોથી નાશ પામે છે, એટલે તે સોપકંમ હોય છે, પણ નારકીના જીવનું આયુષ્ય તો ગમે તે કારણથી તૂટતું જ નથી. શરીરના ઘણા કટકા થઈ જાય, તોપણ પારાની પેઠે તે જોડાઈ જાય છે. વળી, નારકોનું

૧ પુરસ્ય સ્થાને પરસ્ય હિતિ પાઠાન્તરે, અન્યવનસ્ય-મનુષ્યસ્ય ક્ત્યર્થઃ ।

આયુષ્ય સાગરોપમથી ગણાય છે. સાગરોપમ એટલે અસંખ્યાતા વર્ષાંતું એક પદ્યોપમ અને દશ કોટિકોટિ પદ્યોપમે એક સાગરોપમ. પદ્યોપમનો પણ ખ્યાલ આવવો મુશ્કેલ છે. ( પાંચમા કર્મઞ્ચની ગાથા ૮૫મી બુચો. ) આતું ચોટું આયુષ્ય અને તેમાં દુઃખ, દુઃખ ને દુઃખ જ છે એટલે ક્ષણમાત્ર પણ સુખ નથી. નરકભૂમિનો સ્વપ્ન કરવતની ધાર કરતાં પણ કઠોર છે અને ત્યાંની ઠંડી આગળ ઉત્તર ધ્રુવની ઠંડી અને તાપ આગળ સહરાના રણનો તાપ કાંઈ ગણતરીમાં નથી. ક્ષેત્રવેદના બહુ જ સખ્ત છે. કેટલાંક ક્ષેત્રો તફન ઠંડાં છે, ત્યાંની ઠંડી સહેન થઈ શકે નહિ; જ્યારે કેટલાંક ક્ષેત્રો તફન ગરમ છે. એનાં દુઃખનો ખ્યાલ એટલા પરથી આવશે કે નારકોને ઉષ્ણ ક્ષેત્રમાં એટલી વેદના થાય છે કે તેને ઉપાડી ખેરના અંગારાની ખાઈમાં ભર ઉનાળામાં સુવાડવામાં આવે તો જેમ મનુષ્ય કમળની શબ્દામાં સુખેથી સૂઈ રહે તેમ, છાસ સુધી નિદ્રા કરે. આ પ્રથમ પ્રકારની ક્ષેત્રવેદના છે. જિજ્ઞાસુએ તેનું વિશેષ સ્વરૂપ બીજા અથોથી બાણી લેવું.

બીજા પ્રકારની પરમાધાર્મિકૃત વેદના છે. આ હલકી ભતના અસુરો લીવોને દુઃખ દેવામાં જ આનંદ માને છે. તેઓ તેને મારે છે, કૂટે છે, તેના શરીરને તોડે છે, કાપે છે, તેને રાડો પડાવે છે, એક પર બીજાને નાખે છે, કરવતથી વેરે છે, લજા ખેચે છે અને એવી એવી બીજી અનેક પ્રકારની વેદનાઓ કરે છે, તેનો ખ્યાલ આવવો મુશ્કેલ છે.

આ ઉપરાંત ત્રીજી અન્યોન્યકૃત વેદના છે. અગાઉના વૈરભાવથી લીધે પરસ્પર કપાઈ મરે છે, લડે છે અને કદર્થના પામે છે, પમાડે છે.

ઉપરની હકીકત ઉપરથી જણાયું હશે કે કોધી, અહકારી, કપટી, લોભી, વિષયમાં આસક્ત છવ સદરહુ ગતિમાં જાય છે. જો તારી કદ્દનાશક્તિ સારી હોય તો ઉપરનું સ્વરૂપ બાધ્યા પછી પણ તને નરકની બીક લાગતી નથી ? વિષયજન્ય સુખ-માની લીધેલું સુખ-ક્ષણવાર, પાંચ મિનિટ, કલાક, દિવસ જ ચાલે છે અને તેના બદલામાં નારકીનાં દુઃખો સાગરોપમ ચાલે છે; માટે હવે તારી મરજી પ્રમાણે ગમે તે પ્રકારનો આહર કર. (૧૦-૧૧; ૧૦૧-૧૦૨)

### તિર્યચગતિનાં દુઃખો

बन्धोजनिशं बाह्नताडनानि, क्षुत्तृड्दुरामातपशीतवाताः ।

निजान्यजातीयभयापश्यदुःखानि तिर्यक्ष्विति दुस्सहानि ॥ ૧૨ ॥ (વજ્રાતિ)

“નિરંતર બધન, ભારતું વહન, માર, ભૂખ, તરસ, દુષ્ટ રોગો, તડકો, ઠંડી, પવન, પોતાની અને પારકી ભતિનો ભય અને કુમરણ—તિર્યચગતિનાં આવા પ્રકારનાં અસહ્ય દુઃખો છે.” (૧૨)

વિવેચન—બધન તે ગાંઠાં, હળ, ચક્કી વગેરેમાં તડકો, ઠંડી અને પવન તે અતુકરો ઉનાળો, શિયાળો અને ચોમાસાની ઋતુના ઉપદ્રવ છે. પોતાની ભતિનો ભય તે હાથીને

હાથીનો, ગોધાને ગોધાનો વગેરે અને પરબતિનો ભય તે મુગને સિંહનો, ભિંદરને બિલાડીનો વગેરે. વળી નાક-કાનનું છેલ્લું વગેરે બહુ પ્રકારનાં દુઃખો તિથિઓને છે. બિચારાથી બોલી શકાય નહિ, સહનશીલતા રાખવી પડે. આવી પીડાઓ વિષય-કષાયમાં રાચનારને ખમવી પડે છે માટે ચેતો. અત્ર તિથિ-અગતિનાં દુઃખો વર્ણવવામાં આવ્યાં છે, તે સર્વ જીવોની અપેક્ષાએ છે. એ ઉપરાંત અમુક જાતિને માટે દુઃખો વિચારીએ તો ઘણું વિવેચન થઈ જાય. દાખલા તરીકે કેટલાંક દુઃખો અશ્વને ખાસ હોય છે, કેટલાંક બળદને ખાસ હોય છે, કેટલાંક શ્વાનને ખાસ હોય છે, તે દરરોજના અનુભવનો વિષય છે, તેથી અંતઃગૌરવના ભયથી અત્ર વિસ્તાર કર્યો નથી. એકેન્દ્રિયાદિકના અવ્યક્ત દુઃખનું વર્ણન કરવું પણ અશક્ય છે. તે ગતિમાં સુખ નથી, એ આ શ્લોકનો સાર છે. (૧૨; ૧૦૩)

### દેવગતિનાં દુઃખો

મુખ્યાન્યદાસ્પામિમવામ્યદ્વયામિયોન્તગર્મસ્થિતિદુર્ગતીનામ્ ।

एवं सुरेष्वप्यसुखानि नित्यं किं तत्सुखैर्वा परिणामदुःखैः ? ॥ १३ ॥ (વપજાતિ)

“ઈદ્રાદિકની નિષ્કારણ સેવા કરવી, પરાભવ, મત્સર, અંતકાળ, ગર્ભસ્થિતિ અને દુર્ગતિનો ભય—આવી રીતે દેવગતિમાં પણ નિરંતર દુઃખો છે. વળી, જેને પરિણામે દુઃખ છે તેવા સુખથી શું ?” (૧૩)

વિવેચન—૧. મનુષ્ય પારકી આકરી કરે છે તેનો હેતુ ગુજરાન ચલાવવાનો હોય છે, પણ દેવતાને આજીવિકાનું કારણ નહિ છતાં તેમ જ દ્રવ્યપ્રાપ્તિનો હેતુ નહિ છતાં પણ આભિયોગાદિક ભાવનાએ પૂર્વોપાજ્ઞન કરેલાં કર્મના આધીનપણાથી વગર કારણે ઈદ્રાદિકની આકરી કરવી પડે છે.

૨. યોતાથી વધારે બળવાન દેવો યોતાની સ્ત્રીને ઉપાડી ભય ઇત્યાદિ અભિભવ-પરાભવ.

૩. પરનો ઉત્કર્ષ સહન ન કરવો તે અસૂચા. દેવતાને બીજા દેવોનું વિશેષ સુખ જોઈને ઇર્ષ્યા બહુ થાય છે.

૪. દેવતાને મરણની બીક બહુ લાગે છે. કૃષ્ણની માળાનું કરમાવું વગેરે મરણનાં ચિહ્ન જોઈ, છ માસથી તો તે વિલાપ કરવા માંડે છે.

૫. મરણ પછી ગર્ભમાં નવ માસ અશ્રુચિ કર્દમમાં જીંધું લટકાવું પડશે—એવા વિચારથી મૂંઝાઈ પણ પામે છે; અથવા ઠોર, પક્ષી કે એકેન્દ્રિયમાં જવું પડશે તેની બીક બહુ લાગે છે.

૬. એ જ રીતે દુર્ગતિમાં જવાની બીક બહુ લાગ્યા કરે છે. વળી, દેવતાઓમાં ખટપટ બહુ ચાલે છે, લડાઈઓ પણ ઘણી વાર થાય છે અને ચિત્તવ્યવ્રતા બહુ રહે છે. એકલી ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત થયેલી હોય છે, પણ તેથી કાંઈ માનસિક સુખ મળતું નથી અને એ સુખ દેવતા ભોગવી શકતા નથી.

વળી, પૌદ્ગલિક સુખ જરા જરા છે એમ માનીએ તોપણ દેવગતિમાં કરેલી વિષયા-સક્રિતને પરિણામે અધઃપાત થાય છે, ત્યારે એને સુખ કેમ કહેવાય ? ઉપદેશમાળામાં શ્રી ધર્મદાસ ગણી કહે છે કે “ચ્યવન સમયે દેવતા પોતાનું પૂર્વનું સુખ ને ભાવીમાં પ્રાપ્ત થનારું દુઃખ વિચારીને માથું કૂટે છે અને ભીંત સાથે માથું અક્ષણે છે.” પાંચ ઇન્દ્રિયનાં વિષયમાં આસક્ત, અંગભંગ અને ભગાસાંધી છ માસ પહેલાં ભગત થતા દેવો, કરોડો વર્ષનાં સુખને અંતે બહું હારી ભય છે. પૌદ્ગલિક સુખ એ સુખ જ નથી, એ અત્ર સ્ફુટ થઈ ભય છે.

ન્યાં સુધી માનસિક સુખ-જ્ઞાનાનંદ નથી, ત્યાં સુધી સ્થૂળ પૌદ્ગલિક સુખ ગમે તેટલું હોય, તેથી જરા પણ આનંદ થતો નથી. દેવગતિમાં સ્થૂળ સુખો તો કદાચ પરાકાષ્ઠાએ પહોંચે તેટલાં લભ્ય થઈ શકે, તોપણ તે હોય ત્યારે પણ સુખ નથી અને પછી તો મહાકષ્ટ આપનાર થાય છે. દેવ જેવી એકાંત સુખ આપનારી હાથે તેવી ગતિમાં પણ સુખ નથી એ ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. (૧૩; ૧૦૪)

### મનુષ્યગતિનાં દુઃખો

સમ્પ્રભીત્યમિમવેદ્યવિષ્ણુવાનિષ્ટયોગગદ્દુઃસુતાદિમિઃ\* ।

સ્વાચ્ચિરં વિરસતા નૃજન્મનઃ, પુણ્યતઃ સરસતાં તદાનય ॥ ૧૪ ॥ (સ્વામી)

“સાત ભય, પરાભવ (અપમાન), બહાલાનો વિયોગ, અપ્રિયનો સંયોગ, બ્યાધિઓ, માંડી વાળેલ છોકરા વગેરે વડે મનુષ્યજન્મ પણ લાંબા વખત સુધી વિરસ (ખારો કુધવા) થઈ ભય છે, તેટલા માટે પુણ્ય વડે મનુષ્યજન્મનું મધુરપણું પ્રાપ્ત કર.” (૧૪)

(વિવેચન—આ લોકનો ભય, પરલોકનો ભય, આહાન (પોતાની વસ્તુ ચોરાઈ જવાનો) ભય, અકસ્માત ભય, ભરણપોષણ (આજીવિકા) નો ભય, મરણભય અને અપકીર્તિભય+ એ સાત ભય મનુષ્યભવમાં બહુ પીડા કરે છે. વળી, એ ઉપરાંત, આ મનુષ્યભવમાં રાજ, ચોર વગેરે તરફથી પરાભવ થાય છે. વહાલા પુત્રનું મરણ, સ્ત્રીનો વિયોગ, ધનકીર્ત્યાદિનો નાશ વગેરે અનિષ્ટનો સંયોગ (ઇષ્ટવિયોગ, અનિષ્ટસંયોગ એ ચેતન અચેતન આદિ સર્વ પદાર્થના સંબંધમાં હોય છે); એ ઉપરાંત ખરાબ સંજોગોમાં રહેવું, મૂર્ખ રાજ અથવા શેઠની નોકરી કરવી, મૂર્ખ સ્ત્રી સાથે ભવ કાઢવો, પુત્રપ્રાપ્તિ ન થવી, ઘણી દીકરીઓના પિતા થતું, દ્રવ્ય ખાતર પરદેશમાં રખડવું, નીચ શેઠિયાઓના કાંટાદાર મગજમાંથી નીકળતા વિચિત્ર હુકમોનો અમલ કરવો—એ આ મનુષ્યભવમાં મનાતાં અનેક દુઃખોમાંનાં થોડાં છે. પરંતુ આ જીવ તો વિચાર જ કરતો નથી. સંસ્કૃતમાં એક જગ્યાએ કહે છે કે “પ્રથમ તો, માની કૂખમાં બહુ દુઃખ છે, ત્યાર પછી નાનપણમાં પરાધીનવૃત્તિનું દુઃખ,

\* કુલ્કુદ્ધમૈરિતિ ના પાઠ (ખરાબ કુટુંબીઓ—ઓરમાન માતા વગેરે).

+ લોકાપવાદ ભય અથવા અપયજનો ભય.

શુવાવસ્થામાં વિયોગનું દુઃખ અને ઘડપણ તો દુઃખનું ભરેલું હોવાથી અસાર જ છે. આ મનુષ્યજન્મમાં હે ભાઈઓ ! કહેા કશું સુખ છે ? હોય તો બોલો.” આતું બલે છે તો-પણ સંસારમાં રાત્ર્યોમાત્ર્યો રહે છે. કોઈ સ્નેહી સગાના મરણ વખતે મોટી પોક મૂકીને રડે છે, પણ વિચારતો નથી કે આ મનુષ્યભવ અમર કરી દેવામાં આવે તો અહીં ગોઠે તેમ નથી. એ તો પચાસ-સાઠ વરસ રહેવાનું છે, તે જરા ઠીક લાગે છે, બાકી તો મોટા થયા પછી શોકાદિના નિમિત્ત, જવાબદારી અને પંચાતી એટલી વધી જાય છે કે એવી જો જિજ્ઞાસી અમર થઈ ગઈ હોય તો હુનિયા છોડી ચાલ્યા જવું પડે.

આવી રીતે મનુષ્યભવમાં પણ દુઃખ જ છે તો દુઃખથી કડવા થયેલા મનુષ્યજન્મને પારમાર્થિક ધાર્મિક કાર્ય કરવાદ્વારા પુણ્યોપાજ્ઞન કરી મધુર કર. હવે ચાર ગતિમાં થતાં દુઃખો બતાવી તે દુઃખો ન થાય તેવો પ્રયત્ન કરવા ઉપદેશ આપે છે. (૧૪; ૧૦૫)

### ઉત્તર સ્થિતિદર્શનનું પરિણામ

इति चतुर्गतिदुःखतत्त्वीः कृतिभूतिमयास्त्वमनन्तमनेहसम् ।

હદિ વિમાઘ્ય જિનોક્તકૃતાન્તત્ત્વઃ, કુરુ તથા ન યથા સ્યુરિમાસ્ત્વ ॥ ૧૫ ॥ (કૃતબિભવિત)

“એ પ્રમાણે અનંત કાળપર્યંત (સહન કરેલી), અતિશય ભય આપનાર ચાર ગતિનાં દુઃખોની રાશિઓને કેવળી ભગવંતે કહેલાં સિદ્ધાંતથી હૃદયમાં વિચારીને હે વિદ્વન્ ! એવું કર કે જેથી તને તે પીડાઓ ફરી થાય નહિ.” (૧૫)

વિવેચન—પીડા બહુ, વિચારી, અનુભવી; તેનું પરિણામ એ થવું જોઈએ, પુરુષાર્થ કરીને ઉપાય-પ્રતિકાર એવો કરવો જોઈએ, કે જેથી ભવિષ્યમાં એ પીડા થાય જ નહિ. સર્વ પ્રાણી કલ્પિત સુખ મેળવવાની ઇચ્છા રાખે છે અને માન્યતા પ્રમાણે તે મેળવે છે; પણ સિદ્ધાંતના ફરમાનથી વાસ્તવિક રીતે વિચારતાં જણાય છે કે આ સંસારમાં સુખ જ નથી અને દુઃખ ભર્યું છે; તે દૂર કરવા ઉપાય કરવો એ આ જીવની પ્રથમ ઇચ્છા અને પ્રેરણા છે. શાસ્ત્રાભ્યાસ કરવાથી સંસારની સર્વ ગતિઓમાં કેટલાં અને કેવા પ્રકારનાં દુઃખો છે તે જણાવ્યું અને તેને પરિણામે હવે જો તને સુખ મેળવવાની ઇચ્છા હોય તો ચતુર્ગતિના કલેશો ન થાય તેવું કાર્ય કર. શાસ્ત્રાભ્યાસદ્વારને ચતુર્ગતિ દુઃખ-દર્શન સાથે શો સંબંધ છે તે અત્ર સ્પષ્ટ થાય છે. (૧૫; ૧૦૬)

### આખા દ્વારનો ઉપસંહાર

आत्मन् ! परस्त्वमसि साहसिकः श्रुतास्त्रैर्यद्भाविनं चिरचतुर्गतिदुःखराशिम् ।

પડ્યન્નપીહ ન વિમેષિ તતો ન તસ્ય, વિચ્છિત્તયે ચ યતસે વિપરીતકારી ॥ ૧૬ ॥ (વસતતિલકા)

“હે આત્મન્ ! તું તો જળરો સાહસિક છે; કારણ કે ભવિષ્યકાળમાં લાંબા વખત સુધી થનાર ચાર ગતિઓનાં દુઃખોને તું જ્ઞાનચક્ષુથી જુઓ છે તોપણ તેઓથી બીતો નથી.

અને વળી જીલ્લો વિપરીત આવરણ કરી તે દુઃખોના નાશ સારુ જરા પણ પ્રયાસ કરતો નથી.” (૧૬)

વિવેચન—શત્રુઓને આંગે કેળીને પણ તેની ઉપેક્ષા કરે તે એવકૂદ જ ગણાય. તેં ચાર ગતિનાં દુઃખો અનુભવ્યાં છે, ભોગવ્યાં છે, સાંભળ્યાં છે અને હમણાં જ તારી જ્ઞાનદષ્ટિ સમક્ષ રખી થયાં છે. આટલું છતાં પણ તું તેઓને કાપી નાખવા ચત્ન કરીશ નહિ તો પછી તારું ડહાપણ ફેગટનું કહેવાશે અને તું મૂખ ગણાઈશ. (૧૬; ૧૦૭)

\*

\*

\*

એવી રીતે આઠમું દ્વાર પૂર્ણ થયું. પ્રથમ ભાગમાં શાસ્ત્રાભ્યાસનું કળ બતાવ્યું. તેમાં જે પ્રાણી અભ્યાસાનુસાર વર્તન કરતા નથી તે ચતુર્ગતિમાં રખડે છે એમ બતાવ્યું. ઉત્તર વિભાગમાં સૂરિમહારાજ દૂંકામા ચાર ગતિના દુઃખો બતાવે છે, તે વિચારવા લાયક છે. શાસ્ત્રકારની ફરજ વસ્તુસ્થિતિનું ખરું ચિત્ર શ્રોતા લોકો પાસે મૂકવું એ જ છે. અને શાસ્ત્ર વાંચનારની ફરજ એ છે કે વસ્તુસ્વરૂપનું જ્ઞાન હૃદયમાં ભાવી તે પર વિચાર કરી વર્તન કરવું. આ ચાર ગતિનાં દુઃખનું વર્ણન શાસ્ત્રાભ્યાસદ્વારમાં લીધું છે તેનો હેતુ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે વિચારવા જેવો છે. ‘વિષયપ્રતિભાસ’ જ્ઞાન ઘણાં જીવોને ધાય છે, ત્યારે તે વસ્તુસ્વરૂપનો ભાસ જાણે છે, વસ્તુનાં આકૃતિ, ગુણ જાણે છે, પણ એ નકામું છે. જ્યાં સુધી ‘તત્ત્વસંવેદન’ જ્ઞાન હોઈને, તેના બતાવ્યા પ્રમાણે વર્તન થતું નથી, જ્યાં સુધી હેય, જેય, ઉપાદેયનો તકાવત સમજીને તે પ્રમાણે ત્યાગ કે આદર થતો નથી, જ્યાં સુધી જ્ઞાનનો હેતુ પોતાના મહત્ત્વમાં વધારો કરવો એ જ રહે છે, જ્યાં સુધી બધું નકામું છે. એમાં નથી ચઢતો જીવ જીવે પાચરીએ કે નથી થતો એનો ઉત્કર્ષ. જ્ઞાન ભણી, ચાર ગતિની એટલે સંસારની વાસ્તવિક સ્થિતિ શી છે, એનો ખાસ વિચાર કરવો એ પ્રથમ કર્તવ્ય છે.

પાશ્ચાત્ય સુખસૂત્ર અને જૈન સુખસૂત્રમાં આ મોટો તકાવત છે. પાશ્ચાત્ય તત્ત્વવેત્તાઓ અત્ર સુખ શોધે છે. જૈન શાસ્ત્રકારો કહે છે કે એ બધાં ફાંફાં છે. જ્યાં વાસ્તવિક સ્થાયી સુખ છે જ નહિ ત્યાં શોધતાં મળશે કયાંથી ? માટે વાસ્તવિક ચિરસ્થાયી સુખ મેળવવા પ્રયાસ કરો. આ સંસારના વિષયની વાસના તણ દો, ધર્યાં જોછી કરો, ઇંદ્રિયોનું ઢમન કરો અને મન પર અંકુશ રાખો. જૈન સિદ્ધાંતનો—શાંત રસનો—સાર એ જ છે કે આ ભવના માની લીધેલા જરા જેટલા સુખ સારુ તમે અનંત ભવની વૃદ્ધિ કરો નહિ. શાસ્ત્રાભ્યાસનો આ જ સાર છે અને એની જ જરૂર છે; બાકી બધો વિતંડાવાદ છે, બહુધા લોકપ્રિય થવાનો પ્રયાસ છે અને તે શાસ્ત્રકારની દષ્ટિમાં શૂન્ય છે.

શાસ્ત્રાભ્યાસને અને વર્તનને બહુ નજીકનો સંબંધ છે, તે આપણે તત્ત્વસંવેદન જ્ઞાનની વ્યાખ્યા પરથી જોયું. શાસ્ત્રાભ્યાસ દ્વારમાં ચતુર્ગતિકલેશવર્ણન આપવામાં અંતર્ગતનો

\* ત્યાગ કરવા ચેત્ત્વ શું છે અને આત્મા ચેત્ત્વ શું છે તેના નિશ્ચયવાળું શુદ્ધ જ્ઞાન.



આશય ઘણો ઊંડો જણાય છે. આ પ્રાણી જેરમાં સુખ માની બેઠો છે, તેની એ માન્યતા કેટલી ખોટી છે, તે સામાન્ય શબ્દોમાં બતાવી, વિશેષપણે અનુભવથી અવલોકન કરવાનો તેમનો આગ્રહ જણાય છે. વસ્તુતઃ સુખ સંસારમાં નથી. એ આપણે પ્રથમ સમજતા અધિકારમાં બહુ વિસ્તૃત કલ્પના અને પ્રમાણથી ભેઈ ગયા છીએ. એ મૃગતૃષ્ણના લોભમાં આકર્ષાયેલો અલ્પસત્ત્વી પ્રાણી દોડાદોડ કરે છે, પરંતુ એ કાંઈ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. ઉક્ત ચતુર્ગતિદુઃખવર્ણન માટે કદાચ એમ ધારવામાં આવે કે દુઃખ સાથે સુખ પણ છે અને સુખ ઉપર ભાર શા માટે મૂકતા નથી ? દુઃખને શા માટે આગળ કરો છો ? શાસ્ત્રકાર તેના જવાબમાં કહે છે કે સુખ છે જ નહિ, છે તે માત્ર માનેલું જ છે; હોય તો અમને તે સુખને પાછળ પાડી દેવાની અગત્ય નથી. આખા અધિકારનો સાર એક જ છે કે શાસ્ત્રાભ્યાસ સારી રીતે કરવો અને પોતાનું સાધ્ય નિરંતર લક્ષ્યમાં રાખવું. એ સાધ્ય પ્રાપ્ત થવામાં જે જે કારણો પ્રતિબંધ કરનારાં હોય, તેને શોધી કાઢી તેને દૂર કરવાં અને સાધ્યપ્રાપ્તિની સડક સીધી કરી નાખવી. સ્થૂળ કચરો કાઢવા ઉપરાંત માનસિક કચરો પણ દૂર કરવો. તે શો છે ? કયાં છે ? કેમ દૂર કરાય ?—વગેરે માટે આવતા અધિકારમાં વિચાર કરવામાં આવશે.

इति सविवरणश्चतुर्गत्याश्रितोपदेसगमितोऽष्टमः शास्त्रगुणारण्योऽधिकारः ॥

## નવમશ્ચિત્તદમનાધિકારઃ ॥



ઈન્દ્રિયો પર અંકુશ, પ્રમાદ-કપાયનો ત્યાગ, સમભાવ—એ સર્વ હકીકત ઠહી, તેને હેતુ એ જ છે કે મન પર અંકુશ રાખવો. મન પર અંકુશ ન હોય ત્યાં સુધી શાસ્ત્રાભ્યાસ અને ધાર્મિક બાહ્ય ક્રિયા, તેથી પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય ફળની અપેક્ષાએ, બહુ અલ્પ ફળ આપે છે; ત્યારે પાપકાર્યોમાં પણ પરાધીનતાએ પ્રવર્તનાર અકુશિત મનવાળાને અમુક મુદ્દતા આવી જાય છે, અને દોષ અલ્પ લાગે છે. આવી મોટી ઉપયોગી હકીકત બતાવનાર આખા મંથના મધ્યભિદુરૂપ આ સર્વથી ઉપયોગી કેન્દ્રસ્થ દ્વાર લગભગ બરાબર મધ્યમાં આવે છે. આ અતિ ઉપયોગી દ્વારનો ફરેકેફરેક શબ્દ મનન કરવા યોગ્ય છે.

મનધીવરનો વિશ્વાસ ન કરવો

કુર્મજાલૈઃ કુવિકલ્પસૂત્રજૈર્નિવઘ્ય ગાઢં નરકાગ્નિમિશ્રિમ્ ।

વિસારવત્ પશ્યતિ જીવ ! હે મનઃકૈવર્તકસ્ત્વામિતિ માસ્ય વિશ્વસીઃ ॥ ૧ ॥ (વૃણસ્પવિત્)

“હે ચેતન ! મનધીવર (મચ્છીમાર) કુવિકલ્પ દોરીઓની બનાવેલી કુકર્મ બળ પાથરીને તેમાં તને મજબૂત રીતે જંથી લાંબા વખત સુધી માછલાની પેઠે નરકાગ્નિમાં ભુંજશે, તેટલા માટે તેના પર વિશ્વાસ રાખીશ નહિ.” (૧)

વિવેચન—વિષયની શરૂઆતમાં જ પ્રથમનો શ્લોક બહુ આલંકારિક વાપર્યો છે. શરૂઆતમાં મન પર અંકુશ હોતો નથી, ત્યારે શું કરવું તે અત્ર બતાવે છે. હે ચેતન ! તું એમ માને છે કે આ મન તો તારું પોતાનું છે, પણ તે તો એક ધીવર જેવું બરાબ છે અને તારું પોતાનું નથી, એમ ચોક્કસ માનજે. તે તો મોટી મોટી બળ પાથરશે અને તને તેમાં પકડી લેવા ચતન કરશે અને પકડીને પછી નરકરૂપ અગ્નિમાં ભુંજશે. આવા આવા તારા હાલહવાલ કરી નાખશે; માટે હે જીવરૂપ માછલા ! તું તારા શત્રુ-મનરૂપ ધીવરનો વિશ્વાસ કરીશ નહિ. માછલું બિચારું પૌદ્ગલિક ઇચ્છાથી લેવાઈ જાય છે, તેને ધીવરે પાથરેલી બળની બળર પકડી નથી; તેમ જ આ અજ્ઞાની જીવ મન-ધીવરની બળમાં સપડાઈ જાય છે, ફસાઈ જાય છે અને નીકળી શકતો નથી. એ ફસાવનારી બળ તારા કુવિકલ્પરૂપ સૂત્રથી બનેલી છે. આ ઉપરથી સાદા લાગતા પણ ભાર-

વાળા શબ્દોમાં જ્ઞાની મહારાજ ભલામણ કરે છે કે મનનો વિશ્વાસ કરવો નહિ. માછલાં પકડવા માછીમારો બાળ કેવી પાથરે છે તેનો અનુભવ હોય તે સમજી શકશે કે એક વાર તેના સપાટામાં આવેલું માછલું પછી નીકળી શકતું નથી,

આપણે મન પર વિશ્વાસ રાખીએ અને પછી વાડ જ ચીલડાં ગળવા માંડે ત્યારે કશો બચાવ કે ઉપાય રહેતો નથી, માટે ભાંગેલી ડાળ પર બેસવાનો વિશ્વાસ ન રખાય, તેમ તેના પર વિશ્વાસ જ કરવો નહિ. મન કુવિકલ્પોથી બનેલી બાળ કેવી રીતે અને કેવે કેવે પ્રસંગે પાથરે છે તેનું સ્વહૃદ દૃષ્ટાંત બેલું હોય તો પ્રતિક્રિયામાં મન કેવા કેવા દૂર દેશમાં મુસાફરી કરી આવે છે તે ચાહ કરવું. આવી શુદ્ધ જગ્યામાં, શુદ્ધ આસન ઉપર, શુદ્ધ શુરુભહારાજની સમક્ષ પણ તે સખણું રહેતું નથી, માટે તેનો શો વિશ્વાસ કરવો ?

મનનો વિશ્વાસ કરનાર નરકગતિનાં દુઃખો ખમશે, એટલું જ નહિ પરંતુ અત્ર તેનું એક પણ કામ સિદ્ધ થઈ શકશે નહિ; માટે તેનો વિશ્વાસ ન કરતાં તેને પોતાના કબજામાં રાખવું. (૧; ૧૦૮)

### મનમિત્રને અનુકૂળ થવા પ્રાર્થના

चेतोऽर्थये मयि चिरत्नसख । प्रसीद, किं दुर्विकल्पनिकरैः\* क्षिपसे मवे माम् । ।

बद्धोऽञ्जलिः कुरु कृपां मज सद्विकल्पान्, मैत्रीं कृतार्थय यतो नरकाद्विभेमि ॥२॥ (वसन्तलिका)

“હે મન! મારા લાંબા વખતના મિત્ર! હું પ્રાર્થના કરું છું કે મારા ઉપર કૃપા કર. ખરાબ સંકલ્પો કરીને શા માટે મને સંસારમાં નાખે છે ? (તારી પાસે) હું હાથ બેડીને બેસો રહું છું, મારા પર કૃપા કર, મારા વિચારો કર અને આપણી લાંબા વખતની દોસ્તી સફળ કર, કારણ કે હું નગકગતિથી બીજ છું.” (૨)

વિવેચન—મનનો વિશ્વાસ ન કરવો એ તો ખરું, પણ તે તો અસ્તવ્યસ્તપણે આદ્યુ બળ છે. ત્યારે હવે આત્મા તેને સમજાવે છે, તેની ખુશામત કરે છે. મન અને જીવને ઘણા વખતથી સંબંધ છે. જ્યારે સંગી પંચેન્દ્રિયપણાની સ્થિતિમાં જીવ આવે છે ત્યારથી તેને મન હોય છે, તેથી તેને લાંબા વખતના મિત્રની સસારથી બોલાવે છે. વળી, કેઈ પાસેથી કાંઈ સાધવું હોય ત્યારે તેને મીઠાશથી બોલાવવાથી જલદી કામ થાય છે. હે મિત્ર મન! તું શું કરવા મને સંસારમાં ફેંકી દે છે ? તું ખરાબ સંકલ્પો કરે છે તે છોડી દે, તો મારા ભવના ફેરા મટી બળ. જે લાંબા વખતના મિત્રો હોય તે એક બીજાનું સાંભળે છે, તો મહેરબાની કરી હવે આ બધું તોડીને છોડી દે.

મનને આવી રીતે પુનઃ પુનઃ પ્રાર્થના કરવાથી તે બાળતમાં ચીવટ થાય છે અને છેવટે વિકલ્પો ઓછા થાય છે. આમ પ્રાર્થનાનું વારંવાર પુનરાવર્તન થાય તો પછી મન

પર અંકુશ આવી જાય છે, એ જીભું પગથિયું (Stagge) છે. એ પગથિયું આવતાં જીવ તેના સાધ્યબિંદુની બહુ નજીક થઈ ગયો એમ સમજવું.

“ નરકથી બીઠું છું.” એટલે આ ભવ અને પરભવમાં થતી અનેક પીડાઓથી બીઠું છું એમ સમજવું. મનને પ્રાર્થના કરાવી એટલે તે વાત મન પર વારંવાર ઠસાવવી. કાર્યસિદ્ધિનું આ પ્રથમ પગથિયું છે. ( ૨; ૧૦૬ )

મન પર અંકુશનો સીધો ઉપદેશ

સ્વર્ગાપવર્ગો નરકં તથાન્તર્મુહૂર્તમાત્રેણ વશાવશં યત્ ।

દદાતિ જન્તોઃ સતતં પ્રયત્નાદ્વશં તદન્તઃકરણં કુરુષ્ય ॥ ૩ ॥ (વપજાતિ)

“ વશ અને અવશ મન ક્ષણવારમાં સ્વર્ગ, મોક્ષ અથવા નરક અનુક્રમે પ્રાપ્તિને આપે છે. માટે પ્રયત્ન કરીને તે મનને જલદી વશ કર.” ( ૩ )

વિવેચન—મન પર વિશ્વાસ કરવો નહિ અને હુવિંકલ્પ કરવા નહિ, એ જો વાત થઈ. હવે ત્યાંથી આગળ ચાલતાં બીજે પગથિયે મન પર અંકુશ રાખવો, મનને વશ રાખવું, એ બહુ જ અગત્યનું-જરૂરનું છે. મન વશ હોય તો દેવસુખ અને મોક્ષનું સુખ મળી શકે છે અને જો મન વશ ન હોય તો બધું ધૂળધાણી થાય છે અને હુઃખ ઉપર હુઃખ આવી પડે છે.

સંસારથી મુક્ત, મહાત્મપત્યા કરનાર, દૂતની વાત ઉપરથી ધારેલા વિશ્વાસવાતી કૂર મંત્રીઓ સાથે શુદ્ધ કરવાના વિચારમાં મનને પરત્ર યથેલા, યુત્ર ઉપરના સ્નેહથી શુદ્ધ ભાગથી માનસિક રીતે બ્રહ્મ થયેલા પ્રસન્નમયં દ્ર રાજર્ષિ અધોર તપ તપતાં છતાં સાતમી નારકીએ જવાની તૈયારીમાં હતા, પણ થોડી જ વારમાં સંકલ્પમાં ચોતાનાં શસ્ત્ર ખૂટતાં મુગટનો શસ્ત્ર તરીકે ઉપયોગ કરવા માથે હાથ મૂકતાં, સુસ મનસ્વી ચેત્યા, મનને વશ કરવા માંડ્યું અને પાંચ મિનિટમાં મર્વ કમંને ખપાવી કેળવજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું; અસખ્ય ભવમાં જે બનતું મુશ્કેલ તે પાંચ મિનિટમાં સાધ્યું ! આટલા ઉપરથી જ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે “ મન વશ મનુષ્યાણાં કારણં બન્ધમોક્ષયોઃ ” એટલે અનંત સંસારમાં ભમવાનું અને મોક્ષ પહોંચી જવાનું કારણ મન જ છે. આમાં બાર મૂકીને કહેવામાં આવ્યું છે તે બરાબર ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે.

આવી જ રીતે બાપડો તંદુલમત્સ્ય મગરમચ્છની આંખની પાંપણમાં ઉત્પન્ન થઈ, ત્યાં બેઠો બેઠો જીવે છે. મગરમચ્છ માછલાંનું લક્ષણ કરે છે તે વખતે પ્રથમ પાણી સુખમાં લે છે અને પછી માછલાંઓને રોકી, પાણી કાઢી નાખે છે; પણ તેમ કરવામાં તેના દાંતની વચ્ચે અંતર હોવાથી સંખ્યાબધાં જીવો માછલાંઓ પણ પાણી સાથે નીકળી જાય છે. તેની પાંપણમાં રહેલો તંદુલમત્સ્ય ત્યાં બેઠો બેઠો વિચાર કરે છે કે જો હું આવડા

મોટા શરીરવાળો હોઈ તો એક પણ માછલાને જવા દઈ નહિ. આવો વિચાર કરીને તેત્રીશ સાગરોપમનું આયુષ્ય બાંધીને સાતમી નરકે જાય છે.

છરણ શેઠે શ્રી મહાવીર ભગવાનને પારણું કરાવવા મનથી જ શુભ ભાવના ભાવી ખારમો દેવલોક પ્રાપ્ત કર્યો અને દેવદુંડુભિ ન વાગ્યો હોત તો ચડતી ધારાએ થોડા વખતમાં મોક્ષ મેળવત.

આ ત્રણે દૃષ્ટાંતોથી મન વશ હોય તો મોક્ષ સહજ મળી જાય છે અને મન વશ ન હોય તો નારકી મળે છે એ સમજાયું. એ સંગ્રહમાં શાસ્ત્રમાં બીજાં અનેક દૃષ્ટાંતો છે. આ દૃષ્ટાંતોનું તાત્પર્ય એ છે કે આ પ્રકારની મનની સ્થિતિ વતે છે; તેને વશ કરી ખરાબ ઉપયોગમાં લીધું હોય તો તેનાથી મોક્ષ પણ મળે છે અને મોક્ષ મૂકી લીધું હોય તો તેથી સાતમી નારકી પણ મળે છે; માટે અભ્યાસાધ સુખ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છા રહેતી હોય તો મનને વશ કરવાનો માર્ગ પકડવો. કાર્યસિદ્ધિનું આ દ્વિતીય સોપાન છે. (૩; ૧૧૦)

સંસારબ્રમણુનો હેતુ—મન

મુखाय दुःखाय च नैव देवा, न चापि कालः मुहदोऽरयो वा ।

मवेत्परं मानसमेव जन्तोः, संसारचक्रमणैकहेतुः ॥ ४ ॥ (उपनिषद्)

“દેવતાઓ આ જીવને સુખ કે દુઃખ આપતા નથી, તેમ જ કાળ પણ નહિ, તેમ જ મિત્રો પણ નહિ અને શત્રુ પણ નહિ. મનુષ્યને સંસારચક્રમાં ભ્રમવાનો માત્ર એક હેતુ મન જ છે.” (૪)

વિવેચન—હરશેજ સુખદુઃખ થયાં કરે છે. કેટલીક વાર જીવ એમ ધારે છે કે ગોત્ર-દેવતા કે અધિષ્ઠાયક દેવતા દુઃખ આપે છે અથવા સુખ આપે છે; કેટલીક વાર વખત ખરાબ છે એમ યોલે છે; કેટલીક વાર સ્નેહીથી સુખ મળે છે અથવા શત્રુથી દુઃખ મળે છે એમ આ જીવ ધારે છે. આ બધું ખોટું છે. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે:—

“સુખ દુઃખ કારણ જીવને, કોઈ અવર ન હોય;  
કર્મ આપ બે આચર્યા, ભોગવીએ સોય.”

કર્મના ઉદયથી જ બધું સુખદુઃખ થાય છે. કર્મબંધ મનના સંકલ્પો પર આધાર રાખે છે તે સ્પષ્ટ છે અને તે પર હજી વિશેષ વિવેચન કરવામાં આવશે, તેથી મિત્રો સુખ આપે કે વખત અનુકૂળ થઈ જાય તે પણ મન પર આધાર રાખે છે. સંસારબ્રમણુનો હેતુ પરવશ થતું મન છે.

સંસાર એ બરાબર ફરતું ચક્ર છે. એને એક વાર જોડથી ધરી પર ફેરવ્યા પછી તેને અટકાવવા સારું મજબૂત બ્રેક(brake)ની જરૂર પડે છે અને તે બ્રેક તે મન પર અંકુશ છે. એ મન પર અંકુશરૂપ બ્રેક ચડાવી દેતાં જ સંસારચક્રની ગતિ મંદ પડતી જાય છે અને જો બહુ જ મજબૂત બ્રેક હોય તો એકદમ અટકી જાય છે. મનના સંકલ્પો

સંસારગમન-સંસરણુ-માં કેટલું કાર્ય જબલે છે, તે આ ઉપરથી ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. સંસારને ચક્ર સાથે સરખાવવામાં બહુ દીર્ઘ દષ્ટિ વાપરી છે એ રૂપક બહુ સાર્ય છે અને અનેક રીતે અર્થઘટનાયુક્ત છે. ચક્રને એક વખત ધ્રુવ ભેસથી ચલાવવા માંડ્યા પછી, તેને ગતિ આપવામાં ન આવે તોપણ તે ચાલ્યા કરે છે, તેમ જ સૃષ્ટિ (સંસાર-વ્યવહાર-આશ્રમ) માંડ્યા પછી થોડો વખત પ્રાણી દૂર ભય તોપણ તે તો ચાલ્યા જ કરે છે. એક ચક્ર અનેક ચક્રોને ચલાવે છે, તેવી જ સૃષ્ટિની રચના ભેઈ લેવી. તેને અટકાવવા હાથ લાગાડવામાં આવે તો હાથ ભાંગી ભય. તેને અટકાવવાના બે જ ઉપાય છે : કાં તો સ્તીમ (જે ચક્રગતિનું કારણ છે તે) કાઢી નાખવી અને કાં તો ચક્ર પર મજબૂત પ્રેક ચઢાવવી. આપણા સર્વ પ્રયાસ તો સ્તીમ કાઢી નાખવાનો જ છે, પણ તે જ્યાં સુધી થઈ શકે નહિ ત્યાં સુધી મજબૂત પ્રેક ચઢાવવી, એ પરમ હિતકર્તા છે અને સાધ્યને નજીક લાવનાર છે. (૪, ૧૧૧)

### મનોનિગ્રહ અને યમનિયમ

वचं मनो यस्य समाहितं स्यात्, किं तस्य कार्यं नियमैर्यमैश्च ? ।

हत्तं मनो यस्य च दुर्विकल्पैः, किं तस्य कार्यं नियमैर्यमैश्च ? ॥ ૧ ॥ (વળગતિ)

“જે પ્રાણીનું મન સમાધિવંત હોઈને પોતાને વશ હોય છે તેને પછી યમનિયમથી શું ? અને જેનું મન દુર્વિકલ્પોથી હણાયેલું છે તેને પણ યમનિયમથી શું ?” (૫)

વિવેચન—જે પ્રાણીનું મન સર્વ સંભોગોમાં એકસરખું રહે છે, જેને સુખદુઃખની લાગણીના પ્રસંગે મનની સ્થિરતા કાયમ જળવાઈ રહે છે, એટલે જે ખરેખર મન પર અંકુશવાળા હોય છે તેઓને યમનિયમથી કાંઈ વિશેષ લાભ થતો નથી. યમનિયમ વગેરે વશ કરવાનાં સાધનો છે અને સાધ્ય કળબમાં આવ્યા પછી સાધનની કાંઈ અપેક્ષા રહેતી નથી. મનને નિયમમાં રાખવાની આવા મહાત્માઓને જરૂર રહેતી નથી, પણ સ્વાભાવિક રીતે જ તેનું વર્તન તદ્દનુસાર થાય છે. તેવી જ રીતે જે પ્રાણીના મનમાં સંકલ્પવિકલ્પો થયા કરે છે તે પ્રાણીને યમનિયમથી લાભ શો થવાનો છે ? આવા પ્રાણીને સાધન પરિણામ વગરનું થાય છે. અત્ર કહેવાની મતલબ એમ નથી કે યમનિયમ નકામા છે, તેઓ ચિત્ત-દમનનાં પરમ સાધન છે; પણ અત્ર ખીન્ને જ હેતુ છે. મતલબ એ છે કે યમનિયમ છતાં પણ મન વશ ન આવે તો બધું નકારું થાય છે; માટે યમનિયમના ખરા ફળની ઇચ્છા હોય તો મનને વશ કરતાં શીખો, અભ્યાસ પાડો.

ટીકાકાર યમનિયમ પર નીચે પ્રમાણે ઉપયોગી નોટ આપે છે. જેનાથી ચિત્ત નિયમમાં-અંકુશમાં આવે તે નિયમ પાંચ પ્રકારના છે : ૧. કાયા અને મનની શુદ્ધિ તે શૌચ. ૨. નજીકનાં સાધનોથી વધારે મેળવવાની આકાંક્ષાની ગેરહાજરી તે સ્વતોષ. ૩. ચોક્કસમાં જતાવનારાં શાસ્ત્રોનું અધ્યયન અથવા પરમાત્મજ્ય એ સ્વાધ્યય. ૪. જે કંઈને તપાવે

તે આંદ્રાયણ વગેરે તપ. પ. વીતરાગનું ધ્યાન તે દેવતાપ્રણિધાન, યમ પાંચ પ્રકારના છે. અહિંસા, સ્મૃત, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અકિંચનતા; એ પાંચ પ્રસિદ્ધ છે.

આ યમ અને નિયમ પર વિચાર કરીને તેનો આદર કરવો એટલે મન પર અંકુશ આવી જાય છે. એમાં કાર્યકારણભાવ અસપરસ છે, એ જરા વિચારવાથી સમબદ્ધ જશે. આવી જ કટાક્ષ ભાષામાં અન્યત્ર શાસ્ત્રકાર લખે છે કે:—

રાગદ્વેષો यदि स्यातां, तपसा किं प्रयोजनम् ? ।

तावेव यदि न स्यातां, तपसा किं प्रयोजनम् ? ॥

“જો રાગદ્વેષ હોય તો પછી તપનું શું કામ છે ? તેમ જ જો તે ન હોય તો પછી પણ તપનું શું કામ છે ?”

આ સર્વ હકીકતનો સાર એ જ છે કે મનને વશ રાખવાની બહુ જ જરૂર છે. એ જ હકીકત નીચેના શ્લોકમાં વધારે સ્પષ્ટ કરે છે. ( પ, ૧૧૨ )

મનોનિગ્રહ વિનાના દાનાદિ ધર્મો

દાનશ્રુતધ્યાનતપોર્ચનાદિ, વૃથા મનોનિગ્રહમન્તરેણ ।

કષાયચિન્તાકુલિતોજ્જિતસ્ય, પરો હિ યોગો મનસો વસત્ત્વમ્ ॥ ૬ ॥ (વપ્રજાતિ)

“દાન, જ્ઞાન, ધ્યાન, તપ, પૂજા વગેરે સર્વ મનોનિગ્રહ વગર નકામાં છે. કષાયથી થતી ચિંતા અને આકુળઆકુળતાથી રહિત એવા પ્રાણીને મન વશ કરવું એ મહા-યોગ છે.” ( ૬ )

વિવેચન—દાન પાંચ પ્રકારનાં છે : કોઈ પણ જીવને મરણથી બચાવવો તે અક્ષય-દાન. પાત્ર જોઈને યોગ્ય સમયે યોગ્ય વસ્તુનું યોગ્ય રીતે દાન દેવું તે સુપાત્રદાન. સીન-દુઃખીને જોઈ દયા લાવી દાન આપવું તે અનુકેપદાન. સગાં-સંબંધીઓને કે કોઈને યથાયોગ્ય અવસરે યથાયોગ્ય અર્પણ કરવું તે ઉચિતદાન. અને પોતાનું નામ જાળવી રાખવા આખરૂં ખાતર દાન આપવું તે કીર્તિદાન. આ પાંચમાંથી પ્રથમનાં બે ઉત્તમ પ્રકારનાં હોઈને મોક્ષપદ આપનારાં દાન છે અને બાકીનાં ત્રણ ભોગ-ઉપભોગની પ્રાપ્તિ આદિ ફળ આપે છે.

જ્ઞાન એટલે શાસ્ત્રનું અધ્યયન, અધ્યાપન, શ્રવણ, મનન વગેરે.

ધ્યાન એટલે ધર્મધ્યાન, શુકલધ્યાન વગેરે.

તપ એટલે ખાર પ્રકારનાં કર્મને તપાવનાર, નિર્જરા કરનાર તપ.

પૂજા એટલે ત્રણ, પાંચ, આઠ, સત્તર, એકવીશ, એક સો આઠ વગેરે લેદ્યુક્ત દ્રવ્યપૂજા.

આ સર્વ વસ્તુઓ—આ સર્વ બાહ્ય અનુષ્ઠાનો—સારાં હોય છતાં પણ જો મન તાબે ન હોય તો બધાં નકામાં છે. ઉપરના શ્લોકમાં કહ્યું કે મનોનિગ્રહ વગર ચમનિયમ નકામાં

છે. અત્ર બાહ્ય અનુષ્ઠાનોનું અર્થપાત્ર બતાવે છે. ચોખખા શબ્દોમાં કહે છે કે જેને મન વશ નથી તેનું બાણતું, તપ કરવો કે વરઘોડા ચઢાવવા વગેરે બાહ્ય આડંબર લગભગ નકામા જ છે.

માટે ઉત્તમ અનુષ્ઠાનો સાથે મનને વશ રાખતાં શીખવું એ બહુ જરૂરનું છે. જે મનમાં કષાય ન હોય એટલે કે કષાયથી મનમાં જે ચિંતા અને આકુળવ્યાકુળતા રહે છે તે ન હોય, તેવા શુદ્ધ થયેલા પ્રાણીને ચોતાનું મન વશ રાખવું એ ‘રાજયોગ’ છે; અથવા, યોગની પરિભાષામાં કહીએ તો, એ ‘સહજયોગ’ છે. અત્ર ઉદ્દેશ ને ઉપદેશ એટલો જ છે કે મનમાં જે ખોટા સંકલ્પ-વિકલ્પો થાય છે તેને દૂર કરી નાખો અને મનને એકદમ અંકુશમાં રાખો. એને છૂટું મૂકવું એ નુકસાનકારક છે, ભય ભરેલું છે, દુઃખશ્રેણીનું કારણ છે. (૬; ૧૧૩)

મન સાધ્યું તેણે સઘળું સાધ્યું

જપો ન મુલત્યૈ ન તપો દ્વિમેદં, ન સંયમો નાપિ દમો ન મૌનમ્ ।

ન સાધનાઘં પવનાદિકસ્ય, કિં ત્વેકમન્તઃકરણં સુદાન્તમ્ ॥ ૭ ॥ (વપજાતિ)

“બપ કરવાથી શોક્ષ મળતો નથી, તેમ જ નથી મળતો જે પ્રકારનાં તપ કરવાથી; તેવી જ રીતે સંયમ, દમ, મૌનધારણ અથવા પવનાદિકની સાધના વગેરે પણ શોક્ષ આપી શકતાં નથી; પરંતુ સારી રીતે વશ કરેલું એકલું મન જ શોક્ષ આપે છે.” (૭)

વિવેચન—અર્થ સ્પષ્ટ છે. ઝંકારાદિના બપ કરો કે ઉપવાસાદિ તપ કરો, ધ્યાન કરો કે આશ્રવને રોકો, ઇન્દ્રિયોનું દમન કરો કે મૌન ધારણ કરીને ઊંડી બાંધો, આસનસ્થ રહો કે ધ્યાનનો આડંબર કરો, શુદ્ધિમાં પેસો કે હિમાલયના શિખર પર બાંધો, જન-સમૂહની વચ્ચે રહો કે ગાઢ જંગલના મધ્ય ભાગમાં ઊંડી બાંધો, પણ જ્યાં સુધી મન તમારા કબજામાં આવ્યું નથી, જ્યાં સુધી તે દૂર દેશમાં યુસાફરી કર્યા કરે છે, જ્યાં સુધી તેને સ્વપરનો ખ્યાલ નથી, જ્યાં સુધી તેને ઇર્ષ્યા ધ્યા કરે છે, જ્યાં સુધી તે અસુક નિયમાનુસાર ચાલી શકતું નથી, ત્યાં સુધી તે સર્વે કાંઈ હિસાબમાં નથી; સર્વ પ્રયાસ અસ્થાને છે, અયોગ્ય છે, દુઃખદાયી છે, દેખાવમાત્ર છે. આટલા ઉપરથી અનુભવી યોગી શ્રીઆનંદધનજી મહારાજ કહી ગયા છે કે “મન સાધ્યું તેણે સઘળું સાધ્યું, એક વાત નહીં ખોટી.” અનુભવરસિક મહાત્માના આ શબ્દો પૂરેપૂરા સાર્થક છે, સૂચક છે, ધડો લેવા લાયક છે. અને તેની સાથે જ જ્યારે તેઓ કહે છે કે કોઈ પણ માણસ એમ કહેતો હોય કે તેણે મન સાધ્યું છે તો તે જેમ તેમ માનવામાં આવશે નહિ, કારણ કે મન સાધવું-મનોનિગ્રહ કરવો-એ તો બહુ જ મોટી વાત છે. આટલા ઉપરથી જ સમભય છે કે મનોનિગ્રહ એ રાજયોગ\* છે.

\* સહજયોગ.



મનની ખાસિયત એ છે કે તેને જેમ જેમ એક બાબતમાં અનુકૂળ કરવા બંધીએ તેમ તેમ તે પ્રથમ તો વિરુદ્ધ થતું જાય છે, સાચું પડે છે. આમ થતું ઘણી વખત અનુભવવામાં આવે છે. કાખલા તરીકે, તમે એમ વિચારો કે અસુક બાબત તો આજે મનમાં સંસારની જ નથી, તો ખસૂસ કરીને તે હકીકત દિવસમાં અનેક વખત મન પર આવશે. આવી રીતે મન દરેક બાબતમાં વિરુદ્ધ આચરણ કરે છે; છતાં અભ્યાસ પાઠવામાં આવે તો આ શરૂઆતમાં દેખાતી ચોટી મુસ્કેલી ઓછી થતી જાય છે અને ધીમે ધીમે નષ્ટ થઈ જાય છે.

સર્વ હકીકતનો સાર એ જ છે કે મન વશ હોય તો જ સંસારદુઃખથી નિવૃત્તિ મળી શકે છે, એટલે કે શોક્ષ મેળવવાનો તે એક જ રસ્તો છે. (૭, ૧૧૪)

**મનને વશ થયો તે રખડયો**

લઘ્વાડપિ ધર્મ સકલં જિનોદિતં, મુદુર્લમં પોતનિમં વિહાય ચ ।

મનઃપિશાવગ્રહિલીકૃતઃ પતન્, મવામ્સુધૌ નાયતિદગ્ જલો જનઃ ॥ ૮ ॥ (જણાવ)

“સંસારસમુદ્રમાં ભટકતાં મહામુસ્કેલીએ પ્રાપ્ત થઈ શકે તેવું, વહાણ જેવું તીર્થ-કરભાષિત ધર્મ-વહાણ પ્રાપ્ત કર્યા પછી જે પ્રાણી મન-પિશાચને તામે થઈ તે વહાણને તણ દે છે અને સંસારસમુદ્રમાં પડે છે તે મૂર્ખ માણસ લાંબી નજર પહોંચાડનાર નથી.” (૮)

**વિવેચન**—તમે કોઈ વખત હરિયાની મુસાફરી કરી હશે તો જણાશે કે હરિયો એટલો વિશાળ, અબાધ અને લાંબો છે કે વહાણ કે સ્ટીમર વગર તેનો પાર પામી શકાય નહિ, તેમ જ ભરહરિયે વહાણ ભાંગ્યું હોય કે સ્ટીમર બગડી હોય તો પાર પામી શકાય નહિ અને ગમે તેમ થાય તોપણ વહાણ કે સ્ટીમરને તણ તો શકાય જ નહિ; અને કોઈ વહાણને કે સ્ટીમરને તણ દે તો તેને મૂર્ખ સમજવો. એવી જ રીતે સંસાર-સમુદ્ર છે, તેનો પાર પામી દુઃખનો અંત કરી શોક્ષમાં જવું, એ સર્વતું દ્વિભિન્ન છે અને તેનો પાર પામવા માટે ધર્મનૌકાનું સાધન જોઈએ. ધર્મ એટલે આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિરતા અને રમણતા એ અર્થ સમજવો. એ ધર્મથી બ્રહ્મ કરવા મનપિશાચ હમેશાં આ જીવને પ્રમાદમદિરા પાછને વિચારશૂન્ય અંધ જેવો બનાવી દે છે. એને વશ જે પ્રાણી પડે છે, તેને નથી રહેતો કાર્યાકાર્યનો વિચાર કે નથી રહેતું ફરજનું ભાન. અને કદાચ જરા ભાન હોય તો તે પણ ભૂલી જાય છે. આ સ્થિતિ હોય ત્યારે આત્મસ્વરૂપ-રમણતા તો હોય જ ક્યાંથી ? એના પરિણામે પ્રાણી ધર્મબ્રહ્મ થાય છે એટલે સમુદ્ર તરવાનું વહાણ કે તરવાની સ્ટીમર તણ દે છે અને પરિણામે સંસારસમુદ્રમાં આશંખવળો ગોથાં માર્યા કરે છે. જરા વારમાં તળિયે જાય છે અને જરા વારમાં ઉપર આવે છે, પણ વહાણ કે સ્ટીમર વગર તેનો નિસ્તાર થતો નથી, ભેલટો અનંત વાર ચોરાશી લક્ષ યોનિમાં ભળ્યા કરે છે, આવી રીતે પ્રાપ્ત થયેલું શુભ વહાણ તણ દેનાર જીવને મૂર્ખ કહેવો એ સાર્થક છે.

પોતાની ફરજ બજાવવા માટે પ્રાપ્ત થયેલા આવા સારા પ્રસંગો માણસો ઘણીવાર જતા કરે છે, તેની ઉપેક્ષા રાખે છે, તેને ઇરાદાપૂર્વક પણ તણ દે છે. વસ્તુસ્થિતિ એવી છે કે ગત પ્રસંગ ફરી પ્રાપ્ત થતો નથી અને તેથી મોટો લાભ હાથથી સરકી જાય છે.

મન સંસારસુદ્રમાં કેવી રીતે ફેંકે છે તે અનુભવસિદ્ધ છે. મનુષ્યને કલ્પના અને તર્કશક્તિ એ બે માનસિક શક્તિઓ હોય છે અને તે બેની ઉપર કાર્યરેખા અંકિત થાય છે. હવે જ્યાં સુધી તર્કશક્તિ-વિચારશક્તિનું પરિભળ વધારે હોય છે, ત્યાં સુધી તે કાર્ય સારાં જ થાય છે; પરંતુ ઘણીવાર બને છે એમ કે એક કાર્ય કરવા પહેલાં કલ્પનાશક્તિ બહુ બહુ સંકલ્પો કરે છે, શુભ કાર્યમાં ન ખારેલી આફતો આવી પડશે એમ તે બતાવે છે અને જરાજરામાં તો મોટા મોટા ડુંગરો ખડા કરી દે છે. આ કલ્પનાને વશ થઈ અલ્પમતિ જીવ આગામી કાળનો વિચાર કર્યા વગર કાર્યરેખા અંકિત કરે છે, તેને પરિણામે વાસ્તવિક લાભને બદલે દેખીતા લાભ તરફ અથવા લાંબા વખત સુધી ચાલે તેવા પણ આગામી કાળમાં મળનારા લાભને બદલે થોડા પણ તાર્કાગણિક લાભ તરફ જ લક્ષ્ય રાખે છે. આવા પ્રકારનાં મનને વશ થયેલા જીવો ધર્મબ્રહ્મ થઈ જાય છે અને સંસારસુદ્રમાં ઘસડાય છે. સુસુનું કર્તવ્ય એ છે કે મનને નિરંકુશ કલ્પના કરવા દેવી નહિ, તેના પર ભીંચી તર્કશક્તિનો કાબૂ રાખવો. આવા સમયે વડીલના અંકુશ તળે વિકલ્પર થયેલું મનરૂપ બાળક બ્યારે મોટી ઉંમરનું થાય છે ત્યારે કુર્મપુત્રની જેમ જગતમાં પ્રતિષ્ઠા મેળવે છે અને અસૂસ કરીને તેની વૃત્તિ અસ્તવ્યસ્ત સ્થિતિમાં રહેતી નથી. (૮; ૧૧૫)

**પરવશ મનવાળાને ત્રણ શત્રુથી ભય**

सुदुर्जयं हि रिपुवत्यदो मनो, रिपूकरोत्येव च वाक्तव्यं अपि ।

त्रिमूर्तस्तद्रिપुमिः करोतु किं, पदीमवन् दुर्विपदां पदे पदे ॥ ૯ ॥ (વંશસ્વ)

“મહાસુરકેલીથી જીતી શકાય એવું એ મન શત્રુના જેવું આચરણ કરે છે, કારણ કે તે વચન અને કાયાને પણ દુરમન બનાવે છે. આવા ત્રણ શત્રુઓથી હણાયેલો તું સ્થાને સ્થાને વિપત્તિઓનું ભાજન થઈને શું કરી શકીશ ?” (૯)

**વિવેચન—**અત્ર બે કહેવામાં આવ્યું છે તે પરવશ મનને માટે છે. પરવશ મન સ્વચ્છંદ આચરણ કરે છે, એટલું જ નહિ પણ શત્રુવદ કરે છે. પોતે અચોગ્ય વિચારો કરે છે તેની સાથે વચન અને કાયાને પણ શત્રુ બનાવી દે છે અને તેથી જીવને વચન પર અંકુશ રહેતો નથી અને તે નીતિ, ધર્મ કે મર્યાદાની ફરકાર કર્યા વગર કાચાથી પાપ સેવવા મંડી જાય છે. આવી રીતે પરવશ થયેલું મન પોતે શત્રુતા કરવા ઉપરાંત બીજા બેને સાથે લે છે અને એ ત્રણ દંડથી દંડાયેલો જીવ અપમાન પામે છે, દુઃખ પામે છે, ગ્લાનિ પામે છે, માર ખાય છે અને મહાપાનીની પેઠે રખડ્યા કરે છે. બિલાડી દૂધ ભેઈને લલચાય છે, પણ માથે પડનારી ડાંચ ભેટી નથી. સ્ત્રી ઉપર પડેલી થેલીને જ ચોર

જુએ છે, પણ છૂપા વેશમાં નજીકમાં જીએલા હિટેકટીવને (છૂપી પોલીસને) જોતો નથી. જૂઠી સાક્ષી પૂરનાર લાંચને જ જુએ છે, પણ પછી કેદની સબ થવાની છે તે તરફ નજર પહોંચાડતો નથી. આ સર્વ મનની શત્રુતા છે. મન જોને જોટે રસ્તે દોરે છે. એનું કારણ, ઉપરના શ્લોકમાં કહ્યું તેમ, કલ્પનાશક્તિનું જોર અને તકશક્તિના અકુશનો અસાવ છે; અને તેથી જ અનુભવરસિક યોગી ગાઈ ગયા છે કે:—

‘સુગતિતણા અભિલાષી તપીયા, જ્ઞાન ધ્યાન અભ્યાસે,  
વેરીડું કાંઈ એહવું ચિતે, નાખે અવળે પાસે.

હો કુંજુબિન ! મનહું કીમહી ન આસે.’

આવી રીતે મહાજ્ઞાની સુસુક્ષ્મોને પણ જોધા પાટા બંધાવનાર મન છે. અને, ત્રીજા શ્લોકમાં કહ્યું છે તેમ, જો તે જ મન વશ હોય તો એક ક્ષણવારમાં મોક્ષસુખ સન્નિપાત કરી દે છે.

વચન ઉચ્ચારવાં કે કાયાની પ્રવૃત્તિ કરવી એ મનના હુકમ ઉપર આધાર રાખે છે, તેથી જો મન પરવશ પડી ગયું તો પછી વચન અને કાયા ઉપર કાંઈપણ અકુશ રહેતો નથી. મન વચન કાયાને કબજે રાખવાં એ બહુ મુશ્કેલ, પણ તેટલી જ જરૂરની ફરજ છે અને તે ત્રણેને સંબંધ એવો છે કે એક મન જો વશ થયું તો પછી બીજું સર્વ વશ થઈ ગયું સમજવું. (૯; ૧૧૬)

### મન પરત્વે ઉઝિ

रे चित्तवैरि ! तव किं नु मयाऽपराद्धं, यदुर्गतौ क्षिपसि मां कुविकल्पजालैः ।

जानासि मामयमपास्य शिवेऽस्ति गन्ता, तर्त्कि न सन्ति तव वासपदं वसंख्याः ? ॥ १० ॥

(વચસતિલક્ષ્ણ)

“હે ચિત્તવૈરી ! મેં તે તારો શો અપરાધ કર્યો છે કે તું કુવિકલ્પજાળ વડે મને બાંધીને દુર્ગતિમાં ફેંકી દે છે ? શું તારા મનમાં એમ આવે છે કે આ જીવ તને તજીને મોક્ષમાં ચાલ્યો જવાનો છે (અને તેથી મને પકડી રાખે છે) ? પણ તારે શું રહેવાનાં બીજાં અસંખ્ય સ્થાનકો નથી ?” (૧૦)

વિવેચન—શાંત સ્થાનમાં, શાંત વખતે, અનુકૂળ સંજોગોમાં, શાંત જીવ પોતાનાં પાછળનાં કૃત્યો-વિચાર-વર્તન—નું અવલોકન કરે છે ત્યારે તેને અત્ર વહુવેલી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. તે વખતે બરાબર ‘શીશી મૂકનારને જોર જોર જેવડાં આંસુ પડે છે, સંસાર કડવો જેવો લાગે છે અને મનને પછી ઉપદેશ આપી ભવિષ્યમાં એમ ન કરવા સૂચવે છે. આ સ્થિતિ પ્રતિક્રિયાશીલ અવસ્થામાં પ્રાપ્ત થાય છે. જોકે લાખડું અપ્રસ્તુત નથી તેથી લાખાય છે કે આવશ્યક ક્રિયા આવી રીતે વિચાર કરીને કરવાની બહુ જ જરૂર છે ગડબડ

કરી વીશ મિનિટમાં પ્રતિક્રમણ ખલાસ કરી આત્માનો ઉદ્ધાર થયો એમ માનનાર ગમે તેમ માને, પણ થયેલ પાપ પર નિરીક્ષણ કરી, અંતઃકરણથી પસ્તાવો કરી, ફરી ન કરવાનો નિરધાર કરવો, ન કરવાનો અભ્યાસ પાડવો, એ આવશ્યક ક્રિયાનો ઉદ્દેશ છે. ન કરવી એમ કહેવાનો ઉદ્દેશ નથી, પણ ઉક્ત રીતે શુદ્ધ મનથી કરવું, તેમ ન થઈ શકે ત્યાં સુધી તે દશાની ભાવના રાખી, પ્રમાદરહિતપણે કરવાનો અભ્યાસ પાડવો, એ જ નિર્દેશ છે.

એવી શાંત અવસ્થામાં આ જીવ જીંચી પાયરીએ, શુભસ્થાન પર ચઢતો જાય છે. એકને એક શુભસ્થાનમાં પણ શુભોની બહુ તરતમતા છે. જીવ જીંચી સ્થિતિ પર જાય છે ત્યારે વિચાર શુદ્ધ થતા જાય છે. મનને તો અત્ર દક્ષત આક્ષેપ છે. મનને કહે છે કે વળી તને ધીક લાગતી હશે કે આ જીવ કંઈક મારી ઢોસ્તી છોડી દેશે, પણ તારે તો મારા જેવા અસંખ્ય જીવો રહેવાનાં સ્થાનક તરીકે ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેમ છે. વાતનો સાર એ છે કે જ્યારે શાંત ભાવ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે મનને સારી રીતે સમજાવી, વસ્તુસ્થિતિનું જ્ઞાન કરાવી તેને કબજામાં લઈ લેવું. (૧૦; ૧૧૭)

### પરવશ મનવાળાનું ભવિષ્ય

\*પૂતિશ્રુતિઃ શ્વેવ રતેર્વિદૂરે, કુઘ્રીવ સંપત્સુદશામનર્હઃ ।

અપાકવત્સદ્ગતિમન્દિરેષુ, નાર્હેત્પ્રવેશં કુમનોદતોઽઙ્ગી ॥ ૧૧ ॥ (શ્વજ્ઞા)

“જે પ્રાણીનું મન ખરાબ સ્થિતિમાં હોવાથી સંતાપ પમાડ્યા કરે છે તે પ્રાણી કૃત્રિમી ભરપૂર કાનવાળા કૂતરાની પેઠે મોજ-મજાથી બહુ દૂર રહે છે, કોઠિયાની પેઠે લક્ષ્મીકુંદરીને વરવાને અયોગ્ય થઈ જાય છે અને ચંડાળની પેઠે શુભગતિમંદિરમાં પ્રવેશ કરવાને લાયક રહેતો નથી.” (૧૧)

વિવેચન—અસ્થિર મનવાળા માણસો મોજમજા, પૈસા કે સારી સોજત પામી શકતા નથી. આખા શરીરે ખસ નીકળી હોય, શરીરે અને કાન પર ગડોલા લાગેલા હોય, ખરજ આવતી હોય—એવા જ્ઞાનને બિચારાને કોઈ ઠેકાણે પણ ચેન પડતું નથી. એવી જ સ્થિતિ અસ્થિર મનવાળાની થાય છે. જેને મન વશ ન હોય તેઓ આ ખરાબર અનુભવી શકશે. જરા વાંચો—ટપાલ આવી, કાગળ ફોલ્ડો, વાંચ્યો, લખ્યું છે કે પુત્રને એકદમ સખત મંદવાહ થઈ ગયો છે અને જલદી તેડાવે છે. ટ્રેન મળવાને ૧૦ કલાકની વાર છે અને તરત જ ઉક્ત જ્ઞાનની પેઠે ખરજ આવવા માંડે છે. તાર ઉપર તાર છૂટે છે, ડોક્ટરની સલાહ લેવા દોડાય છે, આંખમાં આંસુની ધાર ચાલે છે, મનમાં ઉકળાટ ઉકળાટ થઈ જાય છે, ખાતું ભાવતું નથી, પુત્રનું અશુભ થયું હશે એવો વિચાર આંખ આગળ ખડો થાય છે. આ સર્વ કેને ? પરવશ મનવાળાને. કર્મસ્થિતિ સમજનાર, ભાવી પર ભરોસો રાખનાર, મન પર અંકુશવાળા પ્રાણીનું હૃદય ફરકતું નથી. છતાં જુથી એ છે કે એની

\* પૂતિશ્રુતિશ્વેવ દ્વિતિ વા પાઠઃ ।

લાગણી ખૂટી થઈ ગયેલ હોતી નથી. લાગણી રહે છે અને વસ્તુસ્થિતિનું જ્ઞાન બરાબર તાદાત્મ્ય બની રહે છે. તે દ્રેનમાં બંધ છે ખરો, પણ બિચારા પરવશ જીવને ગામ પહોંચતા રોડદ્વારની ધારા ચાલે છે; ત્યારે આપણો સ્વવશ મનવાળો વીર કર્મવિપાકની વિચારણામાં લીન થઈ નિર્જરા કરે છે. આ સર્વ અનુભવસિદ્ધ છે; પણ યોગ્ય સમયે મન પર જથ કરવો, એમાં જ રાજવટ છે, વાતો કરવામાં કાંઈ સાર નથી.

કુષ્ઠ રોગવાળાને જેમ કોઈ મુંઢરી વરતી નથી તેમ જ પરવશ મનવાળાને સંપત્તિ વરતી નથી. લક્ષ્મીની પાછળ પકનારને તે મળતી નથી અને મળે છે તો થોડા વખતમાં નાશ પામે છે. હરણીની લોટરીમાંથી એકદમ પૈસાદાર થવાની ઇચ્છાવાળાએ દશ રૂપિયાની ટિકિટ લીધી, મનમાં થયું કે જો દૈવયોગે આ વખત થોડો લાગી જાય તો રૂપિયા ચાર લાખ મળે; તેમાંથી ઐરી પરજી, ખંજલો બંધાવું, બ્યાપાર કરું, નાચરંગ મળા ઉડાવું વગેરે. આવા વિચાર કરનારને લક્ષ્મીમુંઢરી કેમ મળે? અને મળે તો વૈરભાવે મળે એટલે થોડો વખત આનંદ આપી ચાલી જાય અને પરિણામમાં હુઃખશ્રેણી મૂકતી જાય.

જેમ ચાંડાળ ઉત્તમ મનુષ્યના મંદિરમાં પ્રવેશ કરી શકતો નથી, તેમ પરવશ મનવાળો માણસ સદ્ગતિમંદિરમાં જઈ શકતો નથી. આથી કરીને તેને સારી સોખત થઈ શકતી નથી અને સત્સંગિત વિના મન વિશુદ્ધ દશામાં જતું નથી અને જીર્ણસ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાની તેને હોંશ પણ રહેતી નથી. આ અથ લખાયો ત્યારે ચાંડાળ અસ્પૃશ્ય મનાતા હતા. વર્તમાન રંગ જીરો છે.

આવી રીતે પરવશ મનવાળા પ્રાણીને આ જીવમાં સંપત્તિ મળતી નથી, આનંદ મળતો નથી, તેમ જ પરજીવમાં પણ તેને સદ્ગતિ મળતી નથી. (૧૧; ૧૧૮)

મનોનિગ્રહ વગરનાં તપ, જપ વગેરે ધર્મો

તપોજપાઘાઃ સ્વફલાય ધર્મા, ન દુર્વિકલ્પૈર્હૃતચેતસઃ સ્યુઃ ।

તત્ત્વાદ્યપેયૈઃ સ્મૃતેઽપિ મેદે, શુદ્ધાત્મવાખ્યાં ત્રિયતે સ્વદોષાત્ ॥ ૧૨ ॥ (અપભ્રંશ)

“જે પ્રાણીનું ચિત્ત દુર્વિકલ્પોથી હણાયેલું છે તેને તપ, જપ વગેરે ધર્મો પોતા પોતાનું (આત્મિક) ક્ષણ આપનારા થતા નથી; આવા પ્રકારનો પ્રાણી ખાનપાનથી ભરેલાં ઘરમાં પણ પોતાના દોષથી ભૂખ અને તરસ વડે મરણ પામે છે.” (૧૨)

વિવેચન—ગમે તેટલી તપસ્યા કરો, ખરે જપોરે સખત ઉનાળામાં નદીને કાંઠે વેળુમાં જઈને આતાપના લો, પણ “તબ લગ કષ્ટક્રિયા સખ નિષ્ફળ, જ્યૌ ગગને ચિત્રામ; જખ લગ આવે નહીં મન ઠામ.” એ વાત ખરી છે. તપ કરો, ધ્યાન કરો, જપ કરો, પણ ‘ભગત ભયા પણ દાનત ખૂરી.’ મનમાં લાગ આવે કે છરી મૂકવાની દાનત હોય, મનમાંથી વાસના જીડી ન હોય, સંસાર પર પ્રેમ એવો ને એવો ચીકણો હોય, ત્યાં સુધી કષ્ટક્રિયા નિષ્ફળ છે, એમ મુનિમુંઢરસૂરિ મહારાજ કહે છે. અને તેવા જ વિચારો સિદ્ધ

અનુભવી શ્રી આનંદધનજી મહારાજ જતાવે છે. સંસારના રસિયા જીવડાને આ વાત ગળે ઊતરતાં વખત લાગશે. તેને તો પ્રવૃત્તિ કરી, પૈસા મેળવી, ધર્મ કરવો છે, પણ શાસ્ત્રકાર તેમાં ધર્મ પણ નથી અને સુખ પણ નથી, એમ કહે છે. સુખ આત્મારામપણામાં, વિકલ્પ રહિત સ્થિર મનમાં છે અને તેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી જેમ ખોરાક અને પાણીથી ભરપૂર ઘરમાં પ્રમાણી માણસ બૂખ્યો-તરસ્યો પડ્યો રહે છે, તેમ આ જીવ સર્વ સગવડ છતાં મનને વશ થઈ, પોતાના દોષોથી જ\* દુર્ગતિલાજન થાય છે. આ વિચાર શ્લોક પાંચમામાં વિસ્તારથી વિચાર્યો છે, તેથી અત્ર પુનરાવર્તન કરતા નથી. (૧૨; ૧૧૯)

### મન સાથે પુણ્યપાપનો સંબંધ

અકુચ્છસાધ્યં મનસો વશીકૃતાત્, પરં ચ પુણ્યં ન તુ यस્ય તદ્વશ્મ્ ।

સ વચ્ચિત્તઃ પુણ્યચયૈસ્તદુદ્ઘૈવૈઃ, ફલૈશ્ચ હી હી હતકઃ કરોતુ કિમ્ ? ॥૧૩॥ (વશસ્થવિલ)

“વશ કરેલા મનથી મહાઉત્તમ પ્રકારનું પુણ્ય બિલકુલ કષ્ટ વગર સાધી શકાય છે. જેને મન વશ નથી તે પ્રાણી પુણ્યની રાશિથી છેતરાય છે અને તેથી થનારાં ફળ વડે પણ છેતરાય છે (એટલે પુણ્યબળ થતો નથી અને તેથી થનારાં સારાં ફળ પણ પ્રાપ્ત થતા નથી). અહો અહો ! આવો હતભાગી જીવ બિચારો શું કરે ? (શું કરી શકે ?)” (૧૩)

વિવેચન—મન વશ હોય તો અહીં ઈંદ્રાસન ખડું કરી શકાય છે, ભોક્ષ સન્નિપ્ત કરી શકાય છે; એટલે કે વશ મનવાળાને કોઈ કાર્ય અશક્ય નથી. ખીજી રીતે જેને મન પર અક્રુશ નથી, જેનું મન અસ્થિર છે અને જેને મનમાં સંકલ્પવિકલ્પો થયા કરે છે તેને એક પણ કામ સિદ્ધ થતું નથી. ચિદાનંદજી મહારાજ તેટલા સારુ ગાઈ ગયા છે કે:—

અથન કાય ગોપે દંઠ ન ધરે, ચિત્ત તુરંગ લગામ;  
તામે તું ન લાહે શિવસાધન, બિહિ કંચુસુને દાન,  
જખલગ આવે નહિ ધમ.

એટલે જ્યાં સુધી ચિત્તઘોડાની લગામ તારા હાથમાં નથી ત્યાં સુધી, તને ભોક્ષ-સાધન મળવાનું નથી. એવી જ રીતે શ્રીમદ્દશાવિજયજી મહારાજ પણ સ્વકૃત જ્ઞાન-સારમાં કહી ગયા છે કે:—

અન્તર્ગતં મહાશલ્યમસ્થૈર્યં યદિ નોદ્ઘૃતમ્ ।

કિયૌષધસ્ય કો વોષસ્તદા શુણમયચ્છત્તઃ ॥

અસ્થિરતારૂપી હૃદયગત મહાશલ્ય એ હૃદયમાંથી કાઢી નાખ્યું ન હોય તો પછી કિયારૂપ ઔષધ શુણ ન કરે તો તેનો શો દોષ ? આવી રીતે મનમાંથી અસ્થિરતા કાઢી

\* પોતાના અનેક પ્રકારના દોષોથી આ જીવ દુર્ગતિલાજન થાય છે. દાખલા તરીકે ક્રોધ, મદતા, ક્રૂપાદિ વગેરે સ્વદોષો આપ્રકારના છે. (ધનવિજય)

નાખી તેને દંઢ બનાવી દેવું જોઈએ. મનની વક્રતા, જડતા, શૂન્યતા અને અસ્થિરતા આ જીવને બહુ ફસાવે છે. અને વાત એમ છે કે જેવા તેવા વિચાર કરનાર પણ એ જીવ, અને વિચાર પર અંકુશ રાખનાર પણ એ જ જીવ; તેથી જ્યાં સુધી અંકુશ રાખવાની જરૂરિયાત અને મનનું વધારણ બરાબર સમજાયું ન હોય ત્યાં સુધી ઘણા જીવતો એ વિષય પર ધ્યાન પણ આપતા નથી. આટલી હકીકત ઉપરથી જણાય છે કે મનને શુભ યોગોમાં પ્રવર્તાવવાથી સ્વર્ગપ્રાપ્તિ થાય છે. વળી, મનયોગનો સર્વથા નિરોધ કરવાથી મોક્ષપ્રાપ્તિ થાય છે અને મનને નિરંકુશ મૂકી દેવાથી અધઃપાત થાય છે. આ ત્રણ નિયમ બરાબર ધ્યાનમાં રાખવા જેવા છે. મનનો તર્ફન નિરોધ બહુ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિએ થાય છે તેથી તે જિંદગી હંદના અધિકારીઓ માટે છે. અત્ર આખા પ્રસ્તાવમાં મનમાંથી સંકલ્પ-વિકલ્પો ઓછા કરવા, અસ્થિરતા દૂર કરવી અને તેમ કરી મનને શુભ કાર્યોમાં દોરવું એ બતાવ્યું છે. વધારે અધિકારી માટે શાસ્ત્રના વિશેષ અંગ છે.

ઉક્ત ન્યાયથી પરવશ મનવાળા જીવને પુણ્ય થતું નથી, પાપ થાય છે અને પાપના ફળ તરીકે દુઃખનો અનુભવ થાય છે. એક વાર પડવા માંડ્યા પછી સ્થિર થવું અને ચઢવા માંડવું બહુ મુશ્કેલ પડે છે. કુંગર પરથી ગળેડલા પથ્થરના દેષ્ટાતે એ સ્પષ્ટ છે. એવી સ્થિતિમાં અટવાતો જીવ બહુ ખરાબ હાલત પ્રાપ્ત કરે છે અને નીચો ઊતરતો બન્ય છે. (૧૩; ૧૨૦)

**વિદ્વાન્ પણ મનોનિગ્રહ વિના નરકગામી થાય છે.**

અકારણં यस્ય ચ\* દુર્વિકલ્પૈર્હૃતં મનઃ શાસ્ત્રવિદોઽપિ નિત્યમ્ ।

ચોરૈરૈર્નિશ્ચિતનારકાયુર્ધૃત્યૌ પ્રયાતા નરકે સ નૂનમ્ ॥ ૧૪ ॥ (ઉપનિષદ)

“જે પ્રાણીનું મન નિરર્થક માઠા સંકલ્પોથી નિરંતર પરાભવ પામે છે તે પ્રાણી ગમે તેવો વિદ્વાન્ હોય તોપણ ભયંકર પાપો વડે નરકનું નિકાચિત આચુખ્ય બાંધે છે અને મરણ પામે છે ત્યારે જરૂર નરકમાં જનારો થાય છે.” (૧૪)

**વિવેચન—**શાસ્ત્રનું યોગ્ય જ્ઞાન ધરાવનાર પ્રાણી જ્યારે અલ્પજ્ઞને પણ ન કરવા યોગ્ય કાર્યો કરે ત્યારે વ્યવહારમાં શાસ્ત્રરહસ્યના અબજુલો લોકો-અજ્ઞાન બાળ જીવો-ઘણીવાર ગાલે છે કે ભાઈ, એ તો ‘બળુકાર’ છે, એને ‘આળોવતાં’ :આવડે છે વગેરે. શાસ્ત્ર ભણેલો જ્યારે તેવાં પાપાયરણ કરે છે ત્યારે તેને માટે બીજા માણસોને આવી ટીકા કરતાં સાંભળ્યા છે. આ ભાષા આડે દોરનાર છે, અણુસમજથી ઉત્પન્ન થયેલી છે. જે શાસ્ત્રને બળે, પાપને પાપ તરીકે બળે અને એક નિયમજૂતરીકે, નિઃશૂંકપણે, માત્ર મોઢેથી આળોવી બન્ય પણ બીજે દિવસે તેવી જ ચિકાશથી તે જ પાપકાર્યો કરે, તો તેને અવિદ્વાન કરતાં

વધારે પાપ લાગે છે; કારણ કે પોતે સારી સ્થિતિએ પહોંચ્યો છે અને બીજાને આલંબન-ભૂત થયો છે. આ હકીકત વધારે સમજવાની જરૂર છે.

પાપબંધ કે પુણ્યબંધ\* પડે છે તે વખતે પ્રદેશબંધની સાથે રસબંધ પડે છે એટલે કે જે કર્મ બંધાય છે તેને શુભાશુભતા તેમ જ તીવ્રતામંદતા (intensity) કેવી છે એ નિર્માણ થાય છે. દાખલા તરીકે લાડુ ગળ્યા હોય, પણ કેટલાકમાં મણે કશ શેર સાકર હોય અને કેટલાકમાં મણે દોઢ મણ સાકર હોય; તેમ જ ઔષધમાં કડવા-પણાની તરતમતા હોય, એ પ્રમાણે રસમાં ફેર પડે છે. હવે જે રસબંધ પડે તે અધ્યવસાયની ચીકાશ પર પડે છે અને અનુભવથી એમ માલૂમ પડે છે કે જ્ઞાનવાળો નિરપેક્ષપણે બે પાપકાર્યમાં પ્રવર્તે તો તે જેટલી ચીકાશથી પાપકાર્ય કરે છે તેટલી ચીકાશ સાપેક્ષવૃત્તિ-વાળા અદ્વૈત અથવા અજ્ઞને રહેતી નથી અથવા હોતી નથી. ઘણીવાર તો કહેવાતા વિદ્વાનના પરિણામ તદ્દન નિર્ધ્વંસ બની ગયેલા હોય છે. વળી, જવાબદારી હમેશાં જ્ઞાન પ્રમાણે હોય છે. જેમ જ્ઞાન વધારે તેમ જવાબદારી વધારે, ભણેલ માણસ ભૂલે, તો કપકો વધારે અને ગુનહો કરે તો સજા પણ વધારે; તેવી જ રીતે આપણે જોઈએ છીએ કે અજ્ઞાની માણસ તો ઘણીવાર અજ્ઞાનપણાથી જ પાપ કરે છે. એને પાપબંધ થતો નથી એમ નથી, પણ તેની ચીકાશ, ઉપર જણાવ્યું તેમ, બહુ જોષી હોય છે; માટે ભણેલ છે, એ તો આળોવી નાખશે એમ કહેનાર અને સમજનાર શાસ્ત્રનું રહસ્ય સમજતા નથી, તેમ કહેવાતો જ્ઞાની પણ, તેવાં પાપાચરણ કરતો હોવાથી, રહસ્ય સમજ્યો નથી.

જ્ઞાનનો બે દુરુપયોગ થાય તો મારી કે છે અને તે જ જ્ઞાનનો સદુપયોગ થાય તો તે કાર્ય સિદ્ધ કરી દે છે. રાજ્યદારી જિજ્ઞાસી શિક્ષણ લ્યુઓ તો અકારણે હજારો માઠા સ કલ્પવિકલ્પો કરવા પડે અને ઊથલપાથલ કરવી પડે; તેવી જ રીતે ચોટા વ્યાપારમાં અને તેવી જ રીતે મહાગ્રામલોમાં થાય છે. આવી સ્થિતિનો માણસ વિદ્વાન હોય છે તેમાં તો શક નહિ, પણ તેના જ્ઞાનનો સદુપયોગ થતો નથી અને મનના રાજ્યમાં તણાઈ પોતાને હાથે જ ગળામાં ફાંસી નાખી રાવણ, દુર્યોધન, જરાસંધ, સુભૂમ વગેરેની ગતિ પ્રાપ્ત કરવી પડે છે. વિદ્વાનોએ કદી પણ એમ ન સમજવું કે જ્ઞાન છે માટે વર્તનની જરૂર નથી. જ્ઞાન એવી વસ્તુ છે કે એ તેનો સદુપયોગ ન થાય તો તે વિપરીત પણ કરી નાખે છે. જે જ્ઞાનીઓ જ્ઞાનભળથી અકાર્યને અકાર્ય સમજી અશક્યપણા વગેરે કારણથી તેમાં ત્રાસ પામતાં ચિત્તે પ્રવર્તે છે અને નિરંતર તેમાં પ્રવૃત્તિ ન કરવાને ઇચ્છે છે, તેને ઉદેશીને આ લેખ લખાયો નથી, પણ જેઓ વિદ્વાન્ ગણાતાં છતાં રાચીમાચીને બહુ કપટ કેળવી પાપકાર્યમાં પ્રવર્તે છે અને પોતાનો ખોટો બચાવ કરવા તત્પર થાય છે તેવાઓને માટે આ લેખ છે એમ સમજવું. ( ૧૪; ૧૨૧ )

\* અશુભ પ્રકૃતિનો બંધ. x શુભ પ્રકૃતિનો બંધ.



### મનોનિગ્રહથી મોક્ષ

‘યોગસ્ય હેતુર્મનસઃ સમાધિઃ, પરં નિદાનં તપસશ્ચ યોગઃ ।

તપશ્ચ મૂલં શિવશર્મવલ્લ્યા, મનઃસમાધિ મજ\* તત્કથશ્ચિત્ ॥ ૧૫ ॥ (વપ્રજાતિ)

“મનની સમાધિ (એકાગ્રતા-રાગદ્વેષરહિતપણું) યોગનું કારણ છે, યોગ એ તપનું ઉત્કૃષ્ટ સાધન છે અને તપ શિવમુખવેલડીનું મૂળ છે; તેટલા માટે કેઈ પણ રીતે મનની સમાધિ રાખ.” (૧૫.)

**વિવેચન**—શાસ્ત્રનો કેઈ પણ અંશ વાંચતાં જણાશે કે તેરમા શ્લોકમાં કહ્યું તેમ મનોનિગ્રહથી અશુભ કર્મબંધ રોકાય છે, પુણ્યબંધ થાય છે, એટલું જ નહિ પણ તેથી પરિણામે મોક્ષપ્રાપ્તિ પણ થાય છે. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે આત્માને જીતી પાથરીએ ચઢાવવા પહેલાં શુદ્ધ ભૂમિકા કરવી જોઈએ. એક ભીંત પર ચિત્ર કાઢવાં હોય તો પ્રથમ તે સાફ કરવી જોઈએ. મનમાં દ્વેષ, ખેદ, વિકલ્પ, અસ્થિરતારૂપ ઝાંખરાં અને કચરો બાઝેલાં હોય, ત્યાં સુધી ભૂમિકા અશુદ્ધ કહેવાય છે અને તેવી ભૂમિકા પર ગમે તેટલાં ચિત્ર કરેા અર્થાત્ વાંચન વાંચો, વિચારો સાંભળો, પણ અસરકારક રીતે શોભતાં થશે નહિ; તે થવા સારુ મનને સ્થિર, એકાગ્ર, રાગદ્વેષ-સંકલ્પ રહિત કરવાની પ્રથમ જરૂર છે. એક વખત સમતા પ્રાપ્ત થઈ, સ્થિરતા આવી, એટલે મન પર કબજો આવશે. આવી રીતે જ્યારે યોગ પર જથ થાય ત્યારે ઈદ્રિયો પર અકુશ આવે છે અને તેથી છ બાહ્ય અતે છ આંતર્ય તર તપ કરવાનું સૂત્ર છે અને કરેલાં તપ કર્મ તપાવવાનું-નિર્જરા કરવાનું-પોતાનું કામ પણ ભારે જ કરે છે; ત્યાં સુધી ઘણુંખરું તો તપ કરવાનું મન જ થતું નથી, અથવા અજ્ઞાન કષ્ટરૂપ તપ ફળની ઇચ્છા સાથે થાય છે, જે શાસ્ત્રકારની દૃષ્ટિમાં લગભગ નકામાં જ છે; તેથી મનઃસંયમપૂર્વક તપ થાય તોતે નાથી કર્મનિર્જરા દ્વારા તરત જ મોક્ષપ્રાપ્તિ થાય છે. મોક્ષપ્રાપ્તિ કરી આ સંસારના હુ મેશાંના કચકચાટનો, રખડપાટાનો છેડો આણવો એ સર્વનો અંતરંગ હેતુ છે અને તેનું મૂળ સાધન મનઃસમાધિ છે. સુજ પુરુષોએ મનની સમાધિ રાખવા ચત્ન કરવો એ ખાસ જરૂરનું કર્તવ્ય છે. (૧૫; ૧૨૨)

### મનોનિગ્રહના કેટલાક ઉપાયો

સ્વાધ્યાયયોગૈશ્વરણક્રિયાસુ, વ્યાપારણૈદ્વૈદસમાવનામિઃ ।

મુધીક્ષિયોગી સદસત્પ્રવૃત્તિ-ફલોપયોગૈશ્વ મનો નિરુન્ધ્યાત્ ॥ ૧૬ ॥ (વપ્રજાતિ)

“સ્વાધ્યાય (શાસ્ત્રનો અભ્યાસ), યોગવહન, ચારિત્રક્રિયામાં વ્યાપાર, ખાર લાવના અને મન-વચન-કાયાનાં શુભ-અશુભ પ્રવૃત્તિનાં ફળના ચિંતવનથી સુજ પ્રાણી મનનો નિરોધ કરે” (૧૬.)

**વિવેચન—**શાસ્ત્રાભ્યાસ—સ્વાધ્યાયના પાંચ પ્રકાર છે : વાચના ( શણ્ણુ ), પૃચ્છના ( સવાલો કરવા ), પરાવર્તના ( પુનરાવર્તન—રીવીઝન ), અનુપ્રેક્ષા ( મનમાં ચિંતવન ) અને ધર્મકથા ( ધર્મઉપદેશ ). યોગ એટલે મૂળ સૂત્રોના અભ્યાસની યોગ્યતા માટે ક્રિયા તથા તપશ્ચરણ. આ યોગોદ્ધન મનોનિગ્રહનું પ્રથમ સાધન છે અને ઉત્તમ ધીજ વાવવા માટે એ ભૂમિકાને શુદ્ધ કરનાર મજબૂત ઉપાય છે. એ બન્નેનો એકઠો અર્થ 'સ્વાધ્યાયમાં વ્યાપારથી મનનો રોધ કરવો' એવો પણ થાય છે. આ અર્થ પણ સુંદર છે. એ રીતે વચનયોગ પર જ્ય એળવવાની સૂચના કરી, અને વળી એમ પણ કહ્યું કે જ્ઞાન એ સુખ્ય શોધસાધન છે.

મનોનિગ્રહનું ધીજ સાધન ક્રિયામાર્ગ છે. આવકયોગ્ય દેવપૂજન, આવશ્યક, સામાયિક, પૌષ્ઠ વગેરે તથા સાધુને આહાર, નિહાર, પ્રતિલેખન, પ્રમાર્જન, કાયોત્સર્ગ વગેરેમાં કાચાની શુભ પ્રવૃત્તિ, જેઓ ક્રિયામાર્ગ તરફ કટાક્ષની નજરથી જોતા હોય તેમણે ખાસ યાદ રાખવું કે ક્રિયામાર્ગ એ પણ મનોનિગ્રહનું પરમ સાધન છે. પ્રવૃત્તિવાળા જીવને તો જો નિરાંત મળે તો કંઈક જાતનું તોફાન આહરી જોશે; તેને માટે ક્રિયા બહુ જ ઉપયોગી છે, એટલું જ નહિ પણ ખાસ જરૂરી છે. આ રીતે કાયયોગ પર જ્ય કરવાની સૂચના કરી.

આ સંસારમાં કોઈ વસ્તુ જોવી રહેવાની નથી, સર્વ નાશવંત છે ( અનિત્ય ), આ જીવને મરતી વખતે કોઈ શોભી રાખનાર નથી ( અશરણ ), સંસારની રચના વિચિત્ર છે ( ભવ ), આ જીવ એકલો આવ્યો છે ( એકત્વ ), ધીજ સર્વથી ભ્રુદો છે ( અન્યત્વ ), શરીર મળ મૂત્ર વિષ્ટા વગેરેથી ભરેલું છે ( અશુચિ ), મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગથી કર્મ બાંધી જીવ સંસારમાં રખડે છે ( આશ્રવ ), પણ તે જ જીવ જો સમતા રાખે, મનનો નિગ્રહ કરે, તો કર્મબંધને રોકે છે ( સંવર ), અને તપસ્યા કરે તો નિકાચિત કર્મોથી પણ મુકાય છે ( નિર્જરા ), ચૌદ રાજલોકનું સ્વરૂપ ચિતવવા યોગ્ય છે ( લોકસ્વભાવ ), સત્યકૃત્વ પામવું ખરેખરું દુર્લભ છે ( બોધિ ), ધર્મને કહેનારા ઘણા થયા છે, પણ અરિહંત મહારાજ જેવા નિરાગી કહેનારા બહુ થોડા છે ( ધર્મ )—એવી રીતે ખાર ભાવનાઓને વારંવાર ભાવવી, તે પર વિચાર કરવો એ મનોનિગ્રહનો ત્રીજો ઉપાય છે. એ ઉપાયથી મન પર અકુશ આવે છે. આ ખાર ભાવના શાંતસુધારક અંથનો મુદ્દો છે.

શુભ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તેનું ફળ સારું થાય છે અને ખરાબ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તેનું ફળ ખરાબ થાય છે એ સંબંધી વિચારણા કરવી, આત્મનિરીક્ષણ કરવું, આત્માવલોકન કરવું, એ મનોનિગ્રહનો ચોથો ઉપાય છે. જે પ્રાણી પોતાની પ્રવૃત્તિ પર વિચારણા કરે છે તેને મનોનિગ્રહ બહુ જલદી અર્ધજાય છે. અત્ર મનોનિગ્રહના ચાર ઉપાય કહ્યા : શાસ્ત્રાભ્યાસ, ચારિત્ર અને ક્રિયામાં શુદ્ધ વર્તન, ભાવનાનું ભાવન અને આત્મનિરી-

ક્ષણ. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે આત્માને નિરંતર સંયમયોગોમાં પ્રવૃત્ત રાખવો, તેથી ઘણી જાતના ક્ષયદા થાય છે. જો એને છૂટો મૂક્યો હોય તો, ઉપર જણાવ્યું તેમ, એ ઘણી જાતનાં તોફાન કરે છે. તેટલા માટે ઉમાસ્વાતિ વાચક કહે છે કે:—

પૈશાચિકમાલ્યાનં, શ્રુત્વા ગોપાયનં ચ કુલવધ્વાઃ ॥

સંયમયોગૈરાત્મા, નિરન્તરં વ્યાપૃતઃ કાર્યઃ ॥\*

‘પિશાચની વાત અને કુળવધૂનું વૃત્તાંત સાંભળીને આત્માને નિરંતર સંયમયોગોમાં પરોવેલો રાખવો.’ એક વાણિયાએ પોતાનું કાર્ય સાધવા માટે એક પિશાચની સાધના કરી. મંત્રયોગે તે પિશાચ સિદ્ધ થયો. તેણે પિશાચને પોતાનું કામ બતાવ્યું. મનસાધ્ય કામ કરનાર પિશાચે અલ્પ સમયમાં કાર્ય સિદ્ધ કરી આપ્યું. પછી તે વાણિયાને કહે છે કે હવે મને કામ બતાવ, નહિ તો તને મારી નાખું. અખંડ ઉદમવાળાઓ નવરા યેસતા નથી વાણિયો બુદ્ધિશાળી હતો. તેણે કહ્યું કે અત્રે ખાડો ખોદ. ખાડો ખોદાવતાં તેમાં પાણી આવ્યું એટલે કહ્યું કે તેમાં એક વાંસ નાખ. પછી એક કાણો વાટકો તેને આપી તે વાંસ પર બંધાવ્યો અને કહ્યું કે તારે કૂવામાંથી પાણી કાઢી વાટકો ભરી દેવો, અને એનું કાણું પુરાઈ ન જાય એ ધ્યાનમાં રાખવું. જ્યાં સુધી હું તને યીજી કામ ન બતાવું ત્યાં સુધી તારે આ કામ કર્યાં કરવું.

કુળવધૂનું દંષ્ટાંત પણ એવું જ છે. પતિ પરદેશ જવાથી તેને દુરાચાર કરવાની ઇચ્છા થઈ છે, એમ સસરાએ દાસી મારફત જાણ્યું ત્યારે પોતે વહુને માથે ઘરનો સર્વ કારભાર મૂક્યો અને એટલા કામમાં નાખી દીધી કે એને વિષય સંબંધી વિચાર કરવાની પણ કુરસહ મળે નહિ. આવી રીતે તે સુધરી ગઈ. આ નિયમ ધ્યાનમાં રાખી આત્માને નિરંતર સંયમયોગમાં પ્રવૃત્ત થયેલો રાખવો, કે જેથી તેને અસ્તવ્યસ્તપણે જ્યાં ત્યાં રજળવાની ટેવ પડે નહિ અને પડી હોય તો મટી જાય. (૧૬; ૧૨૩)

મનોનિગ્રાહમાં ભાવનાનું માહાત્મ્ય

માવનાપરિણામેષુ, સિંહેષ્વિવ મનોવને\* ।

સદા જાગ્રત્સુ દુર્ધ્યાન-સૂકરા ન વિશન્ત્યપિ ॥ ૧૭ ॥ (અનુષ્ટુપ)

“મનરૂપ વનમાં ભાવના-અધ્યવસાયરૂપ સિંહો સદા જાગ્રત હોય ત્યારે દુર્ધ્યાનરૂપ સુવરો તે વનમાં પ્રવેશ પણ કરી શકતા નથી.” (૧૭.)

વિવેચન—ઉપર મનોનિગ્રહના ચાર ઉપાય કહ્યા, તેમાં પણ ભાવનો ઉપાય બહુ અસરકારક, તાત્કાલિક અને ધારેલ અસર ઉપજાવનારો છે; જ્યાં સુધી મનમાં શુદ્ધ ભાવના

\* પ્રતસરતિ પ્રકરણ, શ્લોક ૧૨૦ ગો. અને તેના પર ચાત્ર વિવેચન જરા ફેરફાર સાથે આ અને કથા ત્યાં આપી છે.

~ મહાવને હિતિ વા પાઠઃ ।

ચાલતી હોય છે, ત્યાં સુધી એક પણ જોટો વિચાર મનમાં આવતો નથી. એક જંગલનો રાત્રી સિંહ જ્યાં સુધી જંગલમાં ફરતો હોય છે, ત્યાં સુધી ડુક્કર કે એવાં બીજા પ્રાણીઓ એ જંગલમાં રહી તો કેમ જ શકે ? પણ ત્યાં પ્રવેશ પણ કરી શકતાં નથી; એવી જ રીતે જ્યાં સુધી મનમાં શુભ ભાવના હોય છે ત્યાં સુધી દુઃખાન-માઠા સંકલ્પો-થતા નથી.

આ હકીકત અનુભવસિદ્ધ છે, દરેક વાંચનારને તેનો અનુભવ થયો હશે. દરેક માણસે જિંદગીના કેઈકે વખતમાં-જિંદગીની એક સુખી ક્ષણમાં-આવી સ્થિતિ જરૂર લોગવી હશે. કેઈ વખત દેરાસરમાં પ્રભુનાં દર્શનથી, કેઈ વખત પૌષ્ઠમાં સ્તવન-ગાનની લયમાં, કેઈ વખત પૂજા ભણાવવાની એકાગ્રતામાં, કેઈ વખત અધ્યાત્મગ્રંથોના વાચન અથવા મનનમાં મન એટલું બધું એકાગ્ર થઈ જાય છે કે બહારના વિચારો આવતા નથી, વિકલ્પો નાસી જાય છે અને સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે. અત્ર વલ્લુવેલ સ્થિતિ તો માત્ર વાનકી છે, બાકી જ્યારે આ જીવને ભાવના ભાવવાની ટેવ પડી જાય છે ત્યારે તો મનમાં અદ્વૈતિક આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. સંસારના કેઈ સુખ સાથે એ આનંદની સરખામણી કરી શકાય તેમ નથી, કારણ કે સંસારમાં કેઈ સુખ તેવું છે જ નહિ. ( ૧૭, ૧૨૪ )

\*

\*

\*

એવી રીતે મનોનિબ્રહ્મ દ્વારા પૂર્ણ થયુ. મનોનિબ્રહ્મ અથવા ચિત્તદમન એ શબ્દ આ અધિકારમાં વારંવાર વાપરવામાં આવ્યો છે, તેનો ભાવાર્થ એ છે કે મનમાં વારંવાર જે માઠા સંકલ્પો આવે છે તે પર અંકુશ રાખવો, અસ્થિરતા દૂર કરવી અને મનની સમતા (equilibrium) જાળવી રાખવાની ટેવ પાડવી. ઘરમાં કેઈને મદવાડ થયો હોય ત્યારે, અથવા મરણ થયુ હોય ત્યારે, આ જીવની કેવી દુઃખી સ્થિતિ થઈ જાય છે ! પોતે જાણે છે કે અત્ર પોતાને પણ બેસી રહેવાનું નથી, છતાં પણ મનમાં અનેક ખાલો કરી પોતાની મેળે દુઃખી થાય છે. પાઠાશીના ઘરમાં આગ લાગી હોય ત્યારે સામાન ફેરવવામાં ધમ્માલ અને પોતાના ઘરમાં આગ લાગી હોય ત્યારે જીવની સ્થિતિ મન પર કાબૂ કેવો છે, તે બતાવે છે. એ તો જાણે ભોલો ભોલો સજાગી જાય છે. આવે વખતે સ્થિર પ્રકૃતિવાળા માણસો બનિતબ્યતા પર ખ્યાલ કરી જોયા કરે છે. જરૂરના પ્રસંગે પ્રાપ્ત થતાં પેટમાંથી પાણી પણ ન ચાલે, ત્યાં જાણવું કે આ જીવ હવે ઉચ્ચતર સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાને લાયક થયો છે. વ્યવહારકુશળ માણસો આવું દંઠ મન રાખી શકે છે, પણ તેથી આ વિષયની કિમત જોણી થતી નથી; કારણ કે વ્યવહારકુશળ માણસો ધાર્મિક સદ્ગુણો તરફ ધ્યાન આપે છે ત્યારે ત્યાં પણ બહુ સુંદર કામ કરી શકે છે. મનના સંકલ્પો જવા એ બહુ મુશ્કેલ છે અને તેથી ધ્યાનના પ્રથમ પાયામાં મનને સ્વચ્છ, સ્થિર, રાગદ્વેષ રહિત કરવાનું કહ્યું છે એમ ભૂમિકા શુદ્ધ થયા પછી યોગક્રિયા થઈ શકે છે અને તેટલા માટે ચમનિયમ બતાવવામાં આવ્યા છે. મનને સ્થિર કરવું એ કેઈ પણ શુભ પ્રાપ્ત કરવાનું પ્રથમ પગથિયું છે. એને તર્કન કળને કરવું અને પ્રભુભક્તિ કે ધ્યાનમા જોડવું એ વધારે

મુશ્કેલ છે, પણ અશક્ય નથી. શ્રી મહાત્મા આનંદધનજી તેટલા જ માટે કહી ગયા છે કે ‘ મન કેમે કરીને પ્રભુમાં ગાઝતું નથી. ’”

શરૂઆતમાં મનના સંકલ્પો તર્કન દૂર કરવા, એ બનવું મુશ્કેલ છે, તેથી અભ્યાસ પાડવાની ઇચ્છાવાળાએ મનમાં જેવો માઠો સંકલ્પ આવે કે તેને દાબી દેવો; જેમ બાળક-ને લાત મારે છે તેમ તેને ચોંટિયો ભરવો, છતાં મનના બધારણ પ્રમાણે તે સંકલ્પ પાછો ખેંચડા ભેરથી હલ્લો કરે છે. જો તે વખતે વધારે દબતા રાખવામાં આવે તો ધીમે ધીમે ટેવ પડવાથી મન પર અંકુશ આવતો જાય છે. બીજું, મનના વિચારો સંભોગાનુસાર થાય છે માટે સંભોગો સારા કરી દેવા, પુણ વિચાર કરીને નિર્ણયો કરવા અને પ્રબળ કારણો વગર તે નિર્ણયોને ફેરવવા નહિ. જરા અગવડ પડે તોપણ વિચારો વારંવાર બદલવા નહિ.

આ અધિકારમાં નીચેની હકીકત પર ખાસ ધ્યાન ખેંચ્યું છે :

૧. મન વશ કરવાની જરૂર.

આનાં કારણોમાં મનનું અચળપણ અને વશ કર્યા પછી તેની શક્તિ તરફ ખાસ ધ્યાન ખેંચવામાં આવ્યું છે. ( ૧-૨-૪ )

૨. મન વશ કરવાનો ઉપદેશ.

ઉક્ત હકીકત વધારે સ્પષ્ટ કરી છે અને સાથે બીકે પણ બતાવી છે કે મન વશ કરશો નહિ તો સંસારમાં રજળશો. (૩)

૩. મનોનિબ્રહ્મ વગર બહિઃક્રિયાનું નિષ્ફળપણ.

અમ, નિયમ, તપ, ધ્યાન વગેરે સર્વ ક્રિયા, જ્ઞાન અને વર્તન મનોનિબ્રહ્મ વગર નકામાં છે એ ચાર શ્લોકથી બતાવ્યું છે. ( ૫-૬-૭-૧૨ )

૪. મનને વશ થવાથી સંસારમાં પાત.

ત્રણ દૃષ્ટાંતથી સ્પષ્ટ કરવામાં આવેલ છે તે ધ્યાનમાં લેવા જેવું છે. ( ૧૧ )

૫. મનોનિબ્રહ્મથી પરમ પુણ્ય, ( ૧૩ ) મોક્ષ ( ૧૫ ) અને તે વગર વિદ્રતાની નિરર્થકતા. ( ૧૪ )

ચોથા વિષયની બીજી બાજુ અત્ર નિર્દિષ્ટ થઈ છે.

૬. મનોનિબ્રહ્મના ઉપાય.

જ્ઞાન, ચારિત્ર, ભાવના અને આત્મવિચારણા. ( ૧૬ )

આ છ વિષયો જુદા જુદા રૂપમાં વિવેચનમાં સારી રીતે ચર્ચવામાં આવ્યા છે. બધી વાતનો સાર એ છે કે મનને મોકળું મૂકી દેવું નહિ.

આનંદધનજી શ્રી કુંચુનાથજીના સત્વનની પ્રથમ પંક્તિનો સાર.

હવે મનમાંથી સંકેતો દૂર કરવા અથવા સારા વિચાર કરવા તેની સાથે જ મનને શાંત રાખવું. દરિયામાં વારંવાર મોઝાં આવે છે તેમ મનમાં પણ તરંગના ઉછાળા આવે છે. એ વખતે મનને સ્થિર રાખવું—એ મોટો રાજયોગ છે. આ સંબંધમાં નીચેની કહેવત ઘરમાં સુવર્ણાક્ષરથી કેતરી રાખવા બેવી છે:—

Under all circumstances  
KEEP AN EVEN MIND.

Take it,  
Try it,  
Walk with it.  
Talk with it,  
Lean on it,  
Believe in it,  
FOR EVER.

સર્વ સંજોગમાં એકસરખું મન રાખો.

આ શિક્ષા લ્યો,  
તેને અજમાવો,  
તેની સાથે ચાલો,  
તેની સાથે વાત કરો,  
તેના ઉપર આધાર રાખો,  
તેમાં માન્યતા રાખો,

હમેશાં.

આ જ રાજયોગ, આ જ સંસારનો પાર, આ જ મોક્ષપ્રાપ્તિનો ઉત્કૃષ્ટ ઉપાય. જીવજી શેઠ આનાથી જ મોક્ષે જશે અને તંદુલ મત્સ્ય આ નિયમ ભૂલવાથી જ સંસારમાં રહ્યો છે. મન વલ્લભાચાર્યનાં કારણે જ્ઞાનમોક્ષયોગ એ નિયમ (૪) અને (૫) વિષયમાં બહુ સ્પષ્ટ લખ્યો છે તેથી અત્ર તેનું પુનરાવર્તન કરતા નથી.

ચિત્તદમન એ ઘણો જ અગત્યનો વિષય છે. તેનાથી કેટલો લાભ છે તે વાંચનારે જોયું હશે. મન સીધું હોય તો કરોડો વરસમાં જે કામ ન થઈ શકે તે એક ઘડીમાં થાય છે. આવા લાલાલાઓનો વિચાર વાંચીને, વિચારીને, મનાનિશ્ચય કરવાનો ઉપાય બતાવ્યો છે તે અજમાવવો, શુદ્ધ વર્તન અને ભાવના ઉપર મન દોડાવવું. એક વાર લાઈનમાં પડી જવાશે એટલે પછી આગળ કેમ વધવું તે સૂઝી રહેશે. એવટે ‘મન આધેયું તેણે સઘણું’ સાધેયું’ એ શ્રી આનંદધનજી મહારાજના અનુભવસૂત્ર પર ફરી ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે.

॥ इति सविवरणश्चित्तदमननामा नवमोऽधिकारः ॥

## દશમો વૈરાગ્યોપદેશાધિકારઃ ॥



મનુનિશ્ચય કરવાનાં ચાર સાધનો પૈકી ભાવનાનું ઉપયોગીપણું મત અધિકારના સોળમા શ્લોકમાં કહ્યું. હવે મનને ભાવનાવાસિત કરવા માટે સંસાર કેવો છે, તેની સ્થિતિ કેવી છે, તે પર વિચાર ચલાવવાની જરૂર છે. તત્ત્વચિંતકોએ વિચાર કરી કહ્યું છે કે વિચાર કરતાં વૈરાગ્ય આવશે એટલે સંસાર પરથી મન ભ્રમી જશે. સંસારબંધને તોડનાર આ અધિકારનો વિષય પણ બહુ ઉપયોગી છે અને તેના શ્લોકો પર ઘટતું વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. ખાસ વૈરાગ્યનો વિષય આ જમાનામાં કેટલો ઉપયોગી છે તે સંબંધમાં આ શ્રેયના ઉપોદ્ઘાતમાં ઘટિત વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે.

શ્રુત્યુનો દોર, તેનો જથ્થો અને તે પર વિચાર

ર્કિં जीव ! माद्यसि हसस्ययमीहसेऽर्थान्, कामांश्च खेलसि तथा कुतूहैरवक्कः ।

चिक्षिप्सु घोरनरकावटकोटरे त्वा-मभ्यापतल्लघु विभावय श्रुत्युरक्तः ॥ ૧ ॥

आलम्बनं तव लवादिकुठारधाता-श्छिन्दन्ति जीविततप्तं न हि यावदात्मन् । ।

तावद्यत्तस्य परिणामहिताय तस्मि-श्छिन्ने हि कः क्व च कथं भवतास्यतन्त्रः ॥ ૨ ॥ (वसन्ततिलका)

“અરે જીવ ! તું શું ભેદને અહંકાર કરે છે ? કેમ હસે છે ? પૈસા અને કામ-ભોગોને શા માટે ઇચ્છે છે ? અને શા ઉપર નિઃશંક થઈને કુતૂહળથી એક કરે છે ? કારણ કે નરકના ભીંડા ખાકામાં ફેંકી દેવાની ઇચ્છાથી શ્રુત્યુરાક્ત તારી નજીક ઉતાવળો આવતો બને છે તેનો તો તું વિચાર કર. (૧) “બધાં સુધીમાં લવ\* વગેરે કુહાડાના પ્રહારો તારા આધારરૂપ જીવનવૃક્ષનો છેદ કરે નહીં” ત્યાં સુધીમાં હે આત્મન્ ! પરિણામે હિતને માટે ચત્ન કર; તેનો છેદ થયા પછી તું પરતંત્ર થઈશ, એટલે કેણુ ભણે કેણુ (શું) થઈશ અને કયાં થઈશ અને કેવી રીતે થઈશ ?” (૨)

\* સ્વતન્ત્રઃ इत्यस्य स्थाने स्वतन्त्रः इति वा पाठः, त्व कथं स्वायत्तः अविव्यसीत्यर्थ ।

x કાળવિશેષ, બે ધડીના સતોતરેનો ભાગ. એક આંખનો પલ્લકારો મરાય તેને નિમેષ કહે છે. અઠાર નિમેષનો એક કાષ થાય છે અને બે કાષનો એક લવ થાય છે.

વિવેચન—હવે વૈરાગ્ય-અધિકાર શરૂ થાય છે. તેના સર્વ શ્લોકો હૃદય પર અસર કરનારા અને હૃદયને ઉદ્દેશીને લખેલા છે. તે બરાબર વાંચવા અને વિચારવા યોગ્ય છે. અરે ચેતન ! તું બહુ ભૂલ્યો, જરા વિચાર, આ અહંકાર કરે છે, જરા જરામાં હસી પડે છે, ગમે તેવું લાગે છે, વાંકોચૂકો ચાલે છે અને બાણે કે તારા જેવો આ પૃથ્વી પર બીજો કોઈ હાથો નથી એમ માની અભિમાનમાં લેવાતો બંધ છે; પણ તારી સ્થિતિ કેટલી છે તે ભેતો નથી, એ બહુ મોટા ખેદની વાત છે. તારે માથે મૃત્યુ લાગે છે, તારા પર જીવ મેળવીને તને નરકમાં નાખવાની તદ્દખીર રમ્યા કરે છે. ચેતનની તું સંભાળ લે. તું આમ નિઃશંક થઈને ફરે છે, તે તને ઘટિત નથી. તું બરાબર વિચાર કર અને તારા શત્રુને ઓળખી રાખ કે જેથી તે તને વિશેષ નુકસાન કરી શકે નહિ.

વળી, આમ કહેવાનું બીજું કારણ એ છે કે આ શરીર ધર્મકરણીમાં સાધનભૂત છે, પણ તે પ્રત્યેક સમયે, પ્રત્યેક કલાકે, પ્રત્યેક ક્ષિપ્તે ક્ષીણ થતું બંધ છે. તેને કાળના સપાટા લાગે છે અને મૃત્યુ નજીક આવતું બંધ છે; માટે એ શરીરના સાધનથી કાંઈ એવું કામ કરી લેવું બેઠાં એ કે જેથી પરિણામે આત્મહિત થાય. માણસ ઘણુંપણું તાત્કાલિક લાભ તરફ જાય છે, પણ વાસ્તવિક રીતે પરિણામે થતા લાભ તરફ ભેળું બેઠાં. એક સ્ત્રી પર બળાત્કાર કરનારને કદાચ પાંચ મિનિટ સુખ લાગે, પણ પછી ઇશ વરસ સુધી બેલજાત્રા કરવી પડે અથવા જીવન પર્યંત દેશપાર થવું પડે તેનું નામ સુખ ન જ કહેવાય.\* આપણું કદાચી લીધેલું સુખ ઉક્ત પ્રકારનું છે, માટે તે હંકીકતનું સ્વરૂપ વારંવાર સમજી પરિણામ તરફ, લાંબી દૃષ્ટિએ, ભેવાની ટેવ પાડવી. વધારે વિચાર કરવાથી જાણશે કે જ્ઞાન, શીલ, તપ, ભાવ, સંયમ, ધૃતિ, કષાયત્યાગ વગેરે આ કોટિમાં આવે છે, તેથી સુર માણસે તેના તરફ લક્ષ્ય આપવું.

આ પ્રમાણે બે તું નહિ કરે તોપણ આત્મસ્થિતિ પૂરી થયે મૃત્યુ તો તેનો દોર તારા ઉપર ચલાવશે; અને પછી તું કઈ ગતિમાં જઈશ ? કયા સ્થાનકે જઈશ ? ત્યાં શું કરી શકવાને શક્તિમાન રહીશ ? એ કાંઈ કહી શકાય નહિ; કારણ કે તારા હાથમાં તે વાત રહેશે નહિ; તું પરતંત્ર થઈ જઈશ. માટે બે સ્વતંત્ર રહેવા ઇચ્છા હોય તો પુરુષાર્થ વડે બધી તૈયારી મૃત્યુ પહેલાં કરી લેવી બેઠાં. મૃત્યુ એ વિભાવદશા છે, પણ વિભાવદશા એ હાલ સ્વભાવદશા થઈ પડી છે. સુરનું કામ એ છે કે તેણે કદી પણ મરણથી ડરવું નહીં, કારણ કે વહેલા-મોડા મરવું તો છે જ. તેમ જ તેણે મૃત્યુની ઇચ્છા પણ રાખવી નહિ. સંસારથી કંટાળેલા અજ્ઞ પ્રાણીઓ મનમાં ઇચ્છે છે કે આના કરતાં મરી ગયા હોઈએ તો છૂટકો થાય, પણ બિચારાને ખ્યાલ આવતો નથી કે મરણ પછી કયાં પલંગ ઢાળી રાખ્યા છે ? ( અને ઢાળી રાખ્યા હોય તોપણ તે કોને માટે ? ) એવી

\* Sec 376 Indian Penal Code,



રીતે મરણથી ઠરવું નહિ, મરણ ઇચ્છવું નહિ, પણ તેને માટે દરેક વખતે તૈયાર રહેવું. એટલે ધાર્મિક કાર્યો કરી, જેમ પરગામ જવાતું ભાતું બાંધી રાખે છે તેમ, તૈયાર રહેવું. આ પ્રમાણે કરનારને મૃત્યુસમયે દુઃખ થતું નથી, પશ્ચાત્તાપ કરવો પડતો નથી અને સમાધિમાં કાળ કરીને તે ઉચ્ચ ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે, (૧, ૨ : ૧૨૫, ૧૨૬)

### આત્માની પુરુષાર્થથી સિદ્ધિ

ત્વમેવ મોઘા\* મતિમાંસ્ત્વમાત્મન્ ! નેષ્ટાપ્યનેષ્ટા મુત્વદુઃસ્વયોસ્ત્વમ્ ।

દાતા ચ મોક્તા ચ તયોરત્વમેવ, તચ્છેષ્ટસે કિં ન યથા દિતાસિઃ ? ॥ ૩ ॥ (વપ્તાતિ)

“હે આત્મન્ ! તું જ સુખ (અજ્ઞાની) છે અને તું જ બાણકાર; સુખની વાંછા કરનાર અને દુઃખનો દેષ કરનાર પણ તું જ છે અને સુખ-દુઃખને દેનાર અને ભોગવનાર પણ તું જ છે; ત્યારે તને પોતાને હિતની પ્રાપ્તિ થાય તેવો પ્રયાસ શા માટે કરતો નથી ?” (૩)

વિવેચન—ઉપરના શ્લોકમાં પરિણામહિત માટે ચત્ન કરવા ભલામણ કરી, પણ શિષ્ય શંકા કરે છે કે ચત્ન તો કૈવાલીન છે, માટે અમારે કેવી રીતે પરિણામહિત માટે ચત્ન કરવો ? તેને શુરુ કહે છે કે હે શિષ્ય ! આ આત્મા જ અજ્ઞાની છે અને જ્ઞાની છે, એટલે જ્યાં સુધી તેને જ્ઞાનાવરણીય કર્મો લાગેલાં છે, ત્યાં સુધી તે અજ્ઞાની છે અને તે ખસેડી નાખવાથી જ્ઞાની થાય છે. સુખને તે પસંદ કરે છે અને સર્વ સંભોગોમાં દુઃખને તે બિચારે છે. તે સુખદુઃખને પેદા કરનાર પણ પોતે જ છે, કારણ કે સુખદુઃખની પ્રાપ્તિ કર્મબંધ પર આધાર રાખે છે. આ હકીકત બતાવે છે કે કર્મો કર્મો ભોગબધા વિના છૂટકો નથી. આ વિચારથી સમજવાનું એમ નથી કે નિરાંતે કર્મ પર નજર રાખી બેસી રહેવું. આ નિશ્ચારનું પરિણામ એ હોતું બોધ્યે કે નવાં કર્મો ન કરવાં અને પૂર્વે કરેલાં કર્મો આત્માથી છૂટાં પડે (નિર્ભરા થાય) એવા પ્રકારનો પ્રયાસ કરવો.

કેટલાકો ધારે છે કે જૈનીઓ કર્મવાદી છે, પણ તે ભરાબર નથી. પ્રાણીએ પુરુષાર્થ કરવો અને તેમાં ફત્તેહ ન થાય તો સમજવું કે ‘કર્મ’ અનુકૂળ નથી.’ આ જૈન શાસ્ત્રનો મુખ્ય સિદ્ધાંત છે, પણ લોકો તે ભૂલી જવા લાગ્યા છે અને ભૂલથી જૈનને કર્મવાદી માનવા લાગ્યા છે. જો તેઓ કેવળ કર્મવાદી હોય તો કદી પણ મોક્ષે જઈ શકે નહિ; યતાદિક અનુષ્ઠાનોનું ફરમાન પણ પુરુષાર્થને અંગે જ છે. કર્મને વશ પડેલો જીવ કેવળ કર્મવાદના હઠથી મુક્ત થઈ શકે નહિ; પુરુષાર્થ વગર સર્વથા કર્મની પ્રચૂરતા હોય તો તેનો નાશ થઈ શકે જ નહિ; પુરુષાર્થ વગર સર્વથા કર્મક્ષય થવો અસંભવિત છે અને મોક્ષ માનનાર જૈનો પુરુષાર્થથી કર્મનો સર્વથા ક્ષય માને છે તેથી તેઓ એકાંત કર્મવાદી નથી એ સમજાય તેવું છે. શ્રી મુનિસુંદરસૂરિ મહારાજ તેટલા માટે પ્રબળ પુરુષાર્થ શીર-વવાની ભલામણ કરે છે. દીકારાશ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રનો પાઠ ટાંકીને બતાવે છે કે:—

\* મનિતાં હિતિ વા પાઠઃ, જ્ઞાતાદૃશ્યર્થઃ ।

અપ્પા નહ વૈયરણી, અપ્પા મે કુહસામલી !

અપ્પા કામદુદ્ધા વૈણ્, અપ્પા મે નંદનં વળં ॥

“ મારો આત્મા વૈતરણી નહી છે અને તે જ શાલ્મલી વૃક્ષ છે—વળી, તે જ કામદુદ્ધા ગાય છે અને તે જ નંદન વન છે. ” સારા સંભોગો નિબપ્ત કરવાની શક્તિ ધરાવનાર મહાન આત્માઓનાં ચરિત્રો જગવિખ્યાત છે. ( ૩; ૧૨૭ )

લોકરંજન અને આત્મરંજન

ફરતે નિરજ્ઞન ! ચિરં જનરજ્ઞનેન, ધીમન્ ! ગુણોઽસ્તિ પરમાર્થદ્યોતિ પશ્ય ।

તં રજ્ઞયાશુ વિશદૈચ્ચરિતૈર્મવાગ્ધૌ, યસ્ત્વાં પતન્તમબલં પરિપાતુમીષ્ટે ॥ ૪ ॥ ( વસંતતિલકા )

“ હે નિર્લેપ ! હે બુદ્ધિમાન ! લાંબા વખત સુધી જનરંજન કરવાથી તને કયો લાભ થશે તે પરમાર્થદષ્ટિથી તું જાણે; અને વિશુદ્ધ આચરણ વડે તું તો તેનું ( ધર્મનું ) રંજન કર કે જે બળ વગરના તારા આત્માનું સંસારસમુદ્રમાં પડતાં રક્ષણ કરવાને શક્તિમાન હોય. ” ( ૪ )

વિવેચન—તારે સારાં સારાં કપડા પહેરી કે સીકા સીકાં બાપણો કરી લોકોને રીઝવવાનો નકામો ઠંઠારો શા માટે કરવો પડે છે ? વળી, તારે સંસારમાં મસ્ત રહી વૈરાગી હોવાનો દંભ કોને માટે કરવો પડે છે ? તું જરા વિચાર કર કે તને તેથી જરા પણ લાભ છે ? જેઓ જરા વિચારણા કરે છે તેઓ સમજી શકે છે કે જનરંજન નકામું છે, ત્યારે કરવું શું ? એવા પ્રકારનું રંજન કરવું કે જેથી આવતો ભવ સુધરે અને અત્યારે પણ આત્મા પ્રસન્ન થાય આ ઉપાયનો સમાવેશ આડંબાર રહિત ધર્મ કરવામાં સમાય છે, એટલે કે શુદ્ધ વર્તન, દરજનું યથાસ્થિત જ્ઞાન તેમ જ ઉચ્ચ દયા પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનરૂપ જ્ઞાન, શીલ, તપ, ભાવ, ધ્યાન, ધૃતિ, દયા, સત્ય વગેરેનું આચરણ કરવામાં સમાય છે. આવા રંજનથી સર્વ પ્રકારનો લાભ થાય છે એમ મન કબૂલ કરશે.

શ્રીમદ્ વૈશ્યોપજયલ મહારાજ શ્રીમહિલાયજ્ઞના સ્તવનમાં કહે છે કે રંજન એ પ્રકારનાં છે : એક લોકરંજન અને બીજું લોકોત્તર રંજન. આ બેમાં શું કરવા યોગ્ય છે ? ભરત ચક્રવર્તીના મનમાં પણ આ જ સવાલ થયો હતો. ચક્રવર્તનની પ્રથમ પૂજા કરવી કે પિતાશ્રીનો કેવળજ્ઞાન-મહોત્સવ પ્રથમ કરવો ? આવા પરસ્પર ચૂંચવણવાળા સવાલો ( questions of relative duties ) દુનિયામાં આપણને ઘણીવાર મૂઝવે છે. ઉપાધ્યાયજી તો કહી ગયા છે કે ‘ રીઝવવો એક સાઈ, લોક તે વાત કરેરી, ’ લોકો જાણે તેમ વાતો કરે પણ આપણે તો સાઈને-પ્રશ્નને રીઝવવો છે, એટલે કે લોકોત્તર રંજન કરવું છે. આરું બ્યારે મનનું વલણ થાય ત્યારે આત્મા સિદ્ધિસન્નુબ થઈ જાય છે.

આ જમાનામાં દેખાવ કરવાનું કામ વધતું જાય છે. આવકો આવકધર્મના આચારનો દેખાવ માત્ર કરે છે, તેમને અત્ર ઉપદેશ છે; તેવી જ રીતે યતિ, જોરજી અને સાધુને

પણ ઉપદેશ છે. લોકોને દેખાડવા જોઈએ, સુહૃદ્ પત્તિ રાખવાં અને મોટાં મોટાં વ્યાખ્યાનો આપવાં અને પ્રચલ્નપણે ગમે તેવી આચરણ કરવી તે પેટભરાપણું અથવા નરકગામીપણું બતાવે છે. બધી વાતનું તાત્પર્ય એ છે કે હાથીની જેમ બે પ્રકારના ઘાંત રાખવા નહિ; લોકોને દેખાડવાનું વર્તન બુદ્ધ અને વાસ્તવિક વર્તન બુદ્ધ એમ ન રાખવું. હંસ દૂર કરવો. સાધુ કે શ્રાવક તરીકે જોળખાતા દરેકે આ સ્લોક વિચારવા જેવો છે.

‘સમ્યક્ત્વવાળા અથવા વિરતિવાળા પ્રાણીને લાવી નિર્લેપતાથી નિર્લેપ એવી રીતે સંયોધી શકાય, તેથી જ સ્લોકમાં નિરંજન એવું સંયોધન આપ્યું છે અને કોમળ આમંત્રણે જોલાવવાથી જીવનું મન પ્રસન્ન થાય છે અને સાંભળવા તત્પર બને છે, તેટલા માટે બુદ્ધિમાન એવું સંયોધન આપ્યું છે.’ (ટીકાકાર.) જૈન શાસ્ત્રકારો વસ્તુની પ્રરૂપણા કરતાં બે નયમાંથી કોઈ પણ એક નયની સુખ્યતા રાખી પ્રરૂપણા કરે છે. કોઈ જગ્યા પર વ્યવહારની સુખ્યતા હોય છે અને કોઈક જગ્યા પર નિશ્ચયની સુખ્યતા હોય છે. તેમાં વ્યવહારની અપેક્ષાએ જોકે આ જીવ નિરંજન નથી પણ નિશ્ચયની અપેક્ષાએ આ જીવ નિરંજન જ છે, કારણ કે કોઈ પણ અસત્ વસ્તુની ઉત્પત્તિ નિશ્ચયનય માનતો નથી ને તેથી જ નિશ્ચયના મત પ્રમાણે કોઈ અજ્ઞાની કે મિથ્યાત્વી જીવ જ્ઞાન કે સમ્યક્ત્વને પામતો નથી પણ જ્ઞાની અને સમ્યક્ત્વી જ તેને પામે છે, અર્થાત્ જે સત્તારૂપે અમલ હોય તે અવિભાવરૂપે થાય છે, એમ તેની માન્યતા છે. તે માન્યતાને આધારે જ અત્રે ઉપદેશ જીવને નિરંજન એવા સંયોધનથી જોલાવ્યો છે. વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ તો આ જીવ મલિન છે, માટે ‘હે નિરંજન!’ એમ સંયોધન તેને થાય નહિ. (૪; ૧૨૮)

મદત્યાગ અને શુદ્ધ વાસના

વિદ્વાનં સકલલઘ્વિરહં નૃપોઽહં, દાતાહમક્રૂતગુણોઽહમહં ગરીયાન્ ।

इत्याद्यहंकृतिवशात्परितोपमेपि, नो वेत्ति किं परमवे लघुतां भवित्रीम् ? ॥ ५ ॥ (वसन्ततिलका)

“હું વિદ્વાન છું, હું સર્વ લઘિવાળો છું, હું રાજા છું, હું હાનેશ્વરી છું, હું અદ્ભુત ગુણવાળો છું, હું મોટો છું—આવા આવા અહંકારને વશ થઈને તું સંતોષ પામે છે, પણ પરભવમાં થનારી તારી લઘુતા શું તું જાણતો નથી ? ” (૫)

વિવેચન—‘સર્વ લઘિ એટલે પડિતપદપ્રાપ્તિ અથવા ધન, ધાન્ય, વસ્ત્ર, પાત્ર, મતપ્રાપ્તિ અથવા આમર્ષ ઔપધિ વગેરે લઘિની પ્રાપ્તિ.’ (ટીકાકાર.)

આ જીવને દરેક બાળતમાં હું અને હુંની જ વાત છે, એને નથી દુનિયાના નિયમનું જ્ઞાન કે નથી કર્મના સિદ્ધાંતનું જ્ઞાન. એ તો જરા સારું કામ થયે કે મેં કશું, એમ કહી સુકાવી પડશે અને જો બરાબર ન થયું તો, કર્મ વગેરેને ઠપકો આપશે. આ અહંભાવ એ જ સંસાર છે અને તેટલા માટે જ ઉપાધ્યાયજી મહારાજ લખે છે કે ‘અહં અને મમ એ મંત્ર જગતને અંધ કરનાર છે.’ આ અહંભાવ મટાડવો એ બહુ અગત્યનું કામ

છે. જેઓ ચાહુ જમાનાના મોહક પ્રવાહમાં ફસાઈ, આ મોટા દુર્ગુણ (પણ જમાનાએ માનેલા સદ્ગુણ)માં ફસી પડે છે, તેઓ બન્ને ભવ બગાડે છે. આ ભવમાં હમેશાં અસંતોષ રહ્યા કરે છે, કારણ કે દરેક વાત પોતાની ધારી થતી નથી અને શાસ્ત્રકાર કહે છે કે આવતા ભવમાં અહંકૃતિ કરેલી બાબતમાં જ હીનતા પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજ યોગશાસ્ત્રમાં લખે છે કે:—

જાતિલામકુલૈશ્વર્યબલરૂપતપઃશ્રુતેઃ ।

કુર્ષન્ મદં પુનસ્તાનિ હીનાનિ લમતે જનઃ ॥

‘જાતિ, લાભ, કુળ, ઐશ્વર્ય, બળ, રૂપ, તપ અને જ્ઞાનનો મદ કરવાથી પ્રાણી તે જ બાબતમાં હીન થાય છે.’ (૫; ૧૨૯)

### તને મળેલી ભોગવાઈ

વેત્સિ સ્વરૂપફલસાધનવાધનાનિ, ધર્મસ્ય તં પ્રમવસિ સ્વવશ્ચ કર્તુમ્ ।

તસ્મિન્ યતસ્વ મતિમન્નપુનેત્યમુત્ર, કિચ્ચિન્નયા હિ ન હિ સેત્સ્યતિ મોત્સ્યતે વા ॥૬॥(વસતતિભક્ત)

“તું ધર્મનું સ્વરૂપ, ફળ, સાધન અને બાધક બાણે છે અને તું સ્વતંત્ર હોઈને ધર્મ કરવાને સમર્થ છે. તે માટે તું હમણાં જ (આ ભવમાં જ) તે કરવા ચત્ર કર; કારણ કે આવતા ભવમાં તારાથી કાંઈ પણ સિદ્ધ થઈ શકશે નહિ અથવા બાણી શકશે નહિ.” (૬)

વિષેયન—ધર્મનું સ્વરૂપ—આવકધર્મ અથવા સાધુધર્મનું સ્વરૂપ.

ધર્મનું ફળ—પરંપરાએ મોક્ષ અને તાત્કાલિક નિર્જરા અથવા પુણ્યપ્રાપ્તિ.

સાધન—ચાર અત્યુચિત, અત્યુચિત દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ વગેરે અથવા ચાર વસ્તુઓ મળવી બહુ હુલ્લેહ છે: મનુષ્યપણું, ધર્મશ્રુતિ, શ્રદ્ધા અને સંયમમાં વીર્ય.

બાધક—કુજન્મ, કુક્ષેત્ર, પ્રતિકૂળ દ્રવ્ય, પ્રમાદ વગેરે.

આ સર્વ તું બાણે છે, એટલે તને ધર્મનાં સાધન અને અતરાયની ખબર છે. તેમ જ તેનું સ્વરૂપ અને તે કરનારને ફળ શું મળે છે તે પણ બાણે છે. વળી, તું સ્વતંત્ર છે. જ્યારે પરમાધારીને વશ થઈશ ત્યારે તો તારાથી કાંઈ બની શકશે નહિ, પરંતુ અત્યારે તો તારે ઘણી સારી ભોગવાઈ પ્રાપ્ત થઈ છે કે જે બીજે મળી શકે તેમ નથી. આવો આર્ય દેશ, શુરૂની સતત ભોગવાઈ, સિદ્ધક્ષેત્ર (શત્રુજય)નું સાનિધ્ય, રાજકર્તાની ધર્મ સંબંધમાં સર્વ પ્રકારની છૂટ અને લોકોમાં ધર્મનો પુનરુદ્ધાર કરવાની ઇચ્છા: આ સર્વસામાન્ય ભોગવાઈ અને તે ઉપરાંત શરીરસંપત્તિ, વિદ્યાભ્યાસ, ધર્મરુચિ વગેરે તને જે ખાસ લાભો મળ્યા હોય, તે સમજી લઈને આ ભવમાં કાંઈ કર. જેમ વ્યવહારમાં

૧. આ સંબંધી વિશેષ હકીકત સાતમા કપાલ અધિકારમાંથી મળશે. અને બાકી તો રાવણ, બાહુબળ, સ્થૂંસિદ્ધ, સનકુમાર વગેરેના દૃષ્ટાંતો પ્રસિદ્ધ છે.

નામ કાઢવાની ખરજ આવે છે, તેમ ધર્મમાં નામ કાઢવાની ખરજ આવે તેમ કર, તારા પોતાના આત્મહિત માટે, તારી કૌમ માટે, તારા દેશ માટે, મનુષ્યસમૂહ માટે, આખી સૃષ્ટિ માટે તારાથી અને તે કર. કાંઈ ન અને તો તું જે સંજોગોમાં મુકાયેલા હો તમા ઉત્તમ રીતે તારો પાઠ ભજવ. તું આવતા ભવ ઉપર આધાર રાખતો હો તો તારી ભૂલ છે, કારણ કે ત્યાં તને આવી ભોગવાઈ મળશે કે નહિ એ કહી શકાય નહિ; અને વળી, તારી જવાબદારી કે ફરજ શું છે તેનું જ્ઞાન અને વિવેક ત્યાં તને રહેશે કે નહિ તે પણ કહી શકાય નહિ; માટે આ સારી ભોગવાઈનો લાભ લેવા તું યત્ન કર. ચિદાનંદજી મહારાજ બરાબર એ જ મતલબનું ગાન રેડે છે:—

ચેતન ચાર ગતિમાં નિથે, શોધકાર એ કાયા રે,  
કરત કામના<sup>૧</sup> સુર પણ ચાકીર, જનકું અનર્ગલ<sup>૨</sup> માયા રે,  
પૂરવ પુણ્ય ઉદય કરી ચેતન, નીકા નરભવ પાયા રે.  
રોહિણિગિરિ<sup>૩</sup> જીમ રતનખાણુ તિમ, ગુણ સહુ યામે સમાયા રે,  
મહિમા મુખથી વરણત બાકી, મુરપતિ<sup>૪</sup> મન શંકાયા રે. ॥ પૂરવ ૦  
યા તન વિણુ તિહુ કાલ કહો કિન, સાચા મુખ નિપળયા રે,  
અવસર પાથ ન ચૂકું ચિદાનંદ, સતગુરુ શું દરસાયા રે. ૭ ॥ પૂરવ ૦ (૬; ૧૩૦)

ધર્મ કરવાની આવશ્યકતા; તેથી થતો દુઃખક્ષય

ધર્મસ્થાવસરોઽસ્તિ પુદ્ગલપરાવર્તેરનન્તૈસ્તવા—

યાતઃ સમ્પ્રતિ જીવ ! હે પ્રસહતો દુઃસ્વાન્યનન્તાન્યયમ્ ।

સ્વલ્પાદઃ પુનરેષ દુર્લભતમશ્ચાસ્મિન્ યતસ્વાર્હતો,

ધર્મં કર્તુમિમં વિના હિ નહિ તે દુઃસ્વક્ષયઃ કર્ત્તવિત્ ॥ ૭ ॥ (જાર્હલવિકીરિત)

“હે ચેતન ! બહુ પ્રકારે અનેક દુઃખો સહન કરતાં કરતાં અનંતા પુદ્ગલપરા-વર્તન કર્યા પછી હાલમાં તને આ ધર્મ કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો છે; તે પણ થોડા દિવસ ચાલશે. અને ફરી ફરીને તેવો અવસર મળવો મહામુશ્કેલ છે; માટે ધર્મ કરવામા ઉદ્યમ કર. આ વગર તારાં દુઃખનો કદી પણ અંત થશે નહિ.” (૭)

વિવેચન—અનંત દુઃખ ખમતાં અને અનંત કાળ ગયા પછી, કુદરતી રીતે નતીના પ્રવાહમા અથડાઈ અથડાઈને ગોળ થતા પાપાણુના ન્યાયથી, આ જીવ મનુષ્યભવ પામે છે. એની દુર્લભતા કેટલી છે તે ઉપર સમજાઈ ગયું છે. એ મનુષ્યભવ પણ વળી બહુ થોડો વખત ચાલે છે. આ જમાનામાં મનુષ્યનું ઉત્કૃષ્ટ ૧૦૦ વર્ષનું આયુષ્ય ગણીએ, તો તેમાંથી પ્રથમનાં ૨૦ અને પછવાડેનાં ૩૦ વર્ષ તો લગભગ નકામા છે. બાળપણમા અનંતા અને

૧. અભિલાષા. ૨. મનુષ્યકાયાની. ૩. અમાપ. ૪. રત્નગિરિ ૫. છંદ ૬. જૂલ ૭. બતાવ્યું.

વૃદ્ધાવસ્થામાં અશક્તિ આ વર્ષેને નકામા બનાવે છે. બાકીના મધ્યના વખતમાં બને તે કર. ફરી ફરીને આવી ભોગવાઈ મળશે નહિ. જો અત્યારે ભૂલ્યો તો પાછો ફરીને જલદી ઠેકાણે પહોંચી નહિ. ધર્મ વગરનું જીવન એ નકામું જીવન જ છે. ધર્મ વગર દુઃખનો નાશ થતો નથી અને ધર્મપ્રાપ્તિ મોટે ભાગે મનુષ્યજીવમાં જ થઈ શકે છે, તેથી આ અવસરનો લાભ લેવા કહ્યું છે. અનંતકાળનું સ્વરૂપ પાંચમા કર્મગ્રંથથી જાણી લેવું.

“પુદ્ગળપરાવર્તનનું સ્વરૂપ જાણવા જેવું છે. તેના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવથી પ્રત્યેકના બાહર અને સૂક્ષ્મ ભેદ કરતા આઠ પ્રકાર થાય છે.

ઔદારિક, વૈકિય, તૈજસ, કાર્મણ, ભાષા, શ્વાસોશ્વાસ અને મનોવર્ગણાપણે ઔદારિકલોકનાં સર્વ પુદ્ગળો પરિણામે એટલે પ્રત્યેક વર્ગણારૂપે દરેક પુદ્ગળ પરમાણુ પરિણામે ત્યારે દ્રવ્યથી બાહર પુદ્ગળપરાવર્તન થાય. (કોઈક આચાર્યો પ્રથમની ચાર વર્ગણારૂપે સર્વ પુદ્ગળ પરિણામવાતુ કહે છે.) એ જ પુદ્ગળ પરમાણુને પ્રથમ ઔદારિક વર્ગણારૂપે ભોગવે, ત્યાર પછી અનુક્રમે વૈકિય વર્ગણારૂપે ભોગવે, ચાવત્ મનોવર્ગણારૂપે ભોગવે. તેમાં એક પરમાણુને ઔદારિક તરીકે ભોગવ્યા પછી, વચ્ચે વૈકિયાદિક રૂપે ગમે તેટલા ભોગવે તે ગણવા નહિ. એવી રીતે અનુક્રમે સાતે વર્ગણાપણે સર્વ પુદ્ગળો ભોગવાય ત્યારે દ્રવ્યથી સૂક્ષ્મ પુદ્ગળપરાવર્તન થાય છે.

લોકાકાશના અસંખ્ય પ્રદેશો છે. તે દરેક પ્રદેશને મરણથી સ્પર્શે ત્યારે ક્ષેત્રથી બાહર પુદ્ગળપરાવર્તન થાય છે અને લોકાકાશના સર્વ પ્રદેશોને ક્રમસર એક પછી એક પ્રદેશ સ્પર્શે મરણ પામે, એમ સર્વ પ્રદેશોનો અનુક્રમે સ્પર્શ થાય ત્યારે ક્ષેત્રથી સૂક્ષ્મ પુદ્ગળપરાવર્તન થાય છે. આમાં એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે કોઈ પણ એક પ્રદેશ મરણ થયા પછી તેના અનંતર પ્રદેશ મરણ થાય તે જ પ્રદેશ ગણવો; બાકી અન્ય પ્રદેશોએ વચ્ચેના વખતમાં ગમે તેટલા મરણ થાય તે પ્રદેશો ગણવા નહિ.

ઉત્સર્ગિણીના અને અવસર્ગિણીના સર્વ સમયો આકાઅવળા મરણથી સ્પર્શે ત્યારે કાળથી બાહર પુદ્ગળપરાવર્તન થાય છે અને ઉપર બતાવેલી રીત પ્રમાણે એક કાળચક્રના પ્રત્યેક સમયને અનુક્રમે મરણ વડે સ્પર્શે, ત્યારે કાળથી સૂક્ષ્મ પુદ્ગળપરાવર્તન થાય છે. એમાં ઉત્સર્ગિણીમાં પ્રથમ સમયે કાળ કર્યા પછી તેના પછીના જ બીજા સમયે બીજી કોઈ પણ ઉત્સર્ગિણીમાં કાળ કરે તે જ ગણાય છે, વચ્ચેના મરણ-સમયો ગણાતા નથી.

કથાના કારણથી જે અધ્યવસાય થાય તેને લીધે કર્મબંધ થાય છે. એ કર્મબંધમાં

---

~ આ વિષય વધારે પારિભાષિક (technical) છે, એ બરાબર સમજવા માટે ગુરુગ્રન્થની જરૂર પડશે કોઈક જરૂરી હકીકત ઉપનિષદવિષયના પ્રથમ ભાગના ભાષાતરમાં બતાવી છે. પ્રકાશક, શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સંઘ, ભાવનગર.

બહુ તરતમતા હોય છે. કષાય મંદ કે તીવ્ર હોય તેમ કર્મના અનુબંધમાં ફેર પડે છે. એનાં અસંખ્ય સ્થાનો છે અને તેથી અનુબંધસ્થાન પણ અસંખ્ય છે. પ્રાણીને જેવી જેવી જીંદી જીંદી વાસના તેટલા તેટલા જીંદા જીંદા અધ્યવસાય થાય છે અને તે પ્રત્યેકમાં તરતમતા હોય છે તેથી પ્રત્યેકનું સ્થાન જીંદું પડે છે. એ અનુબંધસ્થાન અસંખ્ય સમજવાં. એ સર્વ અધ્યવસાયસ્થાનક આગળપાછળ ફરતીને પૂરા કરે ત્યારે ભાવથી બાહર પુદ્ગળપરાવર્તન થાય છે; અને પ્રથમ અદ્વૈતકષાયોદયરૂપ અધ્યવસાયે છતાં મરણ પામે, ત્યાર પછી બીજાં ગમે તેવાં સ્થાનકોએ મરણ પામે તે ગણાય નહિ, પણ ત્યારપછી તેની અનંતરના અધ્યવસાયસ્થાનકે મરણ પામે તે જ ગણાય. એવી રીતે સર્વ અધ્યવસાયસ્થાનકોએ અનુક્રમ પ્રમાણે ચાલતો કાળ કરે ત્યારે ભાવથી સૂક્ષ્મ પુદ્ગળપરાવર્તન થાય છે.

આ સ્વરૂપમાં બાહર પુદ્ગળપરાવર્તનના ચાર લેહ કહ્યા છે એ જરા ઠીક લાગશે, કારણ કે એમાં બહુ ઓછા ભવો કરવા પડે છે (પ્રમાણમાં), પરંતુ શાસ્ત્રકાર કહે છે કે એ બાહરના ચાર લેહ તો સમજવા માટે જ બતાવ્યા છે, તેના બીજા ઉપયોગ નથી. એ સમજવાથી સૂક્ષ્મ લેહ ગ્રાહ્યમાં આવે તેથી જ બતાવ્યા છે. બાકી, આ જીવે જે અનંત પુદ્ગળપરાવર્તન કર્યા અને હજી કદાચ કરશે તો તે સૂક્ષ્મ સમજવાં.

હવે જીવ ! આ સ્વરૂપ વાંચીને વિચારતાં આંખો ઓઢે આવશે. આવાં અનંત પુદ્ગળપરાવર્તન તેં કર્યાં છે અને જો ધર્મ નહિ કરે તો તેવા અનંતા પુદ્ગળપરાવર્તન સુધી હજી રખડવું પડશે, પણ ન રખડવું એ તારા હાથની બાજીનો ખેલ છે; માટે ઊંઠ, પ્રમાદ ત્યાગ કર, ધર્મ કર અને ઉચ્ચ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કર. (૭; ૧૩૧)

અધિકારી થવા ચત્ન કર

‘ગુણસ્તુતીર્વાંઞ્છસિ નિર્ગુણોઽપિ, મુષ્ણપ્રતિષ્ઠાદિ વિનાપિ પુણ્યમ્ ।

અષ્ટાક્ષયોગં ચ વિનાપિ સિદ્ધીર્વાંતૂલતા કાપિ નચ તવાત્મન્ ! ॥ ૮ ॥ (વપનાતિ)

“તારામાં શુભ નથી તોપણ તું શુભની પ્રશંસા થતી સાંભળવા ઇચ્છે છે, પુણ્ય વગર મુખ અને આબરૂ ઇચ્છે છે, તેમ જ અષ્ટાંગ યોગ વગર સિદ્ધિઓની\* વાંછા રાખે છે. તારું વાયડાપણું તો કાંઈ વિચિત્ર લાગે છે ।” (૮)

વિવેચન—આ જીવને એક એવી ટેવ પડી ગઈ છે કે પોતાનામાં ન હોય, તે શુભો હોવાનો ફાંકો રાખવો, શુભ વગર તે હોવાનો દાવો કરવો, અથવા તે શુભો હોવાની સ્તુતિ થવાની ઇચ્છા રાખવી, એ મૂર્ખાઈ છે. તેવી જ રીતે પુણ્ય વગર શેઠિયા થઈને ચોટરમાં ફરવાની કે માન-પ્રતિષ્ઠા ચેળવવાની ઇચ્છા રાખવી તે જેરવાજબી છે. દુનિયાનાં ભાગ્યશાળી પ્રાણીઓ તેં નથી જોયાં કે જેઓ જન્મે ત્યારથી તે મરે ત્યાં સુધી દુઃખનો ખ્યાલ પણ કરી શકતાં નથી. શ્રેષ્ઠિક નામના રાબને કરિયાણું ધારી ‘શ્રેષ્ઠિકને વખારે નાખો’ એમ

૫. અહિંસા વગેરે આઠ સિદ્ધિઓ છે. જુઓ ધર્મસ્તોત્રપ્રકરણ પ્રથમ ભાગ તથા આદીશ્વરચરિત્ર.

કહેનાર શાળિભદ્ર કેવા સુખી હશે ! પણ પુણ્ય કર્યા વગર એવા સુખની આશા રાખવી એ મૂર્ખાઈ છે. વૃક્ષ વાળ્યા સિવાય કૃષ્ણની આશા રાખવી બ્યર્થ છે. વળી, આ જીવ એવી વાંછાઓ નિરંતર કર્યા કરે છે તે દરેકને અનુભવસિદ્ધ હકીકત છે, પણ કારણ સેવ્યા વગર કાર્યને ઇચ્છવું તે તદ્દન મૂર્ખના જેવું છે. સુખને નિરંતર ઇચ્છવું અને તેના કારણભૂત ધર્મને ન કરવો તે મૂર્ખાઈ નહિ તો બીજું શું ? એને સુખ ક્યાંથી મળી શકે ? તેવી જ રીતે ચમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિ એ અષ્ટાંગ યોગ ( જેનાં સ્વરૂપ માટે જુઓ યોગશાસ્ત્ર\* ) વગર સિદ્ધિઓ મેળવવાની આશા રાખવી એ મૂર્ખાઈ છે.

વાતનો સાર એ છે કે દરેક બાબતમાં હોંશ રાખવાને બદલે તેના અધિકારી થવું જોઈએ. લક્ષ્મી એ હાસી છે અને તેના અધિકારી પાસે તે તદ્દન સહેલાઈથી આવે છે. જેમ ઉપરથી ત્રણે બાબતની પ્રયાસ વગર ફેગટ વાંછા કરવી એ મૂર્ખાઈ છે તેવી જ રીતે ધર્મ કર્યા વગર દુઃખક્ષયની આશા રાખવી, એ પણ વાચકાપણું છે; એવું કહી બનતું જ નથી. અધિકારી થયા વગર વાંછા ન કરવી એ સામાન્ય નિયમ છે અને તે ઝીણી તથા મોટી દરેક બાબતમાં લાગુ પડે છે. ( ૮; ૧૩૨ )

પુણ્યાભાવે પરાભવ અને પુણ્યસાધનનું કર્ણપ્રીયપણું

પદે પદે જીવ ! પરામિત્રીઃ, પર્યન્ત કિમીર્ણસ્યધમઃ પરેભ્યઃ ।

અપુણ્યમાત્માનમવૈષિ કિં ન, તનોષિ કિં વા ન હિ પુણ્યમેવ ? ॥ ૯ ॥ ( ઉપજાતિ )

“હે જીવ ! પારકાએ કરેલ પોતાનો પરાભવ જોઈને તું અધમપણે બીજાઓ તરફ શા માટે ઈર્ષ્યા કરે છે ? તારા પોતાના આત્માને નિપુણ્યક ( અપુણીઓ ) કેમ સમજતો નથી ? અથવા પુણ્ય કેમ કરતો નથી ? ” ( ૯ )

વિવેચન—પોતાપણાનું માન ( self-respect ) નામનો કહેવાતો સદ્ગુણ પણ અહંકારની કાટિમાં જ આવે છે. જ્યારે જીવ કોઈ કેકાણે પરાભવ પામે છે ત્યારે પરાભવ કરનારની ઈર્ષ્યા કરે છે અથવા તેના પર ગુસ્સે થાય છે; પણ પોતાનો આત્મા પરાભવ પામવાનો અધિકારી શા માટે થયો તેનો વિચાર કરતો નથી. જરા વિચાર કરીશ તો સમજશે કે પરાભવ પાપથી થાય છે અને તારો પોતાનો આત્મા અપુણીઓ છે, તેથી જ તને પરાભવ પ્રાપ્ત થયો છે; માટે તારે બીજાની ઈર્ષ્યા કરવી તે અચોગ્ય છે. માત્ર સન્માન મેળવવા માટે પુણ્ય કરવું, એવો અત્ર ઉદ્દેશ નથી, પણ કોઈનાથી પરાભવ થાય તે પ્રસંગે આત્મરોદ્ધિધ્યાન ન કરવાનો અને અનૂકપણે પુણ્યાનુબંધી પુણ્યના હેતુભૂત વિશેષ ધર્મ કરવાનો ઉપદેશ છે. ( ૯; ૧૩૩ )

\* કર્તા શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય.



પાપથી દુઃખ અને તેનું ત્યાગ્યપણું

કિમર્દયચિર્દયમજ્ઞિનો લઘૂન્, વિવેષ્ટસે કર્મસુ હી \*પ્રમાદતઃ ।

યદેકશોડ્વન્યકૃતાર્દનઃ સહત્યનન્તશોડ્વન્યકૃતયમર્દનં મવે ॥ ૧૦ ॥ (વશસ્વતિ)

“તું પ્રમાદથી નાના જીવોને પીડા આપવાનાં કર્મમાં નિર્દયપણે શા માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે ? પ્રાણી જીવોને જે પીડા એક વાર પણ નીપજાવે છે, તે જ પીડા ભવાંતરમાં તે અનંત વાર ખમે છે.” (૧૦)

વિવેચન—ઉપરના બે શ્લોકમાં પુણ્ય કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો અને તેને આદરવાથી લાભ છે એ બતાવ્યું. હવે પાપનું ત્યાગ્યપણું બતાવે છે. પાપ કરતી વખતે જ જાણે મન પ્રથમ તો પાછું હઠે છે, પણ ઘણા કાળના થયેલા સ્વભાવને લીધે પાછું તે માઠા વિકારને વશ થઈ જાય છે જૂન કરનારને એક વખત અટકવાનું મન થાય છે, તેવી જ રીતે પરભી સેવનારને પણ થાય છે. આવી રીતે આત્માની શુદ્ધ સ્થિતિનો ભાવ દેખાય છે; પણ તેના ઉપર ત્યાર પછી મનોવિકારના તરંગો ભેઠે છે એટલે શુદ્ધ ખ્યાલ (Conscience) નાશ પામી જાય છે અને પાપ સેવાય છે. હવે આવી રીતે પાપ સેવનારને પરભવમાં ઘણું વેઠવું પડે છે. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે જીવોને જે પ્રકારની પીડા નિપજાવી હોય તેનાથી આકરી પીડા તે નિપજાવનારને અનેક વાર સહન કરવી પડે છે. વીર પરમાત્માના હસ્ત-દીક્ષિત શિષ્ય શ્રી ધર્મદાસગણિ કહે છે કે :—

વહ્નમારણભ્રમફલાણદાણપરધનવિલોચનાર્જનં ।

સવજનહૃષ્ણો ઉદ્ધો, દસગુણિયો ફક્તિ કયાળં ॥

તીક્ષ્ણચરે હ પખોસે, સયગુણિયો સયસહસ્સકોઢિગુણો ।

કોઢાકોઢિગુણો વા, દુલ્લ વિવાગો બહુતરો વા ॥

અર્થ—“લાકડી વગેરેનો પ્રહાર કરવો, પ્રાણવ્યપરોપણ કરવું, જૂઠું કલંક દેવું અને પરધનનું હરણ કરવું વગેરે એક વાર કર્યાનો બદન્ય ઉદ્ય પણુ દશ વખત તો થાય છે અને ત્રીજી પ્રદેશથી કરેલ હોય તો સો, હજાર, લાખ, કોડ અને કોડાકોડ વાર પણ ઉદ્ય થાય છે.”

આમ કેમ બને ? અને આમાં ન્યાય કયાં રહ્યો ? એમ સામાન્ય જનના મનમાં પ્રશ્ન થાય છે. તેનો પણ ખુલાસો છે. પાંચ રૂપિયાની ચોરી કરનારને દંડ કેટલો છે ? પાંચ મિનિટ બળાટકારે વિષયસુખ ભોગવનારને કોર્ટ કેટલાં વર્ષની સજા કરે છે ? અમુક પાપ, વખત કે દ્રવ્ય ઉપર બંધાતું નથી, પણ તે વખતે તે પાપકર્મ કરવામાં તીવ્રતા કેવી છે તે પર તેનો રસબંધ પડે છે. આ દ્રૂંડી વાતમાંથી બહુ સાર લેવા જેવો છે. પાપકર્મથી નિરંતર ડરતાં રહેવું અને ઇશ્વર સુખની ખાતર પાપકર્મ સેવવું નહિ.

\* પ્રમાદતઃ ને અદ્યે કવચિત્ પ્રમોદતઃ પાઠ છે, તેનો અર્થ પણ સારો છે

હુએશાં પાપકર્મ કરતી વખતે વિચારવું કે સામા પ્રાણીની જગ્યાએ આપણે હોઈએ અને આપણું મન સાવધાન હોય તો આપણને કેવું લાગે ? પાપ ન કરવું એ જ આ જિજ્ઞાસુનું સાર્થક છે. અનંત કાળથી સંસારમાં નવા નવા જન્મ લઈ આંટા માર્યા કરે છે, તેમ આ મનુષ્યજન્મ પણ એક આંટો માત્ર થઈ જશે, એવી જેને ધીક લાગતી હોય તે પાપાચરણ કરે જ નહિ.

પાપ કેને કહેવાં તે શોધવું મુશ્કેલ નથી. કેટલીક વાર સૂક્ષ્મ બાબતમાં શંકા પડે તો વિદ્વાનોને પૂછી ખુલાસો કરવો અને સામાન્ય વ્યવહાર માટે તો અદાર પાપસ્થાનકોનું સ્વરૂપ યથાસ્થિત સમજવું. જૈન શાસ્ત્રનું મંડાણ લવની તથા પર છે, તેથી અત્ર બે સ્લોકમાં દયા રાખવી, એ સુખ ઉપદેશ છે અને તે પ્રમાણે સર્વ પાપોને માટે સમજી લેવું. (૧૦; ૧૩૪)

પ્રાણીપીડા; તેનું નિવારણ કરવાની જરૂર

યથા સર્પમુલ્લસ્યોઽપિ, મેકો જન્તૂનિ મક્ષયેત્ ।

તથા મૃત્યુમુલ્લસ્યોઽપિ કિમાત્મભર્દસેઽજ્ઞિનઃ ? ॥ ૧૧ ॥ (અણ્ડર)

“જેમ સર્પના મુખમા રહ્યા છતાં પણ દેડકો અન્ય જંતુઓનું ભક્ષણ કરે છે, તેમ હે આત્મન! તું મૃત્યુના મુખમા રહ્યો થકો પ્રાણીઓને કેમ પીડા આપે છે ?” (૧૧)

વિવેચન—અહીં બેસી રહેવાનું હોય તો તો બાણે ઠીક, પણ આશા તો મોટા ડુંગર જેટલી છે અને મરવું પગલાની નીચે છે. તેમાં કાળ ક્યારે આવશે તે પણ પોતે બાણતો નથી, છતાં એક ઘડી પણ નિરાંતે બેસતો નથી; ચોતરફ ધમાધમ કરી મૂકે છે. એક તરફ ગાડીઓ દોડાવે છે, તો બીજી તરફ નાચ નચાવે છે. આમ પ્રવૃત્તિ અને મોજશોખમાં, વિષય અને ક્ષયાયમા, અપ્રામાણિકપણામાં અને અભિમાનમાં, આબ્યો છે તેમ જ ખાલી હાથે આટ્યો ભય છે. અરે ! કાળના એક સપાટામાં ઊંધા પડનાર મોક્ષાભિલાષી પ્રાણી ! જરા થેત, પાપાચરણ કરવાની ધીક રાખ અને સસારની વાસ્તવિક સ્થિતિ શી છે તેનો વિચાર કર ! સર્પના મોઢામાં પડ્યો છે, ચવાઈ જવાની એક ઘડીની વાર નથી, તે વખતે પણ દેડકો લવડા ખાય છે. આવું અજ્ઞાન કેઈનું હોય ? પણ તારું છે ! વિચારી બેજે. (૧૧; ૧૩૫)

માની લીધેલું સુખ; તેનું પરિણામ

આત્માનમલૈરિહ વચ્ચયિત્વા, પ્રકલ્પિતૈર્વા તન્નુચિત્સૌલ્ક્યૈઃ ।

મવાધમે કિં જન ! સાગરાણિ, સોદાસિ હી નારકદુઃસ્વરાણીન્ ॥ ૧૨ ॥ (અપજાતિ)

“હે મનુષ્ય ! થોડાં અને તે પણ માની લીધેલાં શરીરનાં અને મનનાં સુખ વડે આ ભવમાં તારા આત્માને છેતરીને અધમ ભવોમાં સાગરોપમ સુખી નારકીનાં દુઃખો સહન કરીશ.” (૧૨)

**વિવેચન**—સુખ શું ? તેનો ખ્યાલ છે ? સામાન્ય માણસની નજરમાં કેટલીક વાર પાપાચરણ કરનારા માણસો સુખી દેખાય છે, તેનો અત્ર યુક્તાસો કરે છે. પાંચ-પચાસ હબર કે લાખ રૂપિયા મળે તેને સુખ કહેતા હો તો, તે પણ થોડો વખત જ ચાલે છે. અને જેને તમે સુખ કહો છો, તે સુખ નથી પણ માની લીધેલું સુખ છે. બરાબર વિચાર કરજો કે એમાં સુખ શું ? જુઓ હુનિયાનો સર્વ અનુભવ દર્શ રાજર્ષિ ભર્તૃહરિ પણ લખે છે કે:—

વૃષા શુલ્યત્યાસ્યે પિવતિ સલિલં સ્વાદુ સુરમિ,  
 ક્ષુધાર્તઃ સન્ધ્યાલીન્કચલયતિ શાકાદિવલિતાન્ ।  
 પ્રદીપ્તો રાગાક્ષો સુહૃદતરમાન્નિષ્યતિ વર્ષુઃ,  
 પ્રતીકારો જ્યાઃ સુખમિતિ વિપર્યસ્યતિ જનઃ ॥

જ્યારે તરસથી ગળું સુકાઈ જતું હોય ત્યારે ઠંડું પાણી પીને હાશ કરે છે, પણ એમાં સુખ શું ? ભૂખથી પીડાય છે ત્યારે ચોખા, શાક વગેરે ખાય છે, પણ એમાં સુખ શું ? રાગાક્ષિ પ્રદીપ્ત થાય ત્યારે જીનો સંયોગ કરે છે, તેમાં સુખ શું ? વ્યાધિનાં ઔષધને આ જીવ ભૂલથી સુખ માને છે. જરા વિચારે તો માલુમ પડશે કે એમાં સુખ જેવું કંઈ છે જ નહિ. આવા માની લીધેલા સુખના ખોટા ખ્યાલમાં ફસાઈને આ જીવ મહામાઠાં કર્મો બાંધીને અધોગતિ પામે છે. આ બધાનું કારણ માત્ર એક જ છે કે વાસ્તવિક સુખ શું છે ? પૌદ્ગલિક સુખ કેવું છે ? કોને છે ? કેટલું છે ? ક્યારે છે ? શા માટે છે ? શા પરિણામવાળું છે ?—તેનો પૂરતો વિચાર કરતો નથી; વિચાર કરનારાઓ નિઃસ્વાર્થ પુલ્કિથી કહેવા આવે છે તે તે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળતો નથી અને સંસાર-વમળમાં ફસાયા કરે છે. પરિણામે અસંખ્ય વર્ષે થતા એ પદ્ધતિપમ જેવા દશ કોડાકોડી પદ્ધતિપમથી થતા એક સાગરોપમ જેવા અનંતા સાગરોપમ સુધીનો કાળ નરક-નિગોહમાં કાઢે છે. અનંતકાળ પરિબ્રમણ કરતાં કોઈકે જ વાર મનુષ્યભવ મળે ત્યારે આવી રીતે હારી બંધ છે અને પછી બાકીનો કાળ સંસારમાં રખડ્યા કરે છે.

સાગરોપમનું બરાબર પ્રમાણ પ્રવચનસારોદ્ધાર ગ્રંથથી બહુી લેવું. અત્ર તે પ્રસ્તુત એટલા માટે છે કે એક બાબતે આ ભવનું થોડું સુખ મૂકવું અને બીજી બાબતે તેના પરિણામે સહન કરવાનું નારકી તથા નિગોહનું અત્યંત દુઃખ કેટલાં વર્ષો સુધી સહેવું પડશે તે મૂકવું. સમજવું હોય તેને તો આ ઉપદેશ બરાબર વિચારવા યોગ્ય છે. (૧૨; ૧૩૬)

**પ્રમાદથી દુઃખ : શાસ્ત્રગત દૃષ્ટાંતો**

ઉરધ્રકાકિણ્ણુદવિન્દુકાન્નવણિક્રૂચીશાકટમિશ્રુકાયૈઃ ।

નિર્દર્શનિર્હારિતમર્ત્યજન્મા, દુઃખી પ્રમાદૈર્વહુ શોચિતાસિ ॥ ૧૩ ॥ (અગતિ)

“પ્રમાદે કરીને હે જીવ ! તું મનુષ્યભવ હારી બંધ છે અને તેથી દુઃખી થઈને

## વૈરાગ્યોપદેશ

અધિકાર ૧]

ગોકઠો, કાકિણી, જળગિંદ, ફેરી, ત્રણ વાણિયા, ગાડું હાંકનાર, લિખારી વગેરેનાં દંધાતોની પેઠે તું બહુ દુઃખ પામીશ.”

વિવેચન—પ્રમાદથી આ જીવ મનુષ્યભવ હારી બધ છે અને દુઃખી થાય છે તે આપણે જાણી ગયા. નીચેનાં દંધાતો શ્રી ઉત્તરાધ્યયન વગેરે મૂળ સૂત્રોમાં આવેલાં છે, તેમાં મનુષ્યભવ હારી ગયા પછી કેવો પશ્ચાત્તાપ થાય છે અને તે ભવ ફરી જોળવવો કેટલો સુરક્ષેષ છે તે બતાવ્યું છે. આ દંધાતો ખાસ મનન કરવા યોગ્ય છે. ટીકાકાર કહે છે કે “પ્રમાદના પરવશપણથી આ જીવ સુકૃત કરતો નથી, તેથી મનુષ્યભવથી બ્રહ્મ થાય છે અને દુર્ગતિમાં બધ છે. દુર્ગતિમાં ગયા પછી બ્રહ્મ નિર્દિષ્ટ સ્વરૂપ પ્રમાણે ત્યાં પશ્ચાત્તાપ કરે છે. હે જીવ! તું તો બ્રહ્મ સુકૃતો કર કે જેથી તારે પરભવમાં લીલાલહેર થાય.” ટીકા અને ટીકાનુસાર સંપૂર્ણ વિવેચન સાથે હવે દંધાતો આપીએ છીએ, તે ધ્યાનથી વાંચો. નીચેનાં સર્વ ઉદાહરણો મનુષ્યજન્મની સાર્થકતા અને તેનો લાભ ન હોવાથી થતી નિરર્થકતા તરફ ઉપનય અતાવનારાં છે, તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું. વારંવાર તેનું પુનરાવર્તન ઉપનયનમાં કહ્યું નથી.

૧. અજ-દંધાત : એક વિશાળ નગર હતું. તે નગરમાં એક પુરવાસીને ઘેર એક ગોકઠો હતો. ફેઈ સારો પરાણો ઘેર આવશે ત્યારે તેનું માંસ કામ આવશે, એમ ધારીને તે ગોકઠાનું બહુ સારી રીતે પોષણ કરવામાં આવતું હતું. તેને ઘરેલું સારી રીતે નવ-રાવવામાં આવતો હતો, તેના શરીર પર ખીનાં તિલક કરવામાં આવતાં હતાં, તેની લાલના-પાલના સારી રીતે થતી અને તેથી તે સર્વ પ્રકારે સુખી લાગતો અને પુષ્ટ શરીરવાળો માતેલો થયો હતો. હવે તે જ પુરવાસીના ઘરમાં એક બીભે વાછડો હતો તેને બાપડાને તેની મા ગાયને દોહી રહ્યા પછી બાકીનું અવશેષ ફૂંધ મળે તે ધાવવું પડતું હતું અને તેની ફેઈ સંભાળ રાખતું નહિ. વાછડાએ ગોકઠાની સારી સ્થિતિ જોઈ એક દિવસ તો ક્રોધ અને ક્રિયાથી ફૂંધ પીવાની ના પાડી. તેની મા ગાયે તેને સ્નેહથી તેનું કારણ પૂછ્યું, ત્યારે વાછડો કહે છે કે ‘અરે મા ! આ ગોકઠાને તો પુત્રની જેમ મિષ્ટાન્ન મળે છે અને મને મંડલાવ્યને તો પૂરું ઘાસ પણ મળતું નથી અને વખતસર પાણી પણ મળતું નથી. અરેરે ! હું તો પૂરેપૂરો કમનસીબ છું.’ ગાયે કહ્યું, ‘વત્સ ! જેમ ફેઈનું મરણ નજીક આવ્યું હોય અને વેલે આશા મૂકી દીધી હોય, ત્યારે તેને પરથઅપચ્ચેના વિચાર કર્યા વગર જે ખાવા માગે તે આપવામાં આવે છે, તેવી રીતે આ ગોકઠો પણ વધ્ય છે અને અત્યારે તો તેની બહુ સારવાર થતી હોવાય છે, પણ આગળ ઉપર તેના હાલ થાય તે જોજો.’ પોતાની માનું આવું કહેવું સાંભળી કંઈક સંતોષ રાખી વાછડો જે અને છે તે જોયા કરે છે. પાંચ-દશ દિવસ આ પ્રમાણે ચાલ્યા ગયા. એક દિવસ મોટા ઘરના પૈસાદાર સગા મેમાન ઘઈને આવ્યા એટલે સવારના પહેરમાં જરાક પાકતા ગોકઠાને પકડીને મારી નાખ્યો અને તેના માંસના કંકડા કરી છુંછુને આપ્યું ઘર અને મેમાન જમ્યા. વાછડો આ સર્વ હકીકત જોઈ, તે દિવસ પણ પોતાની માતાને ધાવ્યો નહિ અને

માતાના પૂજવાથી કહેવા લાગ્યો કે 'મને તો બહુ બીક લાગે છે. બોકડાની આ સ્થિતિ બેઈ મને તો ધાવવાની ઇચ્છા પશુ થતી નથી.' ગાયમાતાએ કહ્યું, 'વત્સ ! મેં તો તને તે જ વખતે કહ્યું હતું કે આ ત્રવં મરવા માટે જ છે.'

**ઉપનય—**જેવી રીતે બોકડો આનંદમાં નિમગ્ન થઈ થથે ખાતો હતો અને પુષ્ટ પશુ થયો હતો, પરંતુ જ્યારે પરોણા આવ્યા ત્યારે તેનો શિરચ્છેદ થયો અને તે વખતે રાડો પાડીને રાવા લાગ્યો; તેવી જ રીતે તું પ્રમાદથી વિપયકપાયમા આસક્ત રહીને થથે વિચરે છે અને પાપથી પુષ્ટ થાય છે, પણ જ્યારે આયુષ્ય પૂર્ણ થશે ત્યારે મનુષ્ય જન્મ હારીને નરકાદિ દુર્ગતિમા જતાં મનમાં બહુ જ ખેદ પામીશ. પણ પછી તે ખેદ કાંઈ કામ આવશે નહિ; માટે વિચાર કરીને તારે તારુ ચેષ્ટિત એવું સારું રાખવું કે જેથી ભવિષ્યમાં ખેદ થવાનો સંભવ રહે નહિ. સુખ શુ ? કયાં મળે ? ક્યારે મળે ? કેને મળે ? શા માટે મળે ? તેનું પરિણામ શું થાય ? તેના વિચાર કર. કેટલાક છત્રે વાછરડાની પેઠે બીજાનાં સાંસારિક સુખોનું અવલોકન કરી પોતાનાં મંદ સ્થિતિ માટે પસ્તાય છે, પણ તેઓ તેનો વાસ્તવિક વિચાર કરતા નથી. તેને બે કોઈ ગાયમાતા જેવું અત્ય સ્વરૂપ સમજવનાર મળી જાય તો સારું, નહિ તો તેને નિરંતર પરિતાપ રહે છે આ ઉદાહરણ ઘણું અસરકારક છે અને તેના પર વિચાર ચલાવી પોતા પર લાગુ પાડવાથી ઉપયોગી બોધ મળે તેમ છે.

**૨. કાકિણીનું દંષ્ટાંત—**એક ગરીબ માણસ હતો. તે પૈસા કમાવા સારું પરદેશ ગયો. પરદેશમાં બહુ મહેનત કરીને હજાર સોનેયા કમાયો. પછી કોઈ સાર્થ પોતાના દેશ તરફ જતો હતો તેને સથવારે તે પણ દેશ તરફ જવા નીકળ્યો. બધી સોનામહોરોને એક વાંસળીમાં ભરી તે વાંસળી કેડ સાથે બાંધી લીધી અને ખરચ સારું એક મહોરની કાકિણી લીધી. (એક રૂપિયાની એ શી કાકિણી થાય: એક કાકિણી સવા દોકડાની થાય.) હવે સાર્થ ચાલ્યો. રસ્તે મોટી અટવીમાં એક ઝાડ તળે ભાતું ખાવા બેઠો, ત્યારે તે માણસ એક કાકિણી ત્યાં ભૂટી ગયો. બપોરે મુકામ છિપક્યો. સાંજના કાકિણી સાંભરી. સવારે વિચાર થયો કે કાકિણી સારું સોનામહોર વટાવવી પડશે એ તો બોલું, માટે વાંસળીને તે જ ઝાડ તળે દાટીને પોતે કાકિણી લેવા ગયો. જે ઝાડ નીચે ભાતું ખાતું હતું ત્યાં જઈને જોયું તો કાકિણી મળે નહિ. પાછો આવીને જુએ છે, તો ચોર લોકો ખાડો ખોદી વાંસળી ઉપાડી ગયા છે! આવી રીતે બન્નેથી બ્રૂ થયો અને બહુ શોકાત્ત થયો. ઘેર ગયો ત્યાં ખાવાના પણ વાંધા પડ્યા અને સગાંવહાલાંઓએ તેને હસી કાઢ્યો.

**ઉપનય—**જેમ તે ગરીબ માણસ પાસે તેને પ્રથમ કાંઈ પૈસા નહોતા, પણ જ્યારે મહાપ્રયાસે મળ્યા, ત્યારે માત્ર સવા દોકડાની એક કાકિણીના લોભથી સર્વ ગુમાવ્યા અને બન્નેથી બ્રૂ થઈ દરિદ્રી ને દરિદ્રી રહ્યો; તેવી જ રીતે તું પણ ચાદ રાખજે કે અંતરાય કર્મના ઉદયથી સંસારીપણામાં કામલોગની પ્રાપ્તિ ન થતી હોય, તેથી તું દેશથી અગર

અધિકાર ]

વૈરાગ્યોપદેશ

સવંથી ચારિત્ર લે અને ત્યાર પછી કામલોગની ઇચ્છા કરે તો તેને પરિણામે કામલોગ પશુ ન મળે અને ચારિત્રથી પશુ બ્રહ્મ થાય; માટે એવું કરીશ નહિ. ઉભયબ્રહ્મ થનાર ઘણા મનુષ્યો હોય છે; તેમ જ શેડા હોભની ખાતર, આગો ભવ જેર જેવો કરનારા પશુ ઘણા મનુષ્યો મળી આવે છે. એવી જ રીતે અનુકંઠ વ્રત-નિયમ લઈ પાછો તબેલા પદાર્થોના સેવનની ઇચ્છા કરે છે, પરંતુ હુનિયાનો કંમ એવો છે કે તબેલી વસ્તુ ફરીને મળતી નથી અને તેની ઇચ્છા કરનારનું તબવાનું પુણ્ય નાશ પામે છે; આવી રીતે બન્નેથી બ્રહ્મ થાય છે. તબવાથી થતો મનનો સંતોષ અને ન તબનારને થતો સ્ફૂળ કંદિપત સંતોષ એ બન્ને તેને મળતા નથી. બીજી રીતે આ દેશાંત મનુષ્યજન્મ ઉપર બરાબર ઘટી શકે તેવું છે. વિષય કાંકિણી તુલ્ય સમજવા અને હંબર મહોર તે મનુષ્યભવ સમજવો. જરા વિચાર કરવાથી કાંકિણી સાથે મનુષ્યજન્મ હારનારની મૂખતા સમજી શકાયો.

૩. જળમિહુલું દેશાંત—એક વખત એક મનુષ્ય બહુ તરસ્યો થયો હતો. તેણે ભીલા ભીલા દેવની સ્તુતિ કરી, તેથી કોઈ દેવતા પ્રસન્ન થઈ તેના પર તુષ્ટમાન થયો અને તેને ઉપાડીને ક્ષીરસમુદ્રને કાઢે લાવીને મૂક્યો. આ પ્રાણી મૂખ હતો. તેણે તો ત્યાં પશુ પાણી પીધું નહિ અને પોતાને ઉપાડી લાવનાર દેવને કહ્યું કે “હે દેવ ! મારા ગામની સીમમાં એક કૂવો છે તેના કાંઠા પર ફર્લં કિંગેલો છે અને તે ફર્લંના છેડા પર રહેલું પાણીનું બિહુ પીવાની મારી ઇચ્છા છે; તેથી જો તમે મારા પર તુષ્ટમાન થયા હો તો, ત્યાં લઈ બાંધો.” દેવતાએ બાંધ્યું કે એ મંદભાગ્ય મૂખ છે, તેથી તેને ઉપાડીને અસલ જગ્યાએ મૂક્યો. કૂવાકાંઠે જઈને જુએ છે તો પાણીનું બિહુ તો પવનથી પડી ગયું હતું. તે વખતે ઘણા શોક કરવા લાગ્યો કે હું તો બન્નેથી બ્રહ્મ થયો. એ જળમિહુ પશુ જોયું અને ક્ષીરસમુદ્ર પશુ જોયો અને નકામાં તરસ્યો રહ્યો.

ઉપનય—કોઈક દેવની સહાયથી જેમ તે પ્રાણી ક્ષીરસમુદ્રે પહોંચ્યો અને પોતાની લાલસાને તાંબે થઈ પાણી પીધા સિવાય પાછો આવ્યો અને બન્નેથી બ્રહ્મ થયો; તેવી જ રીતે વને પશુ દૈવ્યોએ તપસંધમરૂપ ક્ષીરસમુદ્ર પ્રાપ્ત થાય ત્યારે હું તેનું આરાધન કર્યા વગર બાકળમિહુ તુલ્ય સાંસારિક મુખની લાલસાથી પાછો સંસારી થવા ઇચ્છા કરીશ, તો પરિણામે વને આ ભવમાં મુખ મળશે નહિ અને પરભવનું મુખ તો હું ચારિત્રના પરિણામથી બ્રહ્મ થયો ત્યારથી જ હારી ગયો છે; કારણ કે તેના ઉપાયભૂત તપસંધમને તે મૂઠી દીધા છે. શુદ્ધ ચારિત્ર-વર્તન ન રાખનાર થવી મનની વ્યાકુળતાના અભાવ ઉપરાંત શુદ્ધ વર્તન રાખનારને પ્રવૃત્તિની મારામારીથી થવી મનની વ્યાકુળતાના અભાવ ઉપરાંત ફરજ બલબ્યાની શાંતિ અને આનંદ થાય છે, તે પશુ તેને મળતાં નથી અને વર્તનનું ફળ પશુ મળતું નથી. આ ઉભયબ્રહ્મ સ્થિતિ બહુ વિચારવા જેવી છે. બીજા કંકિણીના દેશાંતની પેઠે આ દેશાંત પશુ મનુષ્યભવ માટે ઘટે છે. અત્ર ઉદ્ધર્મિહુ તુલ્ય વિષય, દેવ તુલ્ય ગુરુ-મહારાજ અને ક્ષીરસમુદ્ર તુલ્ય અમ્યક્ત્ય કે ચારિત્ર સમજવાં.

૪. આઝ દહાંત—એક રાબને કેરી ઉપર બહુ જ પ્રેમ હતો તેથી તે દરરોજ કેરી ખાતો. એક દિવસ શરીરમાં વાચુનો પ્રકોપ થયો અને તેનું ભેર થવાથી વિશૂચિકા (પેટમાં દુઃખાવો, ઝાડો અને ગુદમ) થઈ આવી. તેની પીડા એવી થઈ કે કોઈ કેકાણે રહ્યું ભય નહિ. મોટા મોટા વૈદોને ઘોલાવ્યા, અનેક ઉપાયો કર્યા, છેવટે મહાપ્રયાસે વિશૂચિકા મટી, પણ વૈદોએ હમેશને માટે તાકીદ કરી કે તેણે કેરી ખાવી નહિ; જો કેરી ખાવામાં આવશે તો તેનાથી જરૂર મરણ થશે, માટે તેના સ્વાદનો વિચાર પણ કરવો નહિ અને તેના સાચું પણ જોવું નહિ. રાબને આ વાત પસંદ નહોતી, પણ શરીર ખાતર રાબને પોતાના રાજ્યમાંથી સર્વ આંખાઓનો નાશ કરાવી નાખ્યો. હવે જન્યુ એમ કે રાબ એક દિવસ શિકારે નીકળ્યો. એક શિકારની પછવાડે જતાં પ્રધાન સાથે પોતાના લશ્કરથી છૂટો પડી ગયો અને અટવીમાં પ્રધાન સાથે એકલો પડ્યો. અટવીમાં ફરતાં ફરતાં ખત્રે એક મોટા આંખાના ઝાડ તળે આવી પહોંચ્યા. કેરી જોઈ રાબને અપૂર્વ પ્રેમ ભગ્યો અને તે ખાવાનું મન થયું. વિનાશકાળે વિપરીત ભુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે અને સમજી હોય તે પણ તે વખતે જાન ભૂલી જાય છે. પ્રધાને ઘણું વાર્યો, પણ રાબ એકનો બે થયો નહિ. રાબએ કેરી હાથમાં લીધી, વનપક કેરી જોઈ ખુશી થયો, ભાંગી, ખાધી અને તરત જ વિશૂચિકા થવાથી રાબ તે જ જગ્યાએ મરણ પામ્યો.

ઉપનય—રાબ બિહારીદ્રિયપરવશ થઈ કેરીના સ્વાદમાં ખેંચાયો અને જીવિતવ્યથી બ્રહ્મ થયો; તેવી જ રીતે આ જીવ ઇન્દ્રિયોને વશ થઈ પ્રમાદથી કામભોગનાં સુખોમાં પ્રવેત્ છે. ઇન્દ્રિયને વશ પડેલા જીવને કાર્યાકાર્યનું જાન રહેતું નથી. લોકોમાં પણ કહેવત છે કે “જેની કાઠ કળકી, તેના પ્રભુ રૂંધો” એટલે જે જીવને વશ થયો તેનો દુનિયા-હારીમાં ભંગ્યા આવવાનો હક ગયો. રાબને તો ઘોડો વખત મન પર કાબૂ રહ્યો, એટલે-ય ઘણીવાર તો આ જીવને રહેતો નથી અને ખાવાની બાબતમાં તે કેટલો ભ્રાન્તિયો થયા કરે છે, તે કંઈકટર કરી કરવાનું કહે છે ત્યારે જલ્પાઈ આવે છે. ખાવાના લોકથી પોતાના શરીરના લાભોને પણ જોખમમાં મૂકવામાં આ જીવ ડરતો નથી. આ દહાંત પરથી ખીજે સાર એ પ્રહણ કરવાનો છે કે આ જીવને સંસારના વિષયોના ઉપભોગથી અસાધ્ય વ્યાધિ થતાં, ગુરુમહારાજ તેનું નિવારણ કરી, દેશથી અગર સર્વથી ચારિત્ર આપી ફરીને સંસારનાં સુખો સાચું જોવાનો પણ પ્રતિબંધ કરે છે, છતાં પૂર્વેકિત રાબની જેમ તે પ્રાણી ફરી પાછો સાંસારિક સુખભોગ ભોગવવા ઇચ્છે છે, ભોગવે છે, તે કર્મના અસાધ્ય વ્યાધિને વશ થઈ દુર્ગતિમાં ચાલ્યો જાય છે, ફરીને ભ્રાન્તિયો પણ આવતો નથી.

૫. ત્રણ વાણિયાનું દંડાંત—એક ગામમાં કોઈ વાણિયો રહેતો હતો. તે વૃદ્ધ વયનો હોવાથી તેણે દુનિયાના તડકા-છાયા જોયા હતા. તેને ત્રણ પુત્ર હતા. તેઓ કેવા હુશિયાર છે તેની પરીક્ષા સારુ દરેકને એકેક હબ્બર સોનામહોરો આપી, કહ્યું કે આટલા દ્રવ્યથી વ્યવહાર ચલાવી અચુક વખત પછી તમારે પાછું આવવું. વ્યવહાર ચલાવીને પાછું

આવતું એમ કહ્યું; પણ તેનો અર્થ સ્પષ્ટ ન કર્યો. ત્રણે પુત્રો સોનામહેર લઈ ભુલે ભુલે ગામ ગયા. એક છોકરો તો ગિલકુલ મોજશોખ કરે નહિ; તેને આવાનો, સુવાનો કે ફરવાનો શોખ જ નહિ; તેમ જ પરચી, સડા કે એવું બીજું કુંભ્યંસન પણ તેને ન હોતું. તેણે તો વેપાર કરીને ચોટી રકમ મેળવી અને ખરચ માપસર રાખવાથી ચોટો પૈસાદાર બની ગયો. બીજો ભાઈ એવા વિચારનો હતો કે મૂળ રકમ બાળવી રાખવી, બાકી બ્યાજ કે હાંસલ, જે વધે તે, ખરચી નાંખવાં. એટલે એણે સુધ્ધમાં એક પાઈ પણ વધારી નહિ, તેમ થટાડી પણ નહિ. ત્રીજો ભાઈ લહેરી હતો. એણે તો ખાવાપીવામાં, મોજમબમાં, સઘળા પૈસા ઉડાવી દીધા; વેપાર કર્યો જ નહિ. સુઘટ પૂરી થઈ ત્યારે સર્વ ભાઈઓ ખાસા ફર્યા. ત્રીજા ભાઈની હકીકત સાંભળી સર્વ હસ્યા અને તેના બાપે તેને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યો લોકોએ તેની નિંદા કરી. પહેલા ને બીજા ભાઈ માટે અનુકંમે વિરોધ અને અદ્ય સંતોષ જણાવ્યો.

**ઉપનય—**મનુષ્યસવ પામવો જહું ફલંભ છે. એ પ્રાપ્ત થવામાં અનેક વિઘ્નો આવી પડે છે. આવી અનેક સુરકેલીથી પ્રાપ્ત થયેલ મનુષ્યસવ અને તેની સાથે જૈનધર્મ, નીરંગી શરીર, શુરનો મોગ વગેરે ભોગવાઈ-સામગ્રી પ્રાપ્ત થવી પણ તેટલી જ સુરકેલ છે. મહા-પુરુષયોગે એ સઘળું પ્રાપ્ત થાય છે. હવે આ મનુષ્યસવ પ્રાપ્ત કરી કેટલાંક દુઃસાધ્ય પ્રાણીઓ તો ખાપડા ભાડી, વાડી અને ગાડીની લહેરમાં લહેકાઈ જઈ ધર્મ શું છે, તે સમજવાં પણ નથી. આવા છવો પુરુષધન હારી બચ છે, પ્રાપ્ત થયેલ વારસો ગુમાવે છે અને કપૂતની જેમ ચોટો વારસો મળ્યા છતાં ગરીબ થઈ બચ છે. કેટલાંક માણસો તો પ્રતિકૂળ સંભોગને લીધે પાપ સેવે છે, પણ ઉક્ત કનિષ્ઠ પ્રકારના મનુષ્યો તો સારા સંભોગને જ દુષ્ટ બનાવે છે. મધ્યમ માણસો સાદું જીવન જીવે છે. તેઓ કાંઈનું બગાડતા નથી, તેમ ચોટો સ્થળ કે માનસિક પરોપકાર પણ કરતા નથી. જે ઉત્તમ પ્રકારના ‘જીવો’ છે તે તો અત્ર મહાઉત્તમ વર્તન રાખી પરોપકારમાં વિશ્વૃતિ-આત્મિક અને પૌદ્ગલિક-વાપરી આ ભવમાં લહેર કરે છે અને પરભવમાં પણ અનંદ પામે છે જે ત્રીજા ભાઈની પેઠે ધન ગુમાવી દે છે, તેને તો અનંત કાળ પર્વત ચોરાશી લાખ જીવોનિમાં ભવકવાતું છે, તેનો છેટો નથી. અને પરાકંમવાળા જીવોએ મધ્યમ ભાઈની પેઠે જોતી રહેતું સારું નથી. તેજી ઘોડાઓએ તો કામ પાર પહોંચાડતું સારું છે. આ મનુષ્યસવ ફરી ફરીને જલ્દી મળવાનો નથી; માટે ત્રીજા ભાઈની જેવી સ્થિતિ ન થાય તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની અને પહેલા ભાઈની જેમ વર્તવાની જરૂર છે. આ મનુષ્યસવના સરવૈયામાં પણ ઉધાર પાડું વધે તો તો જહું જ જોડું કહેવાય.

૬. ગાહું હાંકેન્નારનું દંધ્યાંત—એક ગાડાવાળાને એક ગાયથી બીજે ગામ જવાનું હતું. પોતે તે ગામના સારા વધા ખરાજ બસે રસ્તા બાજુતો હતો, છતાં તે ગામ જતાં પોતે અ. ૨૬



ખાડાખડખા અને ડુંગરા-ટેકરીવાળો ખરાબ રસ્તો લીધો. પરિણામ એ થયું કે રસ્તામાં તેના ગાડાનો ધરો ભાંગી ગયો, ત્યારે ગાડાવાળો પોતાની અણસમજ પર પસ્તાવા લાગ્યો.

**ઉપનય—**આ લઘુ દષ્ટાંત બહુ ઉપયોગી છે. આમાં વિદ્વાન શ્રોતા અને ભણેલા વાંચનારાઓ પ્રત્યે ઉપદેશ છે : હે વિદ્વાનો ! તમે જાણો છો કે મોહથી અને પ્રમાદથી સંસાર વધે છે, તમે સંસારની અસ્થિરતા સાંભળી છે, જાણી છે, માની છે અને શમ, હમ, હયા, હાન, ધૃતિ વગેરેથી પુણ્યબંધ અથવા કર્મનિર્જરા છે એ પણ જાણો છો; છતાં તમારું વર્તન પાપને રસ્તે થાય છે એ બહુ ખોટું છે. અભણ્યા ભૂલ કરે એ કાંઈક સહનિવૃત્ત છે, પણ જાણીજોઈને તમારું ગાડું ખરાબ રસ્તે ચલાવી, પછી તે ભાંગે ત્યારે પસ્તાવો કરો એ તમારે માટે તદ્દન ખોટું છે. તમે સમજો છો તેથી વધારે કહેવાની જરૂર નથી, પણ તમારા વર્તનનું ઘણું માણસો અનુકરણ કરે છે તે પણ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે.

**૭. શિક્ષકનું દષ્ટાંત—**એક ગામડિયો હરિદ્રી પોતાના ગામમાં કાંઈ પણ કમાતો નહોતો, તેથી શિક્ષા માગવા સારું પરદેશ ગયો. તે બિચારો અનેક ગામ રખડ્યો, પણ તેને પેટ પૂરતી પણ શિક્ષા મળી નહિ, ત્યારે આખરે કંટાળીને તે પોતાના ગામ તરફ પાછો ફર્યો. રસ્તે એક ગામમાં ચક્ષુનું મંદિર આવ્યું, ત્યાં રાત્રિએ સૂતો. પોતાની હરિદ્રતા પર વિચાર કરતો અર્ધ જાગૃત સ્થિતિમાં સૂતો છે, તેવામાં મધ્ય રાત્રિએ એક સિદ્ધ હાથમાં ચીનરેલો ઘડો લઈ ત્યાં આવ્યો. જમીન પર એક સ્વચ્છ જગ્યાએ તે ઘડો મૂક્યો અને તરત જ એક સુંદર ઘર બની ગયું. પછી તે બોલ્યો કે “શ્રી ચર્ચ જાઓ” એટલે ત્યાં નવચૌવના, સુંદર વેશવાળી, રતિના અવતાર જેવી સ્ત્રી ઉત્પન્ન થઈ. ત્યારપછી તે સિદ્ધ જે બોલવા લાગ્યો તે તે સર્વ થવા લાગ્યું. આખી રાત્રિ તે સ્ત્રી સાથે વિવિધ પ્રકારના કામલોગ લોગવી, સારી રસવતીનો આહાર કરી, પ્રભાતસમય નજીક આવતાં તેણે સર્વ સંહરી લીધું. પેલો શિક્ષક આ સર્વ જોયા કરતો હતો અને આખો વખત વિચારતો હતો કે “અરેરે ! હું તો પૃથ્વી પર તદ્દન દુર્ભાગી છું. મને તો માયા પણ મળી નહિ અને પ્રભુ પણ મળ્યા નહિ, માટે હવે તો હું આ સિદ્ધની સેવા કરું.” આવો વિચાર કરી તે શિખારીએ સિદ્ધનો આશ્રય લીધો અને તેની સેવા કરવા માંડી. ઘણા વખત સુધી એકચિત્તે પેલા સિદ્ધની સેવા કરવાથી, આખરે તે પ્રસન્ન થયો અને કહ્યું કે “બોલ, તારે શેની ઇચ્છા છે ?” ત્યારે શિક્ષકે કહ્યું કે ‘હું પણ તમારા જેવા સુંદર લોગો લોગવું એવું કરો !’ ત્યારે તેને ઘડો કે વિદ્યા જેમાંથી શું જોઈએ છે, એમ સિદ્ધે તેને પૂછ્યું. આ શિક્ષક જે મહાદુર્ભાગી હતો તેણે ભવિષ્યમાં વિદ્યા સાધવાનો કંટાળો ન થાય, તેટલા માટે કહ્યું કે ‘આપ જો મારા ઉપર પ્રસન્ન થયા હો તો કૃપા કરીને આપનો ઘડો મને આપી દો.’ મહાનુભાવ સિદ્ધપુરુષે પોતાનો ઘડો તરત જ તે શિક્ષકને આપી દીધો. શિક્ષક પોતાને ગામ ગયો અને ઘટના પ્રભાવથી ઉત્તમ હવેલી, શય્યા, નવચૌવના સ્ત્રી, ફરનીચર વગેરે અનેક સુખની સામગ્રી ઉપજાવી, પોતે આનંદમાં રહેવા લાગ્યો; પોતાના કુટુંબને

અધિકાર ]

### વૈરાગ્યોપદેશ

પણ સુખી થઈ. એક દિવસ ઘડી પીને મસ્ત થયો અને લહેરમાં આવી જઈને ઘડો લઈને નાચવા લાગ્યો. દુર્ભાગીનાં નસીબ મહાન હોતાં જ નથી. વખત ભરાઈ ગયો, પાપ ઉદય આગ્યું, ઘડો માથેથી પડ્યો અને ફૂટી ગયો. તે જ વખતે જુએ છે, તો ચોતે ઉત્કન્ધમાં જીભો છે. ઘર, સ્ત્રી, ભોજન, સર્વનો નાશ થઈ ગયો. તેણે એ વિદ્યા લીધી હોત તો ફરીને પણ સર્વ નિપજાવી શકત, પણ હવે તો કંઈ બની શકે તેમ નહોતું.

**ઉપનય—**પ્રાપ્ત થયેલી સર્વ સામગ્રી માત્ર પ્રમાદથી શિક્ષક હારી ગયો, તેમ જ મનુષ્યભવમાં ધર્મારાધના ચોખ્ય સર્વ સામગ્રી પ્રાપ્ત થયા છતાં પ્રમાદથી સર્વ હારી ગયો છે, તેના પરિણામે ભવિષ્યમાં તારે પસ્તાવો કરવો પડશે. આ હંકીત અગાઉના દંધાંતમાં બહુ સ્ફુટ કરી છે. બીજો સાર એ લેવાનો છે કે મનુષ્ય ઘણું બધું તાત્કાલિક લાભ મેળવવાનું આપે છે. એ લિખારીએ કટકાધ્ય નિદા લીધી હોત, તો શરૂઆતમાં તો તેને જરા પ્રયાસ પડત, પણ પછી હંમેશાની પીડા મટી જતી. પરંતુ માણસને એકા મળે તો જીવવાની ઇચ્છા થતી નથી. આ દેવ બહુ જ ખરાબ છે. ઘણા માણસો તાત્કાલિક લાભની લાલસાથી જ અન્યાયી કાર્યોમાં સપડાય છે. બીજું એ સમજવાનું છે કે ચોતાની સ્થિતિ કરતાં એકદમ ચોટા થઈ જવાની હોશ રાખવી નહિ. નાના ભાગને તો એ પચતું હોય તે જ પથે, વધારે ભારે ભોરાક ખાવામાં આવે તો જવરાઈ દ્વારાએ મરણ પ્રાપ્ત થાય છે.

૮. દરિદ્ર કેટું બનું દંધાંત—કેઈ ગામમાં એક દરિદ્ર કેટુંબ વસતું હતું. એક સાંદે દિવસે તેઓ કેઈ ગૃહસ્થને ઘેર ગયા, ત્યાં તેઓએ દૂધપાક રંધાતો અને ખવાતો જોયો, ત્યારે તેઓને પણ તે ખાવાની ઇચ્છા થઈ. એક જણ કેઈ જગ્યાએથી નેહું તેહું દૂધ લઈ આવ્યો. બીજા માગીને પણ દૂધપાક ખાવો. એક જણ કેઈ જગ્યાએથી નેહું તેહું દૂધ લઈ આવ્યો. બીજો વળી કેઈ કેડાણેથી ચોખા લઈ આવ્યો. આવી રીતે છૂટી છૂટી વસ્તુઓ લાવીને, તેનાં દૂધપાક પૂરી બનાવ્યાં. એક લોટ લઈ આવ્યો. આવી રીતે છૂટી છૂટી વસ્તુઓ લાવીને, તેનાં દૂધપાક પૂરી બનાવ્યાં. ચોતે એ જ વસ્તુ લાવ્યા હતા તેના પ્રમાણમાં સર્વેએ ચોતપોતાના ભાગ પાડવા માંડ્યા; પણ સૂખે હતા તેથી પરસ્પર વાંધો પડ્યો અને બધારે કેઈ રીતે અંદર અંદર સમજી ન શક્યા, ત્યારે દરબારમાં ફરિયાદ કરવા ગયા. કેટલોક વખત થયા પછી પાછા ફર્યા અને જુએ છે તો માદવ પડ્યું કે ફૂલરાઓ દૂધપાક અને પૂરી વગેરે સર્વ ખાઈ ગયા છે. ઘણા દિવસે મળેલી વસ્તુ આમ એકદમ થાલી ગયેલી એઈ તેઓને સર્વને પ્રાસંગે પડ્યો અને મરણ પામ્યા.

**ઉપનય—**મહાપ્રયાસ કરીને પ્રાપ્ત કરેલ દૂધપાક-પૂરીનું જમણું જેમ સદરહું કુટુંબીઓ પાત્રી શક્યા નહિ અને ઊલટા તે જ નિમિત્તે મરણ પામ્યા, તેવી જ રીતે મહાપ્રયાસે પ્રાપ્ત થયેલ મનુષ્યભવ વગેરે સામગ્રી રાગદ્વેષાદિ કારણોથી કળ વગરની થઈ પડે છે, એટલું જ નહિ પણ અનંત જન્મમરણ પણ આપે છે. વળી, પુણ્યવાન ગૃહસ્થોની ચોટાઈ એટલું જ નહિ પણ અનંત તેની સરસાઈ કરવા માગે તો તેના ચોતાનો જ નાશ થાય છે. એઈને શક્તિ વગરના રોકો તેની સરસાઈ કરવા માગે તો તેના ચોતાનો જ નાશ થાય છે. અત્ર મુખ્ય ઉપદેશ એ છે કે ચોતાની જે સ્થિતિ હોય તેમાં સંતોષ માનવો. હનિયામાં

અનેક સ્થાનકે સુખ દેખાય છે, તેથી તે તરફ પોતે લલચાઈ જવું નહિ અને ધર્મસામગ્રી પ્રાપ્ત થયા પછી રાગદ્વેષ કરી તે નિષ્ક્રમ કરવી નહિ.

૯. બે વાણિયાનું દંપત્ય—કોઈ ગામમાં બે વાણિયા રહેતા હતા. તેઓ અનેક પ્રકારનાં કામ કરતા હતા, પરંતુ નસીબના મોળા હોવાથી પાસે પૈસા એકઠા થતો નહોતો. તેઓએ પૈસા પેદા કરવા સારું કંઈ કંઈ પ્રયત્નો કર્યા, પણ જ્યારે કોઈ પણ ઉપાયે પૈસા મળ્યા નહિ ત્યારે નગરની બહાર એક યક્ષનું મંદિર હતું ત્યાં જઈ તેની સેવા કરવા માડી. એક દિવસ યક્ષ પ્રસન્ન થયો ત્યારે તેઓએ તેની પાસે દ્રવ્ય માંગ્યું. યક્ષે કહ્યું: “હે વત્સો ! તમારે પૈસાની બહુ જ ઇચ્છા છે તો જાઓ, હું તમારા પર પ્રસન્ન થયો છું. કાળી ચૌદશની રાત્રિએ તમારે બન્નેએ એકેક ગાડું તૈયાર કરી રાખવું. હું તમને બન્નેને ગાડાં સહિત તે રાત્રિએ રત્નદ્વીપે લઈ જઈશ. ત્યાં અનેક રત્નો રસ્તામાં પડ્યાં હોય છે. તમને ત્યાં બે પહોર સુધી રાખવામાં આવશે. તમારાથી જેટલાં રત્નો લેવાય તેટલાં લઈ લેભે. બે પહોર પછી તમને ગાડાં સહિત ઉપાડીને પાછા અહીં લાવીશ.” વાણિયા તો આ સાંભળી રાજી રાજી થઈ ગયા અને ઉક્ત રાત્રિએ ઘણાં સારાં બે ગાડાં તૈયાર કરી લાવ્યા. તેમાં વળી વધારે રત્નો લઈને ગોઠવી શકાય એવી મુક્તિ (સંઘ્યા વગેરેથી) પણ કરી રાખી. નીમેલ વખતે યક્ષે બન્ને ગાડાંઓ સાથે તે વાણિયાને ઉપાડી રત્નદ્વીપે મૂક્યા. જે જગ્યાએ તેઓને મૂક્યા, ત્યાં બહુ સુંદર રીતે પાથરેલી સુગંધીથી સુવાસિત બે સુંદર શય્યા હતી. એક કલાક સૂઈ લઈ એમ વિચારીને એક વાણિયે સૂતો અને ઊંઘ આવી ગઈ. ઊંઘમાં બે પહોર ચાલ્યા ગયા. બીજા વાણિયાએ તો બીજું કામ તણ દઈને રત્નોના ગાંસડા બાંધવા માંડ્યા; તેણે બે પહોર સુધી બીજા ધંધા કર્યો જ નહિ. બે પહોર પૂરા થયા કે દેવે તે ગાડાં ઉપાડ્યાં અને બન્નેને તેના નગરની સમીપ મૂકી દીધા. વિચક્ષણ વાણિયાએ તો લાવેલાં રત્નો વડે મહેલ બનાવ્યો અને સુખી થઈ ગયો. અને પેલો પ્રમાદી તો દુઃખી જ રહ્યો અને વિચક્ષણની સંપત્તિ બેઈ પસ્તાવા લાગ્યો, તેમજ તેનો દ્વેષ કરવા લાગ્યો.

ઉપનય—શુદ્ધ દેવ, ગુરુ, ધર્મની ભોગવાઈ એ રત્નદ્વીપ છે. એને મહાપુણ્યશેષે પ્રાપ્ત કર્યા પછી, કેટલાક મૂર્ખાઓ તો, પ્રમાદી વાણિયાની જેઠે, એશઆરામ કે પ્રવૃત્તિમાં કાળ ગુમાવી હારી ભય છે; તેઓ તેની જેઠે પસ્તાય છે. જેઓ પ્રથમથી જ ચેતી ભય છે, તેઓ વિચક્ષણ વણિકની જેઠે અપ્રમત્તપણે ધર્મક્રિયા કરીને એકલાં રત્નો જ હાથ કરે છે. તેનું મન તો નથી દોડતું વિષય તરફ કે નથી દોડતું કષાય તરફ. એ તો દમ બાંધીને ઉત્તમ વ્યવહાર, ઉત્તમ વર્તન અને દાન, શીલ વગેરે ધર્માનુષ્ઠાનો કરી આપો દિવસ અને રાત ભગતા રહે છે અને બીજી વસ્તુ પોતાના ગાડામાં લેતા જ નથી. એ તો રત્નની જ વાત કરે છે, બીજાને અડકતા પણ નથી. મનુષ્યભવનું આશુધ્ય બે પ્રહર જેટલું છે.\*

\* દેવના મોટા આશુધ્યના પ્રમાણમાં મનુષ્યાય ઘણું અધ્ય છે.

તેટલો વખત ધર્મ કરવાથી જે ફળ મળે છે તે ઘણા વખત મુખી મુખ આપે છે, માટે અત્ર ઉદ્વિચેને અને મનને વશ કરી ધર્મધન એકઠું કરી લેવામાં તૈયાર રહેવું.

૧૦. જે વિદ્યાધરનું દૃષ્ટાંત—વૈતાલ્ય પર્વત પર જે વિદ્યાધર રહેતા હતા. તેઓએ પોતાના વડીલોની બહુ સેવા કરીને, તેમની પાસેથી જગતને વશ કરે તેવી વિદ્યા મેળવી. પછી તે વિદ્યાની સાધના કરવા માટે પૃથ્વી પરના કોઈ જામમાં આવ્યા અને તે વિદ્યાની આશાનાના કલ્પ અનુસાર ચંડાળની છેડી સાથે વેવિશાળની પ્રાર્થના કરી અને બન્ને ઘરખાઈ તરીકે તેને ભાં રચ્યા. તેઓ જે ચંડાળપુત્રી સાથે પરણ્યા અને સાથે રહેવા લાગ્યા; પરંતુ જુદા જુદા ભાગમાં રહીને તેઓ વિદ્યા સાધવા લાગ્યા. ચંડાળકન્યા નીચ હોવાથી હાવલાવ કરીને તેઓને ફોણ પમાડતી હતી; પરંતુ બેમાંથી એક વિદ્યાધર તો જી નિશ્ચયવાળો હોવાથી જરા પણ ડરનો નહિ અને છ માસ મુખી નિગતિયાર બ્રહ્મચર્ય પાળી વિદ્યા સિદ્ધ કરીને વૈતાલ્ય પર્વતે ગયો અને સર્વ લક્ષ્મી અને રાજ્યનું મુખ અનુભવ્યું. બીજો વિદ્યાધર ચંડાળકન્યાથી ફોણ પામી ગયો અને તેની સાથે લપટાયો, બ્રહ્મચર્યથી પ્રજ્ઞ થયો. નીચનો સ્પર્શ થતા જ પોતાની પાસે હતી તે વિદ્યા પણ ચાલી ગઈ અને ચંડાળપણું પામીને ડુઝી થયો.

ઉપનય—આ વિદ્યાધરને સર્વ સામગ્રી મળી હતી છતાં ઉદ્વિચ પરવશ થઈને સર્વ મુશળી બેઠો, તેવી રીતે આ સંસારમાં લાલચના પ્રસંગોથી બહુ ચેતવાની જરૂર છે; લાલચને લાત મારતાં શીખવાની ખાસ જરૂર છે. એવે પ્રસંગે મનોવિકારને તાળે ધર્મ ધર્મ-ધન હારી જવામાં આવે તો બીજા વિદ્યાધરની જેમ ડુઝી થવું પડે. સત્ત્વવંત પ્રાણી પ્રથમ વિદ્યાધરની જેમ પોતાનું દૃષ્ટિબિંદુ, હબરો બળોની વગેરે હોય તોપણ, ચૂકતા નથી. અને જે પ્રાણી તેવી રીતે વર્તન કરે છે તે ચોક્કસ વખતમા તેનાં ઉત્તમ ફળ પ્રાપ્ત કરે છે.

૧૧. નિર્ભાગીનું દૃષ્ટાંત—અનેક દેવોની સેવના કર્યા પછી એક નિહુક દુઃખને ચિંતામણિ રત્ન પ્રાપ્ત થયું. ચિંતામણિ રત્નને પ્રભાવ એવો છે કે, તે જેની પાસે હોય, તે તેનું આશાધન કરે તો પછી ઇચ્છિત વસ્તુ તેને મળે. અન્યદા તે પુરૂષ સમુદ્રમાર્ગે પોતાને દેશ જતા હતા. એક સન્નિએ ચંદ્રની કાંતિ સાથે ચિંતામણિ રત્નની કાંતિ મરખામી તેને ઠેકાઠવા લાગ્યો. એવામાં હાથ સર્થો, રત્ન પડી ગયું, સમુદ્રમાં ડૂબી ગયું અને પોને હતા તેવા કિરિટી થઈ ગયો.

ઉપનય—મનુષ્યલય ચિંતામણિ રત્ન સમાન છે. બહુ પ્રયાસથી મળે તેવું ફેન-ધર્મરૂપ ચિંતામણિ રત્ન પ્રાપ્ત કરી, પ્રમાદને વશ થઈ, તે બેઠાં બેસવામા આવે નો. પડી ભવિષ્યમા બહુ પરતાવાનું કારણ રહે છે, માટે રત્ન પ્રાપ્ત થાય ત્યારે નંની બરી કિંમત સમજી તેને બચાવી રાખવું.

શાસ્ત્રકારો સ્વપરકેપકારની જુદીથી ગાવાં અનેક દૃષ્ટાંતો બતાવી ગયા છે. સરનો

સાર એ છે કે વિષયને વશ ન થવું, મન પર અંકુશ રાખવો, પોતાની જવાબદારી સમજવી, મનુષ્યભવની અને દેવશુરુધર્મની ભેગવાઈની પ્રાપ્તિની દુર્લભતા સમજવી અને લાલચમાં લપટાવું નહિ. સાક્ષર અને નિરક્ષરને બોધદાયક હોવાથી આ દષ્ટાંતો પર જરૂરી વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. (૧૩; ૧૩૭)

### પ્રત્યેક ઇંદ્રિયથી રૂપરૂટ દષ્ટાંત

પતન્નમૃજ્જૈણસ્વગાહિમીનદ્વિપદ્વિપારિમણુસ્વાઃ પ્રમાદૈઃ ।

શોચ્યા યથા સ્યુર્મૃતિવન્ધદુઃસ્થિરાય માવો ત્વમપીતિ જન્તો ! ॥ ૧૪ ॥ (વપ્નાતિ)

“પતંગિયુ, ભમરો, હરણુ, પક્ષી, સર્પ, માછલું, હાથી, સિંહ વગેરે પ્રમાદથી—એક એક ઇંદ્રિયના વિષયરૂપ પ્રમાદને વશ થઈ જવાથી—એમ મરણબંધન વગેરે દુઃખોથી પીડા પામે છે, તેમ હે છવ ! તું પણ ઇંદ્રિયોને વશ પડીને લાંબા વખત સુધી શોચ પામીશ.” (૧૪)

વિવેચન—ઉપર સામાન્ય પ્રકારે પ્રમાદ ત્યાગ કરવાનું કહ્યું, તેમાં અનેક દષ્ટાંતો બતાવીને કહ્યું કે જે પ્રમાદ કરવામાં આવશે તો મહાદુઃખ પ્રાપ્ત થશે. હવે અત્ર બતાવે છે કે એક ઇંદ્રિયને વશ પડવાથી પણ મહાદુઃખ થાય છે. બિચારાં તિથિઓને પણ એક એક ઇંદ્રિયને પરવશ પડવાથી વધ, બંધનાદિ સહન કરવાં પડે છે અને છેવટ મરણ પણ થાય છે, તો તારે તો પાંચે ઇંદ્રિયો નિરંકુશપણે વર્તે છે તો તારા શા હાલ થશે તે વિચારજો.

૧. પતંગ—રાત્રિએ છેટેથી સુવર્ણના રંગ જેવો દીવો બોઈને પતંગિયુ તેના મોહથી આકર્ષણ પામી તેના પર પડે છે, તરત જ બળી જાય છે અથવા તેમાં ફૂંટી મરે છે, વ્યક્તિરિંદ્રિયને પરવશ થવાથી આ મરણદુઃખ થયું.

૨. ભમર—સુગંધીના મોહથી સાંજ સુધી ભમરો કમળમાં ખેડી રહે છે અને તેમાં મસ્ત થઈ જાય છે. સાંજે કમળ બિડાવા માંડે છે ત્યારે પણ ‘ભિડું છું’ ‘ભિડું છું’ એમ વિચારે છે, તેવામાં કમળ બંધ થઈ જાય છે. પછી તે નીકળી શકતો નથી અને આખી રાત બંધન પામે છે. તેમાં પણ પ્રભાત થયા અગાઉ જો હાથી આવે છે, તો તે કમળને ઉખેડીને ભક્ષ્ય કરી જાય છે, તેથી તે મરણ પામે છે.

હાથીના ગંધસ્થગોમાંથી મદ ગરે છે, તેની સુગંધથી ખેંચાઈ હાથીના મસ્તક પાસે અને પડખે ભમરાઓ શુભરવ કરે છે. હાથી કાન ફફડાવ્યા કરે છે, તેના ઝપાટામાં આવવાથી કેટલાક ભમરાઓ મરણ પામે છે. આ નાસ્તિકાઈંદ્રિયને પરવશ પડવાથી થયેલું દુઃખ છે.

૩. હરણુ—જ્યારે હરણુને પાસમાં ફસાવવાં હોય છે, ત્યારે પારથી સુંદર વાંસળીથી મધુર ગાન કરે છે તે સાંભળી જંગલનાં હરણો આવે છે. બિચારાંને ખબર નથી

કે સાંભળવા જતાં પ્રાણનો નાશ થશે. તે વખતે પાથરેલી બળ પારખી સંકોચી દે છે, અને ભોળો મૃગ તેનો ભોગ થઈ પડે છે. આ દુઃખ અવશ્યકદ્વિધેને પરવશ પડવાથી થયું.

૪. પક્ષી—નીચે ઘડ, બાર, બાજરો વગેરે અનાજ વિસ્તારી, તેના પર બળ પાથરી પારખીઓ ફર ખસી જાય છે. અનાજના લોભથી ભોળાં કળૂતરો અને બીજાં પક્ષીઓ લલચાય છે અને અજાણ્યા જતાં, બળમાં ફસાઈ જાય છે. આવનાર પક્ષી ફાણા ભુખે છે. લાલચુને એક જ આંખ ખુલ્લી હોય છે અને તેથી પાથરેલી બળ ભોવામાં આવતી નથી. બિચારાં અનેક પક્ષીઓ આવી રીતે બળમાં ફસાઈ જાય છે. જિહ્વાને વશ થવાથી થયેલું આ દુઃખ સમજવું.

૫. સપ્—કળુને વશ થઈને સપ્ વાંસળીનો સ્વર સાંભળવા ચોનાના રાફડામાંથી બહાર નીકળે છે અને પછી ગાફડી તેને પકડી દે છે, એટલે જન્મપયત્ કંઠખાનું સહેલું પડે છે. આ કળુને વશ થવાથી બંધન પામવાનું બીજું દષ્ટાંત થયું.

૬. માછલું—મચ્છીમાર લોહના આંકડામાં ખાવાનો પદાર્થ ભરાવી તે જળાશયમાં મૂકી રાખે છે. માછલું તે પદાર્થના રસથી આકર્ષાઈ તે ખાવા આવે છે. તે પદાર્થ ખાવાનું તો ફર રહે છે, પણ આંકડો તાળવામાં પેસી જાય છે અને માછલું મરણ પામે છે. જીભને વશ થવાથી મરણભય થવાનું આ બીજું દષ્ટાંત થયું.

૭. હાથી—હાથીને પકડવાનો રસ્તો નીચે પ્રમાણે છે : જ્યારે તેને પકડવો હોય છે ત્યારે ફર વિભાગમાં એક હાથથીને ઊભી રાખે છે, અને તેની આડો એક મોટો ખાડો ખોદે છે. કેટલીક વખત એવા ખાડામાં કાગળની હાથણી બનાવીને રાખે છે ને હાથણીનું મૂત્ર ફરતું છાંટે છે, તેની ગંધથી આકર્ષાઈ હાથી ત્યાં આવે છે. ખાડાની અંદર તૃણ વગેરે ભરી ઉપરથી ઢાંકી દે છે અને હાથી જેવો ફરથી આવે છે, તેવો હાથણીને એઈ કામ-વિકારને વશ થાય છે, તેથી ઢોડતો ઢોડતો હાથણી પાસે જવા જાય છે, તેવો જ તે ખાડામાં પડે છે. ત્યાર પછી તેને બંધન વગેરે મહાદુઃખો પ્રાપ્ત થાય છે. આ બધું સ્પર્શદ્વિધેને વશ પડવાથી થતું દુઃખ છે.

૮. સિંહ—સિંહને પકડવો હોય છે ત્યારે એક મોટા પાંજરાના બે વિભાગ બનાવે છે. એક ભાગમાં એક બોકડાને પૂરે છે અને તેને મજબૂત બંધ કરે છે. બીજો ભાગ ઉઘાડો રાખી તેના ઉપર માણસો બેસે છે. સિંહ લોભથી આવે છે અને બોકડાના માંસની લાલચે જેવો અંદર પેસે છે કે ઉપરના માણસો ઢરવાળો પાડી નાખી તેને કેદ કરે છે, અથવા બોકડો ખુલ્લો રાખે છે તો તેને મારવા જતાં સિંહ સપડાઈ જાય છે. આ દુઃખ જીભને પરવશ પડવાથી થયેલું છે.

આવી રીતે એક એક ઇદ્રિયને વશ પડવાથી ઉક્ત તિર્થોચો મરણકષ્ટ જેવું અથવા મરણનું જ દુઃખ પામે છે. તેઓમાં સમજશક્તિ યોગી છે. તું સમજી છે, સંસારનું સ્વરૂપ જાણે છે, છતાં મોહને વશ પડી ઇદ્રિયો પર અકુંશ રાખીશ નહિ, તો મન પર અકુંશ

રહેશે નહિ; અને જ્યારે મન પર અંકુશ રહેશે નહિ ત્યારે પછી બધી મહેનત લગભગ નકામા જેવી થશે; માટે ચેત, જ્ઞે, જાગૃત થા, વિચાર કર. (૧૪; ૧૩૮)

અમાદનું ત્યાજ્યપાણું

પુરાણપિ પાપૈઃ પતિતોઽસિ દુઃસ્વરાશૌ પુનર્મૃદ ! કરોષિ તાનિ ।

મજ્જન્મહાપફલિવારિપૂરે, શિલા નિજે મૂર્ધ્નિ ગળે ચ ઘસે ॥ ૧૫ ॥ (વપાતિ)

“હે મૂઢ ! પૂર્વે પણ પાપ વડે તું દુઃખના ઢગમાં પડ્યો છે અને વળી હજુ પણ તે જ કરે છે. મહાકાદવવાળા પાણીના પૂરમાં પડતાં પડતાં ખરેખર તું તો તારે જળે અને મસ્તકે મોટા પથ્થર ધારણ કરે છે !” (૧૫)

વિવેચન—પાપથી સંસારમાં રૂળે છે અને વળી તે જ કરે છે. રૂળતો માણસ સાથે ઘંટીનું પડ અથવા મોટા પથરા ગળે બાંધે તો તે વિશેષ રૂળી બન્ય છે અને તેનું મડદું પણ હાથ આવતું નથી, કારણ કે તેનો ભાર વધારે થવાથી જાણે આવતો જ નથી. પાપી રૂળતાં રૂળતાં પણ એવાં પાપો કરે છે કે જેથી તે વિશેષ ને વિશેષ રૂળતો જ બન્ય છે. અર્થ ૨૫૫૮ છે. (૧૫; ૧૩૯)

સુખપ્રાપ્તિ અને દુઃખનાશનો ઉપાય

પુનઃ પુનર્જીવ તત્રોપદિશ્યતે, વિમેષિ દુઃસ્વાત્સુખમીહસે ચ ચેત્ ।

કુરુષ્વ તત્કિચ્છન યેન વાચ્છિતં, મવેત્તવાસ્તેઽવસરોઽયમેવ યત્ ॥ ૧૬ ॥ (વશસ્ય)

“હે ભાઈ ! અમે તો તને વારંવાર કહીએ છીએ કે જ્ઞે તું દુઃખથી બીતો હો અને સુખની ઇચ્છા રાખતો હો તો તું કાંઈક એવું કર કે જેથી વાંછિત થઈ બન્ય; કારણ કે આ તને પ્રાપ્ત થયેલો અવસર છે (આ તારો વખત છે).” (૧૬)

વિવેચન—જ્ઞાની શુરુમહારાજ હયાના ભંડાર હોય છે. તેઓને આ જીવની દુઃખી સ્થિતિ જોઈ અત્યંત દયા આવી બન્ય છે, તેથી તેને બધા ઉપદેશનો સાર કહે છે કે હે ભાઈ ! તું અત્યારે પચેદ્રિયપાણું, આર્ચક્ષેત્ર, મનુષ્યભવ, ધર્મ સાધવા માટે સર્વ ઇદ્રિયોની અનુકૂળતા, ભૈનધર્મ, સત્ય તત્ત્વોપદેશક શુરુમહારાજનો યોગ અને એવી એવી બીજી અનેક ભોગવાઈ પામ્યો છે, માટે અમે તને ટૂંકામાં કહીએ છીએ—જે આખા શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તેનો સાર તને અર્ધા સ્થોકમાં કહીએ છીએ—કે તું કાંઈક કર કે જેથી તારું વાંછિત સફળ થાય. આ વખત તો એવું અભિનવ તપ, સચમ, ધૃતિ, વ્યવહારશુદ્ધિ, વિરતિ આદિ કર કે તારે બધી ભવની પીડા મટી બન્ય. અત્યારનો વખત એ તારા હાથમાં સોના જેવી તક છે. આવો અવસર ફરી ફરીને આવવાનો નથી અને પછી ગરથ ગયા પછી જ્ઞાન અને વચ ગયા પછી વૈરાગ્ય વ્યર્થ છે. સંસ્કૃતમાં એક કહેવત છે કે અશક્તિમાન્ મવેત્સાધુઃ, વૃદ્ધા નારી પતિવ્રતા । અશક્તિમાન હોય તે સાધુ થઈને

મેસે અને વૃદ્ધ સ્ત્રી પતિવ્રતા હોવાનો દાવો કરે તેમાં કંઈ સવિશેષપણું નથી. જે વખતે શરીરની સર્વ ઈંદ્રિયો મજબૂત હોય, કામ કરવાની શક્તિ હોય, તે વખતે ઈંદ્રિયો પર અકુશ સાબવો, સુકૃત્યમાં જ શક્તિનો વ્યય કરવો એ પ્રશસ્ય છે. સુખ મેળવવાની ઇચ્છા હોય અને દુઃખનો ત્યાગ કરવાની કામના વર્તતી હોય તો આવી ઉત્તમ ભોગવાઈનો ખનતો લાભ લઈ લે. સદ્ગુણ પ્રાપ્ત કરવાની પ્રબળ ઇચ્છા સાથે દુર્ગુણો પર દંડ વિરાગ આવી જતાં ધીમે ધીમે તારું સાધ્ય સન્સુખ થતું જાયે, એ હવે તને વારંવાર સમજાવવાની જરૂર રહી નથી. તેમ કરવાની આ ભવમાં તને ઉત્તમ તક મળી ગઈ છે, તેથી તેનો પૂરતો લાભ લઈ લે. (૧૬; ૧૪૦)

### સુખપ્રાપ્તિનો ઉપાય-ધર્મસર્વસ્વ

ઘનાક્ષૌર્યસ્વજનનસૂત્રપિ, ત્યજ ત્યજૈકં ન ચ ધર્મમાર્હતત્ત્વ ।

મવન્તિ ધર્માદિ મથે મથેઽર્થિતાન્યમૂન્યમીભિઃ પુનરેષ દુર્લભઃ ॥ ૧૭ ॥ (ઘણ)

“પૈસો, શરીર, સુખ, સમાસજીવીઓ અને છેવટે પ્રાણ પશુ તણ દે, પશુ એક વીતરાગ અહંતા પરમાત્માએ બતાવેલો ધર્મ તણ્ય નહિ; ધર્મથી ભવોભવમાં આ પદાર્થો, (પૈસો, સુખ વગેરે) મળશે, પશુ એથી (પૈસા વગેરેથી) તે (ધર્મ) મળવો દુર્લભ છે.” (૧૭)

વિવેચન—ગત સ્થાનમાં કશું કે તારે અત્યારે ધર્મ કરવાનો સમય છે, તે હકીકત અત્ર વિશેષ સ્ફુટ કરે છે. ધર્મને માટે સર્વ તણ દેતું એ યોગ્ય છે, પશુ કોઈ પશુ વસ્તુ માટે—ગમે તેવા લાભ માટે—ધર્મનો ત્યાગ કરવો, એ યોગ્ય નથી. માણસ પાંચ-દશ રૂપિયા માટે ધર્મનો ત્યાગ કરે છે, જૂઠું બોલે છે અને કેટલાક જીવો તો એક કમડી માટે સો સોગન ખાય છે, ઈંદ્રિયોને તૃપ્ત કરવા અભક્ષ્ય ભક્ષ્ય કરે છે, અકાળે ભોજન કરે છે, અપેથનું પાન કરે છે અને ગમે તેમ બોલે છે. આ સર્વ થાય છે, તેનું કારણ બહુ વિચારવા જેવું છે. આ જીવને ચોતાતું શું છે અને પારકું શું છે? આત્મિક શું છે અને પૌદ્ગલિક શું છે?—તેનું જ્ઞાન નથી, એટલે ભ્રમજ્ઞાન નથી. આ જ્ઞાન જ્યાં સુધી યોગ્ય રીતે થતું નથી, ત્યાં સુધી સર્વ નકાસું છે. એ જ્ઞાન વગર જીવ જેટલાં કહો તેટલાં માઠાં આચરણો કરે છે; પશુ બિચારો સમજતો નથી કે—

ધર્માદિગતૈશ્વર્યો ધર્મેષેવ નિહન્તિ જઃ ।

કથં શુભાવતિર્માયી સ સ્વામિદ્રોહપાતકી ॥

“જે ધર્મના પ્રભાવથી જૈશ્વર્ય પ્રાપ્ત કરે છે, તે જ જૈશ્વર્યથી તેના ધણી ધર્મનો નાશ કરે છે, ત્યારે તેનું સારું તે કેમ થાય? તે તો સ્વામીદ્રોહી છે અને તેથી મહાપાપી છે.”

આવી રીતે ધર્મનો નાશ કરનાર સ્વામીદ્રોહ કરે છે અને સ્વામીદ્રોહ કરનાર આ ભવ અને પરભવમાં દુઃખી થાય છે. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે “ધર્મઅર્થ ઇહાં પ્રાણુનેજ, જડે પશુ  
અ. ૨૭



નહિ ધર્મ.” સત્ત્વવંત પ્રાણી હોય છે તે ધર્મને માટે જીવિતવ્ય તજે, પણ જીવિતવ્યને માટે ધર્મ ન તજે; કારણ કે ધર્મ એ સર્વસ્વ છે અને એનાથી સર્વ મળે છે. પણ જ્યારે ધર્મને ગુમાવી દેવામાં આવે છે ત્યારે પછી ઐશ્વર્ય, યૌવન, વૈભવ કંઈ પણ મળતું નથી અને રાજેહું હોય છે તે પણ જાય છે; માટે પ્રાણીંત કબ્દે પણ ધર્મને ત્યાગ ન કરવો. આ હેતુથી જ સૂક્તમુક્તાવલોકારે ધર્મ, અર્થ અને કામરૂપ ત્રણ પુરુષાર્થોમાં કેવળ ધર્મને જ પ્રધાન કહ્યો છે. તત્ત્વાપિ ધર્મ પ્રવરં વદન્તિ—તે ત્રણે પુરુષાર્થોમાં ધર્મ પુરુષાર્થને જ્ઞાનીઓ શ્રેષ્ઠ ધતાવે છે. ગૃહસ્થોએ ત્રણે પુરુષાર્થ સરખી રીતે સાધવા ચોગ્ય છે, એમ જ કહેવામાં આવે છે તે પણ જ્યારે ધર્મને બાધ ન થતો હોય ત્યારે જ સમજવું. (આ વિષય પર વિશેષ હકીકત બારમા અધિકારમાંથી મળશે.) (૧૭; ૧૪૧)

### સકામ દુઃખસહન; તેનાથી લાભ

દુઃખં યથા બહુવિધં સહસેऽપ્યકામઃ, કામં તથા સહસિ ચેત્કરુણાદિભાવૈઃ ।

અલ્પીયસાપિ તવ તેન મવાન્તરે સ્યા-દાત્યન્તિકી સકલદુઃખનિવૃત્તિરેવ ॥૧૮॥ (વચ્ચતિલ્લહ)

“વગર ઇચ્છાએ જેમ તું બહુ પ્રકારના દુઃખો સહન કરે છે તેમ જ જો તું કરુણાદિક ભાવનાથી ઇચ્છાપૂર્વક થોડાં પણ દુઃખો સહન કરીશ તો ભવાંતરે હમેશને માટે સર્વ દુઃખોની નિવૃત્તિ થશે જ.” (૧૮)

વિવેચન—આ પ્રાણી પૈસા ખાતર અને કર્મના પરધીનપણાથી, ટાઢ, તડકો, ભૂખ, તરસ વગેરે સર્વ વેકે છે, બે વાગે ખાય છે, આખો દિવસ ભૂખ્યો રહે છે, ચિંહાઉ શેઠિયાઓના ફાંટાવાળા હુકમો ઉઠાવે છે, માર ખમે છે અને સ્વાધીન અને પરાધીનપણે સર્વ પ્રકારનાં દુઃખો ખમે છે. આ જ પ્રકારનાં કષ્ટો કર્મક્ષયની ઇચ્છા સહિત સહન કરવાથી ચતિઓ મોક્ષ મેળવે છે. આ જીવનો ધરાહો ફેર હોવાથી તેને લાભ મળતો નથી. જો પ્રથમ અધિકારમાં કહ્યું છે તેવા સ્વરૂપવાળી મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા અને માધ્યસ્થ્ય એ ચાર ભાવના ભાવીને રીતસર દુઃખો સહન કરવામાં આવે, તો તો કામ થઈ જાય. મેઘ-કુમારે હાથીના ભવમાં કરુણા લાવી ત્રણ દિવસ પગ ઊંચો રાખ્યો તેથી કેટલું સુખ પામ્યા ! હજારો વરસો સુધી ઘોર તપસ્યા કરે, છતાં મનમાં ઇચ્છા પૌદ્ગલિક સુખની હોય, તો અજ્ઞાન-કષ્ટ વડે ઊલટો સંસાર વધારે છે. વળી, બીજી રીતે જોઈએ તો એકેદ્રિય, બેદ્રિય, તેદ્રિય અને ચૌરિદ્રિયપણામાં તેમ જ પંચેદ્રિય તિર્થંચપણામાં આ જીવ કર્મક્ષયની ઇચ્છા વિના ઘણાં દુઃખો સહન કરે છે. હવે બે દુઃખો આ જીવે સહન કર્યા છે તેથી થોડાં દુઃખો પણ તે પૌદ્ગલિક સુખની વાંછા સિવાય સહન કરે, તો તેને હમેશાંને માટે દુઃખનો છેડા આવી જાય. આવાં દુઃખો સમકિતદંષ્ટિ જીવો પુદ્ગળના સુખની ખુદ્ધિ સિવાય સહન કરે છે, તેથી તેને સકામ નિર્જરા થાય છે. ‘સકામ’

શબ્દનેા અર્થ અત્ર વિચારવા જોવો છે. સકામ એટલે ઇચ્છાપુર્વક—બાળી જોઈને—સમજીને કરેલું કાર્ય; પણ એમાં કૃણાપેક્ષા હોતી નથી અથવા હોય છે તો માત્ર કર્મક્ષય કરવાની જ હોય છે, પૌદ્ગલિક સુખ મેળવવાની હોતી નથી. અચુક ગુણસ્થાનક પ્રાપ્ત થયા પછી જ્યારે અસંગ અનુષ્ઠાન પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે જ્યારે આત્મપરિશુતિ એવી સીધી થઈ જાય છે કે વગર ધારણાએ પણ શુદ્ધ વર્તન જ થાય, ત્યારે પછી ‘ કર્મક્ષય’ની પણ કામના રહેતી નથી. કીર્તિ, લાભ કે એવી ઇચ્છા રાખીને અનુષ્ઠાન કરવાની આજ્ઞા નથી, પણ કર્મક્ષયનું નિમિત્ત ધ્યાનમાં રાખી, તે કામનાથી અનુષ્ઠાન કરવાની આજ્ઞા છે. અને જ્યારે અસંગ અનુષ્ઠાન પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે તે કામના પણ પોતાની મેળે જ જતી રહે છે. ભક્તિમાર્ગની પુષ્ટિને અંગે પ્રભુચરણે સર્વ અર્પણ કરવાનો જે પ્રવાહ શ્રીમદ્ભગવદ્-ગીતામાં કહેલો છે તેને આ વિષય સાથે બહુ સંબંધ નથી; કારણ કે એમાં પોતાની સ્થિતિ, અધિકાર કે ચોચતા વગર કાંઈ પણ કૃણની અપેક્ષા રાખ્યા વગર કાર્ય—કર્મ કરવાની આજ્ઞા છે, એવા પ્રકારનું વર્તન અત્ર ઇષ્ટ નથી. કર્મક્ષયનું નિમિત્ત રહે, તો જ નવાં બંધાતાં અશુભ કર્મોના ડર અને શોભ મેળવવામાં અનુકૂળ થઈ પડે તેવા શુભ કર્મો પર સાક્ર લક્ષ્ય રહે. આવા પ્રકારનાં અનુષ્ઠાનને જૈન પરિભાષામાં ‘ સકામ ’ અનુષ્ઠાન કહેવામાં આવે છે. ( ૧૮; ૧૪૨ )

### પાપકર્મોમાં હહાપણ માનનાર અત્યે

प्रगल्भसे कर्मसु पापकेष्वरे ! यदाश्रया शर्म न तद्विनानितम् ।

विमावयंस्तच्च विनश्वरं द्रुतं, विमेषि किं दुर्गतिदुःखतो न हि ? ॥ ૧૯ ॥ ( જ્ઞાલ્પ )

“ જે સુખની ઇચ્છાથી તું પાપકર્મોમાં મૂર્ખાઈથી તલ્લીન થાય છે, તે સુખો તો જીવિતવ્ય વગર કાંઈ કામનાં નથી; અને જિંદગી તો શીઘ્ર નાશવંત છે, એમ જ્યારે તું સમજે છે, ત્યારે અરે ભાઈ! તું દુર્ગતિનાં દુઃખથી કેમ બીતો નથી ? ” ( ૧૯ )

વિવેચન—ઘણા જીવો પાપમાં પણ મગરૂણી માને છે. પોતે પાપકારી વ્યાપાર કરતો હોય, તો ખીજને જણાવે છે કે અરે ભાઈ! આ વ્યાપારથી આવો લાભ છે અને અર્થશાસ્ત્રીઓનો આવો વિચાર છે અને આમ છે ને તેમ છે વગેરે. વ્યાપારની પ્રવૃત્તિમાં જે અસદ્વ્યાપાર કરે છે અને તેનાથી જે સુખ મેળવવા ઇચ્છે છે તે સુખનો આધાર તો માત્ર જિંદગી ઉપર છે, એટલે પ્રાપ્ત કરેલું સુખ બહુ તો આ ભવ સુધી ચાલશે, તેથી વધારે કાંઈ પણ સાથે આવતું નથી. પેદા કરેલા પૈસા, બાંધેલી હવેલીઓ, વાડીઓ, સુઠર ઘોડાની જોડીઓ અને પહેરવાના કપડા તથા છાતવાના સેન્ટ લવંડર—સર્વ અહીં જ રહેવાનાં છે. વળી, જિંદગીનો ભરોસો નથી. પૂરપૂરા તંદુરસ્ત દેખાતો માણસ પળવારમાં ઊડી જાય છે. વળી, જિંદગી આવી અસ્થિર છે અને પાપકર્મોથી આગમી ભવમાં દુઃખ તો બહુ પડવાનું છે,

ત્યારે તને આ હુઃખો વધારે આકરાં લાગે છે કે અહીંનું જરા સુખ વધારે સારું લાગે છે ? હે ભાઈ ! જરા વિચાર કર, પાપકર્મો કરી તેના પર પંડિતાઈનો તીવ્ર રસ ચઢાવી નિકાચિત બંધ કર મા ! અસુક પ્રવૃત્તિ કર્યા વગર ચાલે તેવું ન જ હોય તો તે અણછૂટકે કરવી, પણ તેના પર વળી અભિમાન કરી નવો રસ ચઢાવવો એ વિદ્વતાનું લક્ષણ નથી.

શેઠ અને મહંત—આ સંબંધમાં એક દ્વાંત બહુ મનન કરવા યોગ્ય છે. એક શેઠે સુંદર બંગલો બધાવ્યો. તેમાં બહુ સારું ફરનીયર વસાવ્યું અને રંગરોગાન કરી ભવ્ય મંદિર તૈયાર કરી દીધું. પોતાને ત્યાં જેટલા પરોણા આવે, તેને બંગલાના ફરેક વિભાગમાં ફેરવી બતાવે અને વખાણુ સાંભળી મનમાં મલકાય. એક વખત તેને ત્યાં એક મહંત આવ્યા. બીબીની પેઠે, તેને પણ આખો બંગલો બતાવ્યો અને વારંવાર તેની પાસેથી વખાણુ સાંભળવાની આશા રાખી, પણ મહંત મહારાજ તો કંઈ બોલે નહિ ! આ પ્રમાણે બેઈ શેઠ બોલ્યા કે ‘સાહેબ ! પ્રથમ હોલમાં આપને બતાવેલ ફરનીયર ચીનથી બોર્ડર કરી મંગાવ્યું છે, દીવાનખાનાનું સર્વ ફરનીયર બપાનીય છે, ડ્રોઈંગ રૂમનું સર્વ ફરનીયર ઇંગ્લીશ છે, કબાટો પર ફ્રેન્ચ પોલિસ ખાસ કારીગર પાસે કરાવ્યો છે, ચીની કામ સર્વ જર્મન છે, અને રંગ વોર્નીશ સર્વ જયપુરના ચિતારાને બોલાવી કરાવ્યા છે.’ આ સર્વ હકીકત સાંભળવા છતાં પણ મહંત તો મૌન જ રહ્યા. કારણુ વગર વખાણુ કરવાથી આરંભના ભાગી થવાય છે, એ નિયમ મહંતના મનમાં સુવિહિત હતો. છેવટે શેઠે કહ્યું : ‘સાહેબ ! આપ કેમ તદ્દન મૌન રહ્યા છો ? કેમ કંઈ બોલતા નથી ? આપ શું વિચાર કરો છો ?’ મહંત પ્રસંગ બેઈ બોલ્યા : ‘શેઠ ! હું તમારા ઘરના ફરનીયર, બાંધણી વગેરેનો જ વિચાર કરું છું, પણ તમે ઘરની બાંધણીમાં એક મોટી ભૂલ કરી હોય, એમ મને જણાય છે.’ શેઠ તો ચમક્યા કે આવા સુંદર ફરનીયરથી ફરનીશ કરેલા બંગલામાં વળી ભૂલ તે શું રહી ગઈ હશે ! સ્વાભાવિક રીતે ‘ભૂલ શી છે ?’ એવો સવાલ કર્યો. પ્રત્યુત્તરમાં મહંત બોલ્યા કે ‘શેઠ ! તમે આ બારણાં મૂક્યાં છે તે ન મૂકવાં બેઈએ.’ શેઠે પૂછ્યું : ‘સાહેબ ! આપ આ પ્રમાણે કેમ બોલો છો ? બારણાં વગરનાં તે ઘર હોય ?’ મહંત કહે છે કે ‘હું સકારણુ જ બોલું છું. એક દિવસ એવો આવશે કે બીબાં માણસો તને આ બારણાંમાંથી બહાર કહાડશે અને તારાથી કદી ફરી પ્રવેશ પણ થઈ શકશે નહિ ! તું પ્રવેશ કરવા ઇચ્છા રાખીશ તો બીબા તને આવતો બેવા ઇચ્છશે પણ નહિ; ચાટે બે તે બારણાં સુકાવ્યાં ન હોત, તો તારે બહાર જવું પડત નહિ.’ શેઠ આનો ભાવાર્થ સમજી ગયા અને ઘર પરનું મમત્વ મૂકી દીધું. મહાદાનેશ્વરી થઈ, સર્વ ત્યાગ કર્યા પછી, મહંત પાસે જ મૃત લઈ આત્મકર્મમાં ઉઘડી થઈ ગયા. આ શ્લોકનો આ ભાવ વિચારવા યોગ્ય છે. (૧૯; ૧૪૩)

### તારાં કૃત્યો અને ભવિષ્યનો વિચાર

कर्माणि रे जीव ! करोषि तानि, यैस्ते भविष्यो विपदो ह्यनन्ताः ।

તામ્યો મિયા \*તદ્વધસેઽધુના કિં, સંભાવિતામ્યોઽપિ મૃશાકુલત્વમ્ ? ॥ ૨૦ ॥ (દ્વિત્રયા)

“હે જીવ ! તું કર્યો એવાં કરે છે કે જેના વડે તને ભવિષ્યમાં અનંત આપત્તિઓ થાય, ત્યારે સંભવિત એવી વિપત્તિઓના ભયથી અત્યારે અત્યંત આકુળવ્યાકુળ શા માટે થાય છે ?” (૨૦)

**વિવેચન**—શુભહારાજ બ્યાખ્યાન વાંચતા હોય છે, તે શાસ્ત્રશ્રવણ વખતે, જ્યારે નરકનો અધિકાર ચાલતો હોય છે ત્યારે, નરકગતિનાં દુઃખો અને ત્યાં થતી અન્યોન્યકૃત, ક્ષેત્રજ અને પરમાધારીકૃત વેદનાનું સ્વરૂપ સાંભળીને આ જીવ કમકમ્મે છે, દુઃખી થાય છે અને કંપે છે. બીજાં તિર્થંત્ર વગેરેનાં અવાચ્ય દુઃખો સાંભળીને પણ નિઃસાસો મૂકે છે. પોતે જાણે છે કે પાપકર્મો કરવાથી નારકી, તિર્થંત્રગતિનાં અનેક દુઃખો થાય છે, છતાં પોતે તો પાપ કર્યાં જ કરે છે, ત્યારે શાસ્ત્રશ્રવણ વખતનો કમકમાટ અને કાર્યરેખા એ બન્ને વચ્ચે દેખાતો વિરોધ જણાય છે. જેમ સુખ મેળવનાર સુખના વિચારથી જ દોડે છે અને પછી તે વિચારને અનુસારે ગમે તેટલું કષ્ટ સહન કરીને, સુખ મેળવવા ચત્ન કરે છે, તેવી જ રીતે દુઃખનો ત્યાગ ધ્વંષનાર તેવા વિચારથી જ તે વિચારને અનુકૂળ માર્ગે દોડતા હોય તો નરકગતિનું થાણું કચારનુંચે ઓછું થઈ ગયું હોય; મતલબ કે સંસારી જીવોનાં દુઃખો મટી ગયાં હોય. આની મતલબ એ છે કે જે દુઃખોનું વર્ણન સાંભળવાથી પણ કમકમાટ-રોમાંચ ઉત્પન્ન થાય છે તે દુઃખો જે પાપકર્મોથી થાય છે તેવાં પાપકર્મો કરવાનું છોડી દે. (૨૦; ૧૪૪)

### સહચારીના મૃત્યુથી બોધ

ये पालिता वृद्धिमिताः सदैव, स्निग्धा मृगं स्नेहपदं च ये ते ।

યમેન તાનપ્યદ્યં મૃદ્ધીતાનૃ, જ્ઞાત્વાઽપિ કિં ન ત્વરસે હિતાય ? ॥ ૨૧ ॥ (ત્રિત્રયા)

“જે તારી સાથે પળાયા, પોષાયા અને મોટા પણ સાથે થયા, વળી, જેઓ અત્યંત

\* ત્રીજી પંક્તિમાં જેવ (તત્ત્વ તે બધે) પાસંતર છે આ બે પંક્તિનો અર્થ આ પ્રમાણે કરવો : “જે તું વિપત્તિઓથી ડરતો ન હોય તો આ ભવમાં કલ્પેલી-આરોપેલી અથવા ભવિષ્યમાં બનનારી એવી એ વિપત્તિઓથી તું આકુળવ્યાકુળ કેમ થઈ બંધ છે ?” આનો જાવ એમ છે કે તને ભવિષ્યમાં અનેક વિપત્તિઓ થાય તેવાં કૃત્યો તું કરે છે, પરંતુ તે ખરી શકવાનું તારું ખતીર નથી, કારણ કે અત્યારે આ ભવમાં સાધારણ રીતે કલ્યાણમાન બને તેવી, અથવા તદ્દન કાલ્પનિક વિપત્તિથી ડર્યાં કરે છે અને ભવિષ્યમાં વિપત્તિઓ ભલે થાઓ એવું તું બોલે છે, એ તદ્દન ગેરવાજબી છે, પરસ્પર વિરોધી છે અને અવિચારી છે.

સ્નેહી હતા અને જે તારા પ્રેમપાત્ર હતા, તેઓને ચમરાએ નિર્દયપણે ગ્રહણ કર્યા છે, એમ જાણીને પણ તું સ્વહિત કરવા માટે કેમ ઉતાવળ કરતો નથી ? ” ( ૨૧ )

**વિવેચન—**જે ભાઈઓ અને શેરીના છોકરાઓ સાથે રમ્યા, સાથે ઊછર્યા, સાથે ઉત્તણીઓ જમ્યા, જેઓના ઉપર બહુ સ્નેહ હતો, જેઓ પ્રાણથી પણ વધારે પ્રિય હતા, એવા ઘણા ચાલ્યા ગયા. દરેક પ્રાણીને અનુભવ હશે કે તેના નજીકના મિત્રો, અત્યંત સ્નેહવાન સ્ત્રી કે ભર્તા, પુત્ર પર અત્યંત સ્નેહાળુ માળાપો, નજીકના સહાયવાન ભાઈઓ અને પ્રેમ રાખનારાઓ આ દુનિયા છોડી ચાલ્યા ગયા છે, અથવા તેમને આ દુનિયા છોડવી પડી છે. તેઓનાં અકાળ મરણ જોઈ જે બોધ થવો જોઈ એ તે એ જ કે અહો ! તેઓની પેઠે, આપણો વારો પણ એક દિવસ આવશે જ, માટે આપણે જે કરવું હોય, તે કરી લેવું, આત્મહિત શું છે તે વિચારવું અને તે કરવું. મરવાથી જરા પણ ડરવું નહિ, પણ પ્રત્યેક ક્ષણે તેને માટે તૈયાર રહેવું. ભતૂંહરિ આવો જ વિચાર વૈરાગ્યશતકમાં બતાવે છે :

વયં યેમ્યો જાતાશ્ચિરપરિગતા एव સ્મૃતે,  
સમં યૈઃ સંવૃદ્ધાઃ સ્મૃતિવિષયતાં તેડપિ ગમિતાઃ ।

इदानीमेते स्मः प्रतिदिवसमासत्रयपतना-  
इतास्तुल्यावस्थां सिकतिखनदीतीरतरुभिः । ॥

એટલે “ જેનાથી આપણે ઉત્પન્ન થયા, તેઓ ઘણા વખતથી ગયા, જેઓ સાથે આપણે મોટા થયા, તેઓ સ્મરણમાત્રમાં જ રહ્યા, હવે આપણે પણ પડું પડું થઈ રહ્યા છીએ અને આપણી અવસ્થા નદીકાંઠે રેતીમાં ઊગેલાં ઝાડના જેવી થઈ છે. ”

આ વિચારથી જ શાંતસુધારસકારે પણ કહ્યું છે કે:—

यैः समं क्रीडिता ये च भ्रुयमीडिता, यैः सहारुण्यमिदं प्रीतिबादम् ।

तान् जनान्वीक्ष्य बत भस्मभूयं गतान्, निर्विशङ्काः स्म इति चिक् प्रमादम् ॥

આ શ્લોકનો ભાવ ઉપર પ્રમાણે જ છે. આવા નજીકના સ્નેહીને ભસ્મ થયેલા જોઈએ છીએ, છતાં અમે તો નિઃશક થઈને ફર્યા કરીએ છીએ. ખરેખર, પ્રમાદને પિછાન છે ! આ સર્વ હકીકતની મતલબ એ છે કે દરેક પ્રાણીએ સસારની અસ્થિરતા સમજી-વિચારીને સ્વહિત શું છે, તે સમજતાં શીખવું, એટલું જ નહિ પણ આચરણ પણ તેવું જ કરવું કે જેથી સ્વહિત વૃદ્ધિ પામે. ( ૨૧; ૧૪૫ )

પુત્ર, સ્ત્રી કે સગાં ખાતર પાપ કરનારાઓને ઉપદેશ

यैः क्लिश्यसे त्वं घनबन्धवपत्य\*यसःप्रभुत्वादिभिराशयस्यैः ।

कियानिह प्रेत्य च तैर्गुणस्ते, साध्यः क्रियायुश्च विचारयैवम् ? ॥ ૨૨ ॥ ( સપજાતિ )

\* કવચિત્ પ્રથમ પંક્તિમાં યૈઃ ક્લિચસે વન્નબન્ધવપત્ય । એવો પાઠાંતર છે તેનો અર્થ “ બધન દ્રુમ્ય બંધુ અપત્ય વગેરેથી તું કલેશ પામે છે પણ વિન ” એ પ્રમાણે કરવો.

“ કલ્પનામાં રહેલાં એવાં ધન, સગાં, પુત્ર, યથા, પ્રભુત્વ વગેરેથી ( વગેરે માટે ) તું કલેશ પામે છે; પણ તું વિચાર કર કે આ ભવમાં અને પરભવમાં તેઓથી કેટલો ગુણ સાધી શકાય તેમ છે અને તારું આયુષ્ય કેટલું છે ? ” ( ૨૨ )

**વિવેચન—**હે ભાઈ! પૈસા માટે અગાઉ બતાવ્યું તેમ તું અનેક કષ્ટો સહન કરે છે, તેવી જ રીતે છોકરાને મોટો વારસો આપી જવા માટે મહામહેનત કરે છે, એવી જ રીતે આગરૂ ખાતર પણ મજૂરી કરવામાં બાકી રાખતો નથી અને શેઠાઈ માટે તો પડી મરે છે; પણ તું વિચાર તો કર કે આ ભવમાં તે કારણોથી કાંઈ લાભ સાધી શકાય તેમ છે ? પૈસાની ખાતર પૈસા મેળવવા એ તો એક બતનો સંજીવતા છે અને છોકરા ખાતર મેળવવા એમાં પણ મૂખાઈ છે. કયા છોકરાઓએ મોટો વારસો આપવા માટે પોતાના બાપનો આભાર માન્યો છે ?—આ વાક્ય જરા આકરું લાગશે, પણ ખરું છે. પુત્ર તરફ પિતાની ફરજ નથી એમ નથી, પણ પાપારાજ અને કષ્ટ સહન કરી, વારસો આપવાને કેઈ પિતા બધાયેલો નથી. એવી જ રીતે આગરૂ અનિશ્ચિત છે અને શેઠાઈ ચાલી જતાં વાર લાગતી નથી આવી રીતે આ ભવમાં તો નકારી મજૂરી જ થાય છે અને પરભવમાં પાપના ભારથી ભારે થયેલો જીવ નરકગતિમાં અને નિગોદમાં અનતકાળ પર્યંત રખડે છે. વળી, કદાચ તકરારની ખાતર આ ભવમાં જરા જરા સુખ છે એમ માનો, તોપણ તે કેટલું મનુષ્યઆયુષ્ય મધ્યમ રીતે આ જમાનામાં પંચોતેર વરસનું ગણાય અને તેમાં પણ મરકી વગેરેના કોપથી અથવા બીજા બ્યાધિ કે અકસ્માતથી વચ્ચે છીપડી જતાં વાર લાગે તેમ નથી; ત્યારે, અરે જીવ ! તું શા વાસ્તે નકામો ખેંચાઈ જઈ બધું બગાડે છે ? કેટલીક વાર ખોટી આશામાં તણાયેલો અને કેટલીક વાર ફરજના ખોટા બ્યાલથી દોરાયેલો આ જીવ મુગ્ધપણાને લીધે સારા આશયથી પણ, અનેક ખોટાં કામોની શ્રેણી કરી નાખે છે, પણ તે યોગ્ય વિચાર કરતો નથી, તેથી જ આ પ્રમાણે થવા પામે છે. પોતાની ખરી સ્થિતિ અને ફરજ શી છે, તે વિચારવાની બહુ જરૂર છે. વિચાર પણ યોગ્ય અકુશ નીચે અને રીતસર કરવાની જરૂર છે. કેટલીક વાર પોતાનામાં હોય તે કરતાં વિચાર કરવાની વધારે યોગ્યતા માનવામાં આવે છે. હાખલા તરીકે પિતૃધર્મ, પતિધર્મ, લોકધર્મ અને આત્મધર્મના સઘટ્ટમાં કયો ધર્મ પ્રથમ કર્તવ્યરૂપ ગણાય ?—એવા અગત્યના સવાલોમાં પોતાના એકતરફી વિચારોથી દોરાવું નહિ, પણ વધારે માન આપવા લાયક વિવેચક શક્તિવાળા માણસોના વિચારો સમજવા ચત્ન કરવો. ગમે તેમ કરી આત્મસંહિત કરવાનું દૃષ્ટિબિંદુ ચૂકવું નહિ. ( ૨૨; ૧૪૬ )

પરદેશી પૈથીનો પ્રેમ; હિત વિચારણા

કિમ્ન મુહસિ મત્વરૈઃ પૃથક્ કૃપણૈર્વિન્ધુવપુઃપરિગ્રહૈઃ ? ।

વિમૃશસ્વ હિતોપયોગિનોઽવસરેઽસ્મિન્ પરલોકપાન્ય રે ! ॥ ૨૩ ॥ ( ગીતિ )

“હે પરલોકે જનારા પંથી ! જુદા જુદા ચાલ્યા જનારા અને તુચ્છ એવા બંધુ, શરીર અને પૈસાથી તું શું મોહ પામે છે ? આ વખતે તારાં સુખમાં વધારો કરે તેવા ઉપાયો ખરેખરા કયા છે તે જ વિચાર.” (૨૩)

વિવેચન—સ્રી, પુત્ર, શરીર છૂટાં છૂટાં ચાલ્યાં જનારાં છે : પૈસો ઘેર રહેશે, સ્રી ડેલી સુધી આવશે, પુત્ર રમશાન સુધી આવશે અને શરીર ચિતા સુધી આવશે, પણ અંતે તું એકલો જ છે. વળી, આ સર્વે શરણભૂત થવાને અસમર્થ છે. અત્ર જે સર્વ મન્યાં છે, તે એક મેળા જેવું છે. તીર્થની જગ્યાએ જેમ અમુક દિવસ મેળો મળે છે અને બીજે દિવસે પાછું સર્વ વીંખાઈ બચ છે, તેમ આંખ મીંચીને ઉઘાડીશ ત્યાં આ સર્વ લોપ થઈ જશે અને પાછું કયાં જશે તેની ખબર પડશે નહિ. તેટલા માટે કહ્યું છે કે—

જેમ મેળો તીરથ મળે રે, જનવણજની કળ,  
કેઈ તોરે કેઈ ફાયદો રે, લેઈ લેઈ નિજ ઘર બળ.

આ પ્રમાણે વસ્તુસ્થિતિ છે તે ઝોળખ અને પછી સાચું હિતકારક શું છે તે સમજ. તે સમજ્યા પછી, જનસમૂહના લાભનાં કાર્યો કરી આત્મહિત સાધી આ ભવપ્રપંચની પંચાતથી દૂર રહે. સર્વ ઉપદેશનું દંષ્ટિબિંદુ એ જ છે કે આત્મહિત કરે, સંસારને કાપી નાખે અને સમતારસમાં તરખોળ થઈ બચે.

આ શ્લોકમાં પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ અને પ્રેમીના પ્રેમનું વસ્તુતઃ સ્વરૂપ શું છે તે બહુવાની-વિચારવાની સૂચના કરી અને વસ્તુતઃ તારું હિત શું છે તે વિચારીને કરવાની જરૂરિયાત બતાવી. જે વસ્તુઓના બંધનમાં ફસાઈ, આ જીવ તર્ફન બાહ્ય બ્યવહારમાં ફસાઈ રહે છે, તે વસ્તુઓ બંધનને અથવા પ્રેમને લાયક નથી, અને તેવી માન્યતાવાળી વસ્તુઓ મેળવવાની ખટપટમાં આ જીવ એટલો મસ્ત થઈ બચ છે કે પોતે કોણ ? પોતાનું કોણ ? પોતાનું હિત શું ? કયાં ? કેવી રીતે પ્રાપ્તવ્ય ? પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર ખરી કે નહિ ? —તે સંબંધી વિચાર કરવાનો પ્રસંગ પણ તેને મળતો નથી. આ ભૂલ સુધારવાનો બેવડો ઉપદેશ અત્ર છે. સગાંસંબંધી એટલે સ્રી, પુત્ર કે મિત્રો, શરીર અને પૈસા તારા પ્રેમને યોગ્ય પણ નથી, કારણ કે તે તારાં નથી. (૨૩; ૧૪૭)

### આત્મભગવૃત્તિ

મુખમાસ્તે મુખં શ્રેષ્ઠે, મુદ્દક્ષે પિવસિ સ્થેલસિ ।

ન જાને ત્વવ્રતઃ પુણ્યૈર્વિના તેર્કિ મવિષ્યતિ ॥ ૨૪ ॥ (જનુહર)

“સુખે બેસે છે, સુખે સૂએ છે, સુખે ખાય છે, સુખે પીએ છે અને સુખે ખેલે છે; પણ આગળ-પરભવમાં પુણ્ય વગર તારા શા હાલ થશે તે હું બહુતો નથી.” (૨૪)

વિવેચન—હે બાહ! સુખાસન કે સિદ્ધાસન પર નિરાંતે બેસે છે, વિલાયતી પલંગો પર સુંદર ચાદરો ધિછાવી સૂએ છે, જીભને સારા લાગતા ભક્ષ્યાભક્ષ્ય સર્વ પદાર્થો ખાય

છે. મદિરાપાન કરે છે અને એરેટેડ વોટરના અપેય પદાર્થોના ગ્લાસો ગળામાં રેડે છે, તેમ જ અનેક રમતો રમે છે; પણ તું વિચાર તો ખરી કે એ સર્વ પુણ્યના પ્રતાપે છે. તારે ગામનું લેણું છે અને તે ઉધરાણી પતવી જાય છે અને મળેલો વારસો ખવાતો જાય છે, ધન ઝોાકું થતું જાય છે એટલે પુણ્યધન ખવાતું જાય છે. હવે અત્યારે તો તું કંઈ ધન રાખતો નથી, ત્યારે આગળ તારા થા હાલ થશે? મને તો તારે માટે વિચાર થઈ પડ્યો છે, પણ તું વિચાર કરતો નથી.

જેને અત્ર સુખ, ભોગ, વૈભવ, સંપત્તિ, આરોગ્ય હોય તેણે સંસારમાં લપટાવું એ મળેલી પુંછને ઉઠાવી દેવા જેવું છે. અને વૈભવ, આરોગ્ય વગર સંસારમાં લપટાવું એ તો તપન મજૂરી કરવા જેવું છે, અફળ છે, અને કોઈ ડાહ્યો માણસ તેવું કરવાની હા પણ પાડે નહિ, એ સમજાય તેવું છે. ભત્રુંજીએ એક સ્થાનકે લખ્યું છે કે, “ મોઢા આગળ ગીતો ગવાતાં હોય, પડખે કવિઓ ગિરુદાવલિ યોદ્ધતા હોય, બાજુ પર ચામરો વીંછાતાં હોય અને માથે સેવકો છત્ર ધરી રહ્યા હોય, એવું તારે હોય તો તો તું સંસાર-રસનો સ્વાદ લેવાની ઇચ્છા કર તે જરા વ્યાજબી પણ ગણાય ” આવું તો તારે કંઈ છે નહિ, વાસ્તે તું સંસારમાં લપટાઈશ નહિ. તારે તો બ્યવહારમાં કહેવત છે તેમ ‘ ન મળ્યા રામ, ને ન મળી માયા ’ જેવું થાય છે. જરા પુણ્યધન છે તે પણ ભીલટું તું તો હારી ખેસે છે. તારી સ્થિતિ ઉચ્ચ કરવા માટે, અસંગપણું પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો મેળવવા માટે અને આહુ નકામી ઉપાધિઓથી દૂર રહેવા માટે તારે હજી પુણ્યની બહુ જરૂર છે; માટે જે કાર્ય સુખથી-સરળતાથી કરવાં બેઠાં એઈએ તે કર અને ખાવા-પીવાની ઉપર બહુ લક્ષ્ય છે તે છોડી દે તારી હાલની સ્થિતિમાં તો હજી પુણ્યધનના મોટા સંચયની જરૂર છે. તારી જીવનમુક્ત સ્થિતિ આવશે ત્યારે જ તારે પુણ્યનો ખપ નથી; તે વખત અમે તને તે સ્વરૂપ બતાવશું અથવા તું તારી મેળે જ તે સમજી શકીશ. (૨૪; ૧૪૮)

થોડા કષ્ટથી બીવે છે અને બહુ કષ્ટ થાય તેવું કરે છે

શીતાતપાપાન્મસિકાકત્તૃણાદિસ્પર્શાદ્યુત્યાત્કદ્વતોડ્વપાદ્ધિમેષિ ।

તાસ્તાદ્યૈભિઃ કર્મભિઃ સ્ત્રીકરોષિ, શ્વપ્રાદીનાં વેદના વિગ્ન વિચંતે ! ॥ ૨૫ ॥ (ભાસ્કરી)

“ ટાઢ, ટડકો, માખીના ડસ અને કકેશ તૃણાદિના સ્પર્શથી થયેલાં બહુ થોડાં અને થોડા વખત સુધી ચાલે તેવાં કષ્ટથી તું કરી જાય છે અને તારાં પોતાનાં કૃત્યોથી પ્રાપ્ત થનારી નરક-નિગોદની મહાવેદનાઓને અગીકાર કરે છે । રગ છે તારી અક્લેને । ” (૨૫)

વિવેચન—જ્ઞાની શુરને એક બહુ મોટું આશ્ચર્ય થાય છે. આ જીવ અહીં તો એવો સુખશીલીઓ થઈ જાય છે કે કપડામાં જરા તણબહું પેહું હોય, તો તે પણ ખમી શકતો નથી, ઠંડીથી રાડો પાડે છે અને ગરમીના વખતમાં ટફી, કોલ્ડ ડ્રીન્ક

\* વૈરાગ્યશતક, શ્લોક ૫૬ મો.



વગેરે અનેક ધાંધલો કરી મૂકે છે. એક માળી કે મચ્છર ભેસે ત્યાં તો તેનો જીવ નીકળી બચ છે અને તપસ્યા પશુ કરતો નથી. એક ઉપવાસ કરે તો બાજુ બીજા ઉપર પાડ કરી નાખે છે અને તેમાં આગલે દિવસે સાંજે અને બીજે દિવસે સવારમાં એટલી ધમાધમ કરે છે કે તેવો ઉપવાસ કરવાથી લોગ બમણો થાય છે. આવી રીતે નાની-મોટી દરેક બાબતમાં આ જીવ આશ્ચર્યભરેલી રીતે કષ્ટથી દૂર રહેવા યત્ન કરે છે; પરંતુ પોતાનું વર્તન, વ્યવહાર, આચરણ એવું રાખે છે કે જે દુઃખોથી અત્ર બીવે છે, તેવાં જ દુઃખો તેનાથી લાગેજાણાં ભેરમાં સહન કરવાં પડે. અત્ર પુણ્યધન ખાઈ બચ છે અને પછી તેને દુઃખ ને દુઃખ જ ભોગવવાનો વારો આવે છે. શુરુમહારાજ કહે છે કે “અરે મૂખ ! તારી ભુદ્ધિને માટે અમારે તે શું કહેવું ? તું ગૃહસ્થ હો કે યતિ હો, પશુ તારે એક મુદ્દો અવશ્ય સાચવવો જોઈએ, અને તે એ છે કે મનુષ્યભવને પરિણામે સર્વથામા તોટો આવે નહિ. જે પુંજી લઈને આવ્યો હો, તેમાં કંઈ પશુ વધારો થવો જોઈએ.” જે શુરુમહારાજના એ ઉપદેશ પર ધ્યાન આપીશ, તો તો તને અમોઘ લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થશે, તેથી વિચાર કરીને નરક-નિગોહનાં દુઃખ સહન કરવાં પડે તેવો વખત આવતો અટકાય; પછી તે ગતિમા જતી વખત તું રાહો પાડીશ કે રોઈશ, તોપણ તારું કોઈ સાંભળશે નહિ.

આ સ્લોકમાં એક બીજો ભાવ હોય એમ પણ સ્ફુરે છે. સાધુધર્મ વહન કરવામાં પરીષદ સહન કરવા પડે છે, એ ખડું છે અને તેની બીકથી જ બહુ પ્રાકૃત પ્રાણીઓ તે ધર્મ અંગીકાર કરી શકતા નથી અને તેનાથી ડર્યા કરે છે, પરંતુ તેને બદલે થાય છે એમ કે જે કષ્ટોની બીકથી ડર્યા કરે છે, તે જ કષ્ટો વ્યવહારમાં સહન કરે છે. ઠંડી વગેરે પરીષદના રૂપમાં સહન કરતો નથી, પરંતુ પરતંત્રતાથી સર્વ સહન કરે છે એ લગભગ દરરોજના અનુભવનો વિષય છે. આના પરિણામે જ ને ભવ બગડે છે : અત્ર કષ્ટ વેઠે છે અને પરભવમાં પાછો દુર્ગતિમાં પડે છે. આવા પ્રકારની તારી પૃથક્કરણ કરવાની ભુદ્ધિને રંગ છે ! ( ૨૫; ૧૪૯ )

### ઉપસંહાર—પાપનો ડર

કચિત્કષાયૈઃ કચન પ્રમાદૈઃ, કદાગ્રહૈઃ કાપિ ચ\* મત્સરાઘૈઃ ।

આત્માનમાત્મન્ ! કણ્ઠવીકરોષિ, વિમેષિ પિન્દુ નો નરકાદધર્મા ॥ ૨૬ ॥ (વપનાતિ)

“હે આત્મન્ ! કોઈ વખત કષાય કરીને અને કોઈ વખત પ્રમાદ કરીને, કોઈ વખત કદાગ્રહ કરીને અને કોઈ વખત મત્સર વગેરે કરીને, આત્માને મહિન કરે છે. અરે ! તને ધિક્કાર છે ! તું એવો અધર્મી કે નરકથી પશુ બીતો નથી ?” (૨૬)

વિવેચન—આ જીવ કોઈ વાર ક્રોધ કરે છે, કોઈ વાર અહંકાર કરે છે, કોઈ વાર કપટ કરે છે, કોઈ વાર પૈસાની અંખના કર્યા કરે છે, કોઈ વખત ખોટો અભિનિવેશ કરે છે, કોઈ

વખત વ્રત-નિયમ ન લેતાં અવિરતિપણમાં આનંદ માને છે, કોઈ વખત મનમાં અશુભ વિચારો શ્રેણીબદ્ધ કર્યા કરે છે, કોઈ વખત પોતાના કુળ, બળ, વિદ્યા, ધન વગેરેનો મહ કરે છે, કોઈ વખત સ્ત્રીમાં આસક્ત થઈ પડ્યો રહે છે, કોઈ વખત સારા સારા પદાર્થો ખાવા માટે અનેક આરંભ કરે છે, કોઈ વખત પરસ્ત્રીઓનાં રૂપ ભેઈ આનંદ પામે છે, કોઈ વખત રાજકથા કરે છે, કોઈ વખત દેશમાં ચાલતી લડાઈની વાતો કરે છે, કોઈ વખત સ્ત્રીઓની કથા કરે છે, કોઈ વખત ખાટલામાં પડ્યો પડ્યો કલાકના કલાક સુધી ઊંઘ્યા કરે છે, કોઈ વખત કદાચક્રમાં પડી જઈ મમત્વ ધાંધે છે, કોઈ વખત મમતને લીધે સંઘર્ષ કે જ્ઞાતિનું ગમે તેટલું બગડતું હોય તેની ફરકાર કે વિચારણા કર્યા વગર પોતાનું ધાણું કરે છે, કોઈ વખત મત્સર કરે છે, કોઈ વખત કલહ કરે છે, કોઈ વખત અસત્ય બોલે છે, કોઈ વખત નિંદા કરે છે, કોઈ વખત ચોરી કરે છે, કોઈ વખત જીવહિંસા કરે છે—આવાં આવાં અનેક પાપાયરણો કરી આ જીવ મલિન થાય છે, આત્માને મલિન કરે છે અને સંસારમાં રખડે છે. આવા પાપથી આત્માની શુદ્ધતા ઉપર મેલ ચઢતો બાંધ છે અને તે અનત સંસારસમુદ્રમાં ઝોકા ખાતું—ડોલતું વહાણ હાથ રહેતું નથી અને પાણીના વમળમાં અટવાયા કરે છે. હે આત્મન! હે ચેતન! આ બાબત બહુ ધ્યાન રાખવા જેવી છે. ( ૨૬; ૧૫૦ )

\*

\*

\*

એવી રીતે વૈરાગ્યોપદેશદ્વાર પૂર્ણ થયું. આ દ્વારની અગત્ય ઘણી છે, કારણ કે વૈરાગ્યનો વિષય એકંદરે ઘણું મહત્ત્વ ધરાવે છે. આ દ્વારનું પૃથક્કરણ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. ફરક શ્લોકને મથાળે જે નામ લખ્યું છે, તે નામે જ પૃથક્કરણરૂપ છે. લગભગ ફરક શ્લોકમાં બુદ્ધા બુદ્ધા વૈરાગ્યના વિષય પર વિચારો બતાવ્યા છે. બધી વાતનો સાર એ છે કે આ જીવને લેહજ્ઞાન થવું ભેઈએ; આત્મિક વસ્તુ કંઈ છે અને પૌદ્ગલિક વસ્તુ કંઈ છે, તેનો બરાબર ખ્યાલ હોવો ભેઈએ, સ્વપરની વહેચણી થવી ભેઈએ. ચેતન શુદ્ધ છે, એમ વગરનું ઝવેરાત છે, કોહીનૂર છે, પણ અનાદિ અભ્યાસથી પોતાની શુદ્ધિ ઉપર કમનાં પડ ફેરવી વાળ્યાં છે, તેથી એની શુદ્ધતા દેખાતી નથી. તેની શુદ્ધ સ્થિતિ સમજવા માટે હાલની સ્થિતિ એ અશુદ્ધ સ્થિતિ છે, એ એણે સમજવું ભેઈએ, અને તે જ આ આખા અધિકારનો વિષય છે. સંસાર પર નિર્વેદ લાવવાની બહુ જરૂર છે, કારણ કે જે દુઃખ થાય છે તે સંસારજામણને લીધે થાય છે અને જે વિષયકષાય પર જય મેળવવામાં આવે તો સંસારજામણ મટી બાંધ તેમ છે.

સંસાર પર નિર્વેદ આવવાનાં (વૈરાગ્ય થવાનાં) ત્રણ કારણો છે : એક ઇચ્છિત વસ્તુનું નહિ મળવું અને અનિચ્છિત વસ્તુનું મળવું; એને શાસ્ત્રકાર દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય કહે છે. બીજું, આત્માનું ખોટી રીતે જ્ઞાન થવાથી વૈરાગ્ય થાય તેને મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય કહે છે. અને ત્રીજું; આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ બાણી—સમજી—વિચારી સંસાર પર ઉઠાસીનતા

ખરેખરા રૂપમાં લાવવી તેને (સદ્જ્ઞાનસંગત) જ્ઞાનગભિત વૈરાગ્ય કહે છે. વસ્તુ-સ્વરૂપના ખરેખરા જ્ઞાન પછી થયેલ ત્રીજા પ્રકારના વૈરાગ્યથી ભવજનમણ્ડુ દુઃખ મટે છે અને મોક્ષસુખ મળે છે.

વૈરાગ્યદ્વારને અંગે મનુષ્યભવની દુર્લભતા ખાસ સમજવાની જરૂર છે. આ ભવમાં જે જોગવાઈ મળી છે, તેવી ફરી ફરીને જલદી મળી શકતી નથી. શાસ્ત્રાંતર્ગત કેટલાંક દષ્ટાંતો તેરમા શ્લોકમાં આપ્યાં છે, તે મનન કરવા લાયક છે. વાચનની કેટલીક હકીકત ચાખવાની હોય છે, કેટલીક ગળે ઉતારવાની હોય છે અને કેટલીક પચાવવાની હોય છે.<sup>૧</sup> આ વિષય પચાવવાનો છે. મોંમાં નાખી, ચાવી, ગળે ઉતારી, પચાવવો; એટલે કે એને વાંચી, સમજી, વિચારી, મનન કરી, વારંવાર તેનું પુનરાવર્તન કર્યાં કરવું. મનુષ્યો તાત્કાલિક સુખ તરફ વિશેષ ધ્યાન આપે છે, પણ લાંબી નજરે જોતા નથી, એ પણ એટલી જ ઉપયોગી હકીકત છે. આ બાબતમાં વશિકબુદ્ધિ રાખવાની જરૂર છે.

<sup>૧</sup> દરેક બાબત સંબંધે તેને યોગ્ય સ્થાને પૂરતું વિવેચન કરવા ચત્ન કર્યો છે. સંસારમાં કોઈ કોઈનું નથી, સ્વાર્થનો મેળો મળ્યો છે, માટે ગૃહસ્થાવાસને કે સંસારને અંગે પોતાની યોગ્ય ફરજ હોય તેટલો વખત તેને સારું જે કરવું ઘટે તે કરવું. બાકી ખરેખરું કાર્ય તો શાંત સ્થાને બેસી પોતાનું ખરું સ્વરૂપ શું છે તે વિચારવું, એ છે. પ્રવૃત્તિમાં પડી રહેનારને ખરા સુખની વાનકી પણ મળતી નથી. એને મનુષ્યભવ એક ફેરા જેવો થાય છે, નકામો થાય છે અને છેવટે પસ્તાવો કરાવે છે. આવી અનેક ઉપયોગી હકીકત શાસ્ત્રમાં ભરેલી છે, વિચારને માટે આટલું ઘણું છે. બાકી સંસારયાત્રા સફળ કરવાનું પ્રયત્ન સાધન પોતાના ક્ષયોપશમ પ્રમાણે અને શુરુમહારાજના ફરમાન પ્રમાણે શોધી લેવા દરેકે ચત્ન કરવો. આ મનુષ્યભવ સફળ કેવી રીતે થાય એ વિચારવું બહુ અગત્યનું છે.

શુદ્ધ દશા પ્રાપ્ત કરવા માટે આ પ્રસંગ બહુ અનુકૂળ છે. પાશ્ચાત્ય સંસ્કારોને લીધે કેળવણીમાં પ્રવેશ, રાજ્ય તરફની ધર્મ સંબંધમાં સંગવડ, પુસ્તકો પ્રાપ્ત કરવા માટે સુદાયત્રથી થયેલી અનુકૂળતા, આખા ભારતવર્ષમાં થયેલી ભગૃતિને લીધે સ્વધર્મમર્યાદા પુનઃસ્થાપન કરવા માટે સંસ્કારવાળાઓની અભિરુચિ અને બીજાં અનેક સાધનોને લઈને છેલ્લા કેટલાક સૈકાઓ કરતાં અત્યારનો સમય અનુકૂળ કહી શકાય. તેની સાથે જ પાશ્ચાત્ય દેહ સંસ્કારોને લીધે ધર્મક્રિયાઓ તરફ પરાજ્ઞાપણું અને યોગ્ય સંસ્કારોને અભાવે ધર્મ તરફ પણ ઉપેક્ષાવૃત્તિ પ્રાપ્ત્ય છે એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે; છતાં સામગ્રી રીતે વખતની પ્રતિકૂળતાના સળધમાં ખાસ ફરિયાદ કરવાનું કારણ રહેતું નથી. આ અનુકૂળતાને લઈને, આ જીવને પોતાને થયેલી વધારાની ખાસ અનુકૂળતા ધ્યાનમાં લેતાં, વખતનો લાભ લેવો જરૂરનો છે એમ લાગે છે.

### વૈરાગ્યોપદેશ

અધિકાર ]

વૈરાગ્યને લગતો આ આખો અધિકાર છે. ઉપોદ્દ્યાતમાં આ વિષયની અગત્યના સંબંધમાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ ભેવામાં આવશે. અત્ર વૈરાગ્યનાં કારણો શોધવાં હોય, તો તેમાં બહુ સુરક્ષેલી પડતી નથી. આપણે સંસારનો કોઈ પણ પ્રસંગ લઈએ, તો તેમાંથી ઉત્પન્ન કારણ સહજ પ્રાપ્ત થશે; પ્રેમની અસ્થિરતા, પ્રેમીના મરણનો સંભવ, વસ્તુનો નાશ, ચૌવનનું પ્રાગલ્ભ્ય, વૃદ્ધાવસ્થાની મંદતા, પૌદ્ગલિક પદ્ધતિના પલટન સ્વભાવ, એ સર્વ વૈરાગ્યને જોડી લાવે છે, આકર્ષી લાવે છે, અને પર સંભવ હાપ ચોટાડે છે. આ તો સામાન્યવાત થઈ, પરંતુ બ્યહારનો કોઈ પણ પ્રસંગ—સામાન્ય કે અસાધારણ—હોતાં તેમાંથી વૈરાગ્યનું કારણ મળી આવશે. વાંધે માત્ર પ્રસંગને અનુકૂળ વિચાર કરવાનો છે. એકના એક પુત્રના મરણપ્રસંગે શોક કરવામાં આવે, તો તે વિચાર કર્તવ્ય નથી, શાસ્ત્રોક્ત નથી, એક પ્રસંગને અનુરૂપ નથી. શુભ કે અશુભ બ્યવહારના કાર્યને અંગે કંઈક વિચારો આવે છે. પણ સાધ્ય અચોક્કશ હોવાથી વસ્તુતઃ કર્તવ્યનું જ્ઞાન કરાવનારા વિચારો આવતા નથી. આ અધિકારના દરેક શ્લોક પર વિચાર કરી તેને પોતાના બ્યવહારમાં પણ ઉપયોગી બનાવવામાં આવે તો અત્ર વર્ણવેલી સ્થિતિને બહુલે કંઈક નવીન પ્રકાર, નૂતન સ્ફુરણ, અભિનવ અનુભવ થાય; પરંતુ અવકાશના વખતમાં માત્ર વાંચવા ખાતર જ આ અધિકારાંતર્ગત શ્લોકો વાંચવામાં આવે તો તેથી સ્વાત્માનુભવ કે આત્મમર્શન થવાનો બહુ સંભવ તુરતમાં તો રહેતો નથી.

આત્માની અનંત શક્તિ છે એ હવે નવું બહુવાનું રહેતું નથી. એ શક્તિ પ્રકટ કરવા માટે આત્મદ્રવ્ય પર લાગેલા કર્મના સમૂહો દૂર કરવાની જરૂર છે એ ભાવ પ્રાપ્ત કરવા માટે, શુદ્ધ આત્મમર્શન કરવાની રીતિ થવા માટે વૈરાગ્યની જરૂર છે; કારણ કે સંસાર અને વૈરાગ્યને જનનું નથી અને સંસાર છે. ત્યાં કર્મ છે અને કર્મ છે ત્યાં જોછીવધતી આત્મમર્શનવિરુદ્ધતા છે. સંસાર પરથી નિર્વેક લાવવા માટે શુદ્ધ વિચારણા કરવાની અને પોતાના દરેક કાર્ય પર નિરીક્ષા કરવાની જરૂરિયાત તેથી સ્પષ્ટ થાય છે. આ અધિકારનો પ્રત્યેક શ્લોક તે તરફ પ્રયાણ સૂચવે છે.

इति सविवरणो वैराग्योपदेशनामा दशमोऽधिकारः ॥

# एकादशो धर्मशुद्ध्युपदेशाधिकारः ॥



**ન્યાં.** સુધી આ જીવને ધર્મશુદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી નથી ત્યાં સુધી વૈરાગ્યભાવ કે મનોનિશ્ચલથી કંઈ પણ થઈ શકતું નથી; અથવા, બીજી રીતે જોઈએ તો, ધર્મશુદ્ધિ વગર એ બંને ભાવો પ્રાપ્ત થતા નથી. શુદ્ધ દેવ, ગુરુ અને ધર્મને ઓળખીને આદરવા એ આગળ વધવાનું પ્રથમ પગથિયું છે અને તે મેળવવા સારું અત્ર પ્રથમ ધર્મશુદ્ધિ કેમ અને કેવી રીતે કરવી તેનો ઉપદેશ આપે છે.

## ધર્મશુદ્ધિનો ઉપદેશ

મવેદ્ભવાપાયવિનાશનાય યઃ, \* તમઃ ! ધર્મ કલ્પીકરોપિ કિમ્ ? ।

પ્રમાદમાનોપધિમત્સરાદિમિર્ન મિશ્રિતં જ્ઞાપધમામયાપહમ્ ॥ ૧ ॥ (વંશસ્થવિલ)

“હે મૂર્ખ ! જે ધર્મ તારી સંસાર સંબંધી વિડંબણાનો નાશ કરનાર છે, તે જ ધર્મને પ્રમાદ, માન, માયા, મત્સર વગેરે વડે શા માટે મલિન કરે છે ? (તારા મનમાં ચોક્કસ સમજાવે કે) મિશ્રિત ઔષધ વ્યાધિનો નાશ કરી શકતું નથી.” (૧)

**વિવેચન—**“ધર્મ” શબ્દ અનેક અર્થમાં વપરાય છે. ધર્મ એટલે પોતાની ફરજ, જેમ કે માતૃધર્મ, પિતૃધર્મ વગેરે; “ધર્મ” એટલે વસ્તુભાવ : વસ્તુસહાવો ધમ્મો. ઓકિસંજનનો ધર્મ એ છે કે હાઈડ્રોજન સાથે મળે ત્યારે પાણી થાય; ધર્મ એટલે પુણ્ય, એ અર્થમાં પ્રાકૃત ભાષામાં તે શબ્દ વપરાય છે. શાસ્ત્રકાર એ શબ્દને ઘણી વાર નીચેના અર્થમાં વાપરે છે : વીતરાગપ્રણીત વચ્ચનાનુસાર મન, વચ્ચન, કાયાનો શુદ્ધ આપાર. એ શબ્દના અર્થ કરતાં એના ભાવ ઉપર ધ્યાન આપવાની અગત્ય વધારે છે. શબ્દાર્થ તો ‘ચારયતીતિ ધર્મઃ’ (નરકાદિ અધોગતિમાં) પડતાં જીવને જોયે સ્થાનકે ધારણ કરે તે ધર્મ :

\* આ યઃ શબ્દ એક જ પ્રતમાં છે, તેની ખાસ જરૂર છે, નહિ તો પ્રથમ ચરણમાં અગ્નાય અક્ષર થાય છે. વાસ્તવિક રીતે તો ય ને બદલે યમ્ જોઈએ, પણ કોઈ જગ્યાએ તેમ નથી, તેથી મૂળમાં અશુદ્ધ જણાતો જ પાક રહેવા દીધો છે. આ સંબંધમાં ૫ આણુદસાગરજી જણાવે છે કે યદ્ શબ્દથી જિદેશ કરીને તદ્ શબ્દથી નિર્દેશ કર્યો છે, તેમ જ પ્રથમમાં ધર્મતું સ્વરૂપ અને પછી તેનું કલ્પીકરણ જણાવ્યું છે, માટે અહીં યઃ બરાબર છે.

તુર્ગતિપ્રપત્તજ્ઞાનુધારણાદ્યર્થ ઇચ્છયતે ।

યત્તે ચૈતાન્ શુભે સ્થાને, તસ્માદ્યર્થ ઇતિ સ્મૃતઃ ॥

ધારણ શા માટે કરે એ વિચાર કરવાથી સમજાઈ જાય તેવું છે. જ્યારે વસ્તુ પ્રાણીમાં નીચે બેસે છે અને શુદ્ધ વર્તન રાખનાર કર્મથી જ્યારે થતો નથી, તેથી એને કર્મબંધ બોલે છે. જ્યારે તે પરિણામે ઉપર તરી આવે છે, એટલે જો એ-અનુક્રમે શિવપુરમાં-જાય છે. શુદ્ધ આત્મધર્મ પ્રકટ કરવો, એ સાધ્ય ધર્મ છે. દરેક પ્રયાસ, દરેક ક્રિયા, દરેક વર્તનનું સાધ્ય અર્થે શુભ પ્રકટ કરી અક્ષય સુખ પ્રાપ્ત કરવું એ જ છે. આ સાધ્ય ધર્મને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. એનાં સાધન સામાયિક, પૂજા, પ્રતિષ્ઠા, દેશસેવા, જનસમૂહ-સેવા, પ્રાણીસેવા વગેરે અનેક પ્રકારનાં છે. કયો સાધનધર્મ કયા જીવને ઉપયોગી થઈ પડશે એ શોધી કાઢવું, પ્રત્યેક પ્રાણીનું કામ છે. કેટલીક વાર સાધનધર્મને સાધ્યધર્મ સમજવાની ભ્રાંતી ભૂલ થઈ જાય છે; તેની સામે જાહેર વિચાર કરવાની જરૂર છે. સામાન્ય દૃષ્ટિમાં તે ગમે તેટલું ઉપયોગી સાધન હોય, તોપણ જો તે પોતાને પ્રતિકૂળ થઈ પડે, તો તેને તજ દેવામાં અડચણ નથી, પરંતુ સાધ્ય ધર્મને કદી પણ નુકસાન પહોંચવા ન દેવું એ રેખા અનુસાર દરેક ક્રિયા કે વર્તન આદરવાં.

એ ધર્મપ્રાપ્તિની એટલી જાણ જરૂર છે કે તેનું વર્ણન કરી શકાય નહિ. જે જે પ્રાણી અથવા પ્રજા ધર્મના ત્યાગ કરે છે, તે ઇતિહાસનાં પાનાં પરથી અસ્ત થઈ જાય છે. દૈનિક પ્રજાએ જ્યારે ધર્મના ત્યાગ કર્યો ત્યારે તેણે રાજ્ય ખોડ્યું અને ધીમે ધીમે સર્વ ખોડ્યું. થાણુ જમાનાની પાશ્વર્ય પ્રજામાં ધાર્મિક સંસ્કારો જોણા થતા જાય છે તેને માટે તત્વચિંતકો જાણુ ચિંતાતુર રહે છે તેને લીધે આત્મહત્યા, અસંતોષ, મહાપ્રવૃત્તિ થયા કરે છે અને કમનસીબે હિંદુસ્તાનની ધર્મપરાયણ પ્રજાએ આ વર્તણૂકનું અનુકરણ કરશે, તો પછી તેને જે મોટો વારસો મળ્યો છે, તે ખોઈ બેસશે અને ધીમે ધીમે ઇતિહાસના પૃષ્ઠ પરથી નાશ પામશે; પણ તેના વિચારશીલ પુત્રો આ ભૂલ હવે બેવા લાગ્યા છે અને તેથી પડતી થતી અટકવાનો સંભવ કાંઈક ઉત્પન્ન થયો છે. નવયુગની પ્રજાએ વાત જરૂર લક્ષ્યમાં રાખવા જેવી છે.

આધુનિક સુધારા (civilization) માં અતિ બ્યવસાય, અતિ ખર્ચાળપણ, નવીન પદાર્થોના વ્યાપાર, નૂતન વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવાની કામના અને ધનની શુલાભગીરી પ્રત્યક્ષ દેખાઈ આવે છે એમાં સ્વાર્થત્યાગ, પરાપકારપરાયણ વૃત્તિ અને અશક્તનું પાલન થતું નથી, દોડાદોડમાં જે આગળ નીકળે, તેના જથ્થો થાય છે. એમાં ધર્મ અંધારો લોપ થાય છે, એટલે પછી પ્રેમ, સંતોષ, સ્થિરતા, એ તો આવી શકતાં જ નથી. એ સુધારાને નામે પ્રજાસત્તાક રાજ્ય થાયો કે સમર્થ-બ્યવહાર વધ્યો, પણ એથી આત્મિક શાંતિ પ્રાપ્ત થવાની નથી, એથી વાસ્તવિક આનંદ થવાનો નથી, એથી નિરાંત બેસી સ્વસ્વરૂપ વિચારણા થવાની નથી. આર્થ પ્રજાને ધર્મ એ જ સર્વસ્વ છે અને તેથી નવીન યુગની પ્રવૃત્તિમાં

પડવાની સાથે ધર્મતત્ત્વ શું છે તે વિચારવાનો અવકાશ રહે તો કંઈ પણ મૃદુતા રહેશે; નહિ તો ધનના વિચારમાં, રાજ્યદ્વારી ખટપટમાં અને નિર્ણય વગરના વાદવિવાદમાં જીવન પૂર્ણ થઈ જશે. ધર્મશુદ્ધિની આ કાળમાં બહુ જ જરૂર છે એ ખાસ વિચારવા યોગ્ય વિષય છે.

અત્ર શરૂઆત કરતાં કવીશ્વર કહે છે કે શુદ્ધ ધર્મથી જન્મ, જરા, મૃત્યુનો મોટો ભય નાશ પામે છે. આ જીવ પ્રમાદ, માન, માયા-કપટ વગેરે કરીને પોતાની ભત્રીજા અને પોતાથી મનાયેલા ધર્મને મલિન કરે છે. શુદ્ધ ધર્મથી જન્મ, જરા અને મૃત્યુનો ભય ઓછો થાય છે, નાશ પામે છે, પણ એ ધર્મ શુદ્ધ જોઈએ. આ જીવ વિષયકષાયોદિ પૌદ્ગલિક ભાવોમાં ફસાઈ જઈને ધર્મને મલિન કરે છે, એટલે ધર્મરૂપ સંચારમાં દુઃખ ટાળવાની જે શક્તિ છે તે સદૃશ પ્રાણીના સંબંધમાં બગડી જાય છે, અટકી પડે છે. ઔષધમાં રોગોને હરવાની શક્તિ છે, પરંતુ જ્યારે તે જ ઔષધમાં વિરુદ્ધ દ્રવ્ય ભેગવ્યુ હોય ત્યારે તે પોતાનો શુષ્ક મૂકી દે છે; તેવી જ રીતે ધર્મ તો ભવનાં દુઃખો ટાળી શકે છે, પણ પ્રમાદ વગેરે તેને ટાળી નાખે છે. ધર્મ એ શુદ્ધ સુવર્ણ છે, પણ તેમાં અનેક પ્રકારનો ભેગ થઈ જાય છે. ધર્મ એ શુદ્ધ જળ છે, પણ તેમાં કચરો નાખવામાં આવે છે. ધર્મ એ ચંદ્ર છે, પણ તેમાં લાંછન લાગતાં જાય છે. એ લાંછનો કયાં કયાં છે તેનાં ચોક્કસ નામો અત્ર બતાવે છે. (૧; ૧૫૧)

શુદ્ધ પુણ્યજળમાં મલ; તેનાં નામો

શૈથિલ્યમાત્સર્યકદાગ્રહકુષોડ્નુતાપદમ્ભાવિષિગૌરવાણિ ચ ।

પ્રમાદમાનો કુશુરઃ કુસંગતિઃ, ક્ષાપાર્થિતા વા મુકુતે મલા દ્યૈ ॥ ૨ ॥ (વપશ્વતિ)

“ સુકૃત્યમાં આટલા પદાર્થો ચેલરૂપ છે : શિથિલતા, મત્સર, કદાગ્રહ, ક્રોધ, અનુતાપ, હંભ, અવિધિ, ગૌરવ, પ્રમાદ, માન, કુશુર, કુસંગ, આત્મપ્રશંસાશ્રવણની ઇચ્છાઆ—સર્વ પુણ્યરાશિમાં ચેલરૂપ છે.” ( ૨ )

વિવેચન—નીચે રૂપરૂપ કરેલા પદાર્થો પુણ્યકાંચનની પર ચેલ જેવા છે. એ શુદ્ધ જળને ડાળી નાખનારા છે, ચંદ્રમાં કલંક જેવા છે, માટે તેમને ઓળખી કાઢવા. એ આપું દિસ્ટ નથી, પણ આગેવાન ડાળનારા એમાં આવી જાય છે. ધર્મકૃત્ય, આવશ્યક ક્રિયા, ચૈત્યવંદનાદિમાં મંદપણું, તે શૈથિલ્ય. પરના શુભોને સહન ન કરવા, તે તરફ ઇર્ષ્યા કરવી, એ માત્સર્ય. પોતાથી થયેલાં અપકૃત્યને પણ વાજબી કરાવવાં અને તેવા અભિપ્રાય અથવા તકરારને જાણી જોઈને મજબૂતાઈથી વળગી રહેવું એ કદાગ્રહ. ગુસ્સે થવું એ ક્રોધ. કોઈને દાન-માન આપ્યા પછી અથવા ટીપ ભરાવ્યા પછી અથવા તો કોઈ પણ ધર્મકાર્ય કર્યા પછી, તે કાર્યેની ભૂલરૂપ સમજવાં તે અનુતાપ. માયા-કપટ એટલે વચન અને વર્તનમાં ભિન્નભાવ. શાસ્ત્રમાં બતાવેલી મર્યાદાપુરઃસર વર્તનને બદલે તેથી બિલકુલ કરવું એ અવિધિ. એ આ મોટું કામ કચું, તેથી હું મોટો એવી

વિચારણા તે ગૌરવ, માન, પ્રમાદ. સમકિત અને વ્રતાદિ રહિત ધર્માચાર્ય નામધારી તે કુચુરુ, હલકા માણસની સોળત કરવી એ કુચ્ચંચતિ અને બીજા માણસો પોતાની પ્રશંસા કરે એ સાંભળવાની ઇચ્છા એ શ્લાઘાચાર્યતા.

આ સર્વ વસ્તુઓ સુકૃત્યમાં મલરૂપ છે, સંસારમાં રખડાવનારી છે. જોકે આ વિસ્ત પૂર્ણ નથી, તોપણ તેમાં અગત્યની વસ્તુઓ ઘણી આવી જાય છે. હવે આમાંથી સુકૃત્યોમાં મળરૂપ કેટલાક મનોવિકાર વિષે અત્ર ખાસ વિવેચન કરી બતાવે છે. (૨; ૧૫૨)

### પરશુષુપ્રશંસા

यथा तवेष्टा स्वगुणप्रशंसा, तथा परेषामिति मत्सरोज्झी ।

तेषामिमां सन्तनु यल्लमेयास्तां नेष्टदानाद्धि विनेष्टलामः ॥ ૩ ॥ (વપગતિ)

“જેવી રીતે તને તારા પોતાના ગુણોની પ્રશંસા વહાલી છે, તેવી જ રીતે બીજાં-જોને પણ પોતાના ગુણની પ્રશંસા વહાલી હોય છે; તેથી મત્સર તણ હઈને તેઓના ગુણની પ્રશંસા સારી રીતે કરવા માંડ, જેથી તને પણ તે મળે (એટલે તારા ગુણોની પણ પ્રશંસા થાય.) કારણ કે વહાલી વસ્તુ આપ્યા વગર વહાલી વસ્તુ મળતી નથી.” (૩)

વિવેચન—ઉપર આપણે જોઈ ગયા કે સ્વગુણપ્રશંસા એ મલરૂપ છે. હવે અત્ર તે મેહરૂપ ન થાય અને મળે પણ ખરી, એવી યોજના બતાવે છે. હે ભાઈ! જો તને તારા ગુણોની સ્તુતિ સાંભળવાની ઇચ્છા હોય તો, તું પારકાના ગુણોની સ્તુતિ કર; કારણ કે મનુષ્યસ્વભાવ મધે એકસરખો છે. દુનિયાના નિયમ પ્રમાણે ‘રાખપત અને રખાપત’ અરસપરસ હોવાથી, જો તું તારી પ્રિય વસ્તુ બીજાને આપીશ, તો તેઓ પોતાની પ્રિય વસ્તુ તને આપશે, હરેકને પોતાના ગુણની પ્રશંસા પ્રિય છે, એવું તું તારા પોતાના દૃષ્ટાંતથી જાણી શકે છે, માટે તારે તારી પોતાની ઇષ્ટપ્રાપ્તિના લાભ માટે પરશુષુસ્તવન કરવું, એ ખાસ જરૂર છે.

આ તો બ્યવહારની વાત કરી, પણ જ્યારે નિષ્કામ વૃત્તિથી પારકા ગુણની પ્રશંસા થાય છે, ત્યારે કરનારને બહુ આનંદ આવે છે. સદ્ગુણ એ એવું શુદ્ધ કાંચન છે કે એની પ્રશંસા થાઓ કે ન થાઓ તોપણ એ ત્રણ કાળમાં સોનું જ રહેવાતું છે. એના પર ઓપ ચઢે તો દેખાવ સારો લાગે છે, પણ એની મૂળ કિંમત તો ઓપ વગર પણ ત્રણ કાળમાં એકસરખી જ રહે છે. એવા પારકાના એક નાના સદ્ગુણને પણ મોટો માની એનાં સ્તુતિ, સ્તવન, પ્રશંસા કરવામાં આવે ત્યારે કરનાર આડકતરી રીતે શુભ માટે માન, શુભવાન થવાની ઇચ્છા અને પોતાનું શુભીપણ બતાવે છે; એથી પારકા ગુણની પ્રશંસા કરવી, એ આડકતરી રીતે પોતાની જ પ્રશંસા કરવા જેવું છે. શ્રી સુનિશ્ચિંદસ્યુરિ મહારાજે વાલ્મીકિના હિસાબ બતાવ્યો છે કે તમે આપશો તો તે તમને મળશે, પણ તેનો ખરેખરો



ભાવ અત્ર ખતાવ્યો તે જ છે. ભતૃહરિ કહે છે કે સંત લોકો પરશુભસ્તવન કરીને પોતાના ગુણ પ્રસિદ્ધ કરે છે, એ તેમનું ચરિત્ર આશ્ચર્યથી ભરપૂર છે. વાતનો સાર એ છે કે પારકા ગુણ જોઈને ઈર્ષ્યા કરવાનું તો સ્વપ્ન પણ લાવવું નહિ, પણ તેના તરફ સ્વાભાવિક પ્રેમથી જ જોવું. ગુણપ્રાપ્તિનો અને સ્વાત્મશુદ્ધિ દશા પર આરોહણ કરવાનો એ મુખ્ય ઉપાય છે. (૩; ૧૫૩)

પોતાનાં ગુણસ્તુતિ અને દોષનિન્દામાં મન ન રાખવું

જનેષુ યક્ત્સુ ગુણાન્ પ્રમોદસે, તતો મવિત્રી ગુણરિક્તતા તવ ।

યક્ત્સુ દોષાન્ પરિતપ્સ્યસે ચ ચેદ્ , મન્વન્તુ દોષાસ્ત્વયિ સુસ્થિરાસ્તતઃ\* ॥ ૪ ॥ (શ્લોક)

“બીજા માણસો તારા ગુણની સ્તુતિ કરે ત્યારે તું હર્ષ પામીશ, તો તારામ ગુણની શૂન્યતા થશે અને લોકો તારા દોષો તને ખતાવે ત્યારે ખેદ પામીશ, તો તે દોષો તારામાં નિશ્ચળ-દૃઢ થશે.” (૪)

વિવેચન—આપણામાં કાબ્યચાતુર્ય, પ્રામાણિક વ્યવહાર, તપ, જ્ઞાન, ઉપદેશ દેવાની અદ્ભુત શક્તિ કે એવો કોઈ પણ સદ્ગુણ કે સદ્વર્તન હોય, તેની આપણાં સ્નેહી, સગાં કે રાગીઓ પ્રશંસા કરે, તે સાંભળી આપણને આનંદ થાય કે તરત મદ્દ થઈ છે, કેટલીક વાર આ ખતાવ આડકતરી રીતે બને છે. માયાથી કે દેખાવ કરવાની ટેવથી આ જીવ તે વખતે જોલે છે કે ‘એમા કંઈ નહિ, એ તો મારી ફરજ હતી વગેરે.’ પણ એમાં ઘણી વખત માયા હોય છે. બીજા માણસો ગુણસ્તુતિ કરે એ સાંભળવાની ઇચ્છા થાય, પોતાનું વર્તન બીજાને જણાવવાની ઇચ્છા થાય અને બીજા તેનાં વખાણ કરે તે સાંભળી આનંદ થાય, ત્યાં ગુણપ્રાપ્તિનો છેટો આવે છે. જેને ગુણ ઉપર ગુણ ખાતર જ પ્રેમ હોય છે તે, લોકો શુ જોલે છે, શુ ધારે છે, એની ફરકાર જ કરતા નથી; એનો વિચાર પણ કરતા નથી.

એ જ નિયમ પ્રમાણે, જ્યારે પોતાના દોષ સાંભળીને ખેદ થાય છે, ત્યારે પછી દોષ દૂર કરવાની વિચારણા કે કર્તવ્યનું જ્ઞાન રહેતું નથી. એને બીજા માણસો શું કહે છે, તે તરફ તેનું ધ્યાન રહે છે, તેથી ખેલ બગડે છે, અને તેને લીધે દોષો જામી જાય છે, દોષ પર સીલ થાય છે અને એને દોષ છોડવા એ પોતાની પ્રિય વસ્તુ છોડવા જેવું થઈ પડે છે; અથવા ઘણી વાર દોષને દોષ તરીકે જોળણી શકાતો જ નથી અને દોષ છુપાવવાનો પ્રયત્ન થાય છે; કારણ કે અચૂક વિચાર, ઉચ્ચાર કે આચાર તરફ એનું ધ્યાન રહેતું નથી, પણ લોકો તેને માટે શું ધારે છે કે જોલે છે, તે તરફ ધ્યાન રહે છે. લોકોનું ધારવું બરાબર ન હોય તો આ જીવ છેતરાય છે. લોકોમાં ખાતર હેતુનો વિચાર કરી મત ખાંધનારા અદ્ય હોવાથી ધારણામાં ભૂલ કરનારા વિશેષ હોય છે, અને તેથી લોકપ્રશંસા કે જનરુચિ

પર આધાર રાખનારા બહુધા છેતરાય છે. હવે શુદ્ધદોષને અંગે કર્તવ્ય શું છે તે વિશેષ સ્પષ્ટ રીતે જોઈએ. (૪; ૧૫૪)

### શત્રુગુણપ્રશંસા

પ્રમોદસે સ્વસ્ય યથાન્યનિર્મિતૈઃ, સ્તવૈસ્તથા ચેત્પતિપન્યનામપિ ।

વિગર્હણૈઃ સ્વસ્ય યથોપતપ્યસે, તથા રિપૂણામપિ ચેત્તતોઽસિ ચિત્ ॥ ૫ ॥ (ઘણ્ય)

“ખીળ માણસોએ કરેલી તારી પ્રશંસા સાંભળીને જેમ તું ખુશી થાય છે, તેવી જ રીતે શત્રુની પ્રશંસા સાંભળીને પણ તને પ્રમોદ થાય, અને જેવી રીતે તારી પોતાની નિંદા સાંભળીને ખેદ પામે છે, તેવી જ રીતે શત્રુની નિંદા સાંભળીને ખેદ પામે, ત્યારે તું ખરેખરે બાણકાર છે એમ સમજવું.” (૫)

વિવેચન—પોતાના કે પારકાના ગુણોની સ્તુતિ સાંભળી ગુણ ઉપર પ્રમોદ થાય અને પોતાના કે પારકાના દોષોની નિંદા સાંભળી દોષ ઉપર તિરસ્કાર થાય, એવું વલણ કરવાનો અત્ર ઉપદેશ છે એમાં પોતાની કે પારકાની સ્તુતિ ગણવાની જ નથી અને પ્રમોદ થાય છે તે ગુણનો થાય છે, ગુણ ઉપર થાય છે, ગુણ પ્રત્યે થાય છે. એમાં ગુણવાન કોણ છે, એ જ જોવાનું છે. ગુણવાન માણસ ભલે શત્રુ હોય, હાંસવૈરી હોય, પણ તેના સદ્ગુણ માટે તેના તરફ આકર્ષણ થાય છે. દુઃકામાં, ગુણ ઉપર ગુણ ખાતર જ પ્રેમ થાય છે. આવી સ્થિતિ જરા અવલોકન કરી વિચાર કરવાની ટેવ પાડવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. એવી જ રીતે જેમ પોતાની નિંદા સાંભળી ખેદ થાય છે તેવી જ રીતે શત્રુની નિંદા સાંભળીને પણ ખેદ થાય, ત્યારે જે કાર્ય કરવાનું છે તે સિદ્ધ થતું સમજવું. સમજણ, જ્ઞાન, વિકલ્પા એ સર્વનો સમાવેશ આ નાની વાતમાં થાય છે. ગુણ તરફ ગુણ ખાતર જ પ્રેમ રાખવો એ ઉપદેશ છે. ભર્તૃહરિ કહે છે કે પારકાના નાના સદ્ગુણને પણ જે ઓટો પર્વત જેવો કરી તેને માન આપે છે, તે સંત બાણવો. પણ શ્રી સુનિર્મલરસુરિ મહારાજ તો આગળ વધી જણાવે છે કે જે પ્રાણી ગુણને ગુણ ખાતર માન આપે તે જ બાણકાર છે, શાસ્ત્ર વાંચ્યાં હોય તેનું કળ એ જ છે અને તેવી જ રીતે દોષ ઉપર દોષ ખાતર જ અપ્રીતિ રાખે તે જ ખરા જ્ઞાની છે. આવી રીતના વર્તનનું કળ શત્રુમિત્ર પર સમભાવમાં આવે છે. એવી રીતના વર્તનથી મનને જે ટેકો અને શાંતિ મળે છે તે અનિર્વચનીય છે, અને, વાસ્તવિક રીતે કહીએ તો, તે અનુભવગમ્ય જ છે. ઉપાધ્યાયજી કહી ગયા છે કે “રાગ ધરીને છાંડાં ગુણ લહીએ.” જે જગ્યાએ ગુણ હોય ત્યાં રાગ રાખવો; એમાં ગુણવાન કોણ છે તે જોવાનું જ નથી; બધાં ગુણ હોય ત્યાં રાગ રાખવો. (૫; ૧૫૫)

### પરગુણપ્રશંસા

સ્તવૈર્યથા સ્વસ્ય વિગર્હણૈશ્ચ, પ્રમોદતાપૌ મનસે તથા ચેત્ ।

દ્મૌ પરેષામપિ તૈશ્વતુર્વપ્યુદાસતાં વાસિ તતોઽર્થવેદી ॥ ૬ ॥ (ગ્વેન્દ્રવજ્રા)

“ જેવી રીતે પોતાની પ્રશંસા અને નિંદાથી અતુલ્યે આનંદ અને ખેદ પામે છે, તેવી જ રીતે પરની પ્રશંસા અને નિંદાથી આનંદ અને ખેદ થતો હોય, અથવા તે ચારે ઉપર ઉદાસીન વૃત્તિ રાખતો હોય, તો તું ખરો અર્થનો ભણુકાર છે.” ( ૬ )

[વિવેચન—ઉપર કહ્યું તે જ અત્ર કહ્યું છે. પારકો માણસ ગમે તે હોય, ભલે તે મિત્ર હોય કે શત્રુ હોય, પરંતુ જ્યારે તેના ઉપર શુભવાન હોવાથી પ્રભાવ જ થાય ત્યારે શાસ્ત્રના રહસ્યનું ભણુકારપણું પ્રાપ્ત થયું છે એમ સમજવું. અથવા તો તે ચારે વસ્તુ સ્વશુભપ્રશંસા, સ્વદોષનિંદા, પરશુભપ્રશંસા, પરદોષનિંદા—એના ઉપર ઉદાસીન વૃત્તિ આવી જાય, તો તે પણ વધારે સારું છે, એટલે એ તરફ ધ્યાન આપવાનું વલણ જ ન થાય, ફક્ત પોતે પોતાને ચેત્ય રસ્તે કામ ચલાવ્યા કરે, એવી ઉદાસીન વૃત્તિ પ્રાપ્ત થાય તો વધારે ઠીક છે. પણ કેટલીક વાર ઉદાસીન વૃત્તિને નામે બેદરકારી કાખલ થઈ જાય છે, તેનાથી ચેતવાની જરૂર છે. અત્ર ઉદાસીન વૃત્તિ કહી છે તે ભણીએઈને અજ રહેવું એમ નથી, પણ તે ભણવા તરફ સ્વાભાવિક વલણ જ ન રાખવું એ છે. આખા શ્લોકને ઉપરના શ્લોકની નોટ બરાબર લાગુ પડે છે. શ્રી આનંદચંદ્ર મહારાજ શ્રી શાંતિનાથજીના સ્તવનમાં કહે છે કે:—

માન અપમાન ચિત્ત સમગણે, સમ ગણે કનક પાપાણુ રે;  
વંદક નિંદક સમ ગણે, ધર્યો હોય તું ભણુ રે.  
શાંતિજિન ! એક મુજ વિનતિ.

આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાનો અત્ર ઉપદેશ છે. ( ૬; ૧૫૬ )

શુભસ્તુતિની અપેક્ષા નુકસાનકારક છે

भवेन्न कोऽपि स्तुतिमात्रतो गुणी, ख्यात्या न बहुचापि हितं परत्र च ।

तदिच्छुरीर्ण्यादिभिरार्यति ततो, मुधाभिमानग्रहिलो निर्हासि किम् ॥ ७ ॥ (उपजाति)

“ લોક વખાણુ કરે તેથી કોઈ શુભી થતો નથી; વળી, બહુ આતિથી પણ આવતા ભવમાં (પરલોકમાં) હિત થવાનું નથી; તારે જો આવતા ભવમાં તારું સારું કરવાની ઇચ્છા છે, તો નકાચો અભિમાનને વશ થઈને, ઈર્ષ્યા વગેરે કરી, આવતો ભવ શા માટે બગાડે છે ? ” ( ૭ )

[વિવેચન—દેવચંદ નામનો માણસ અથવા બીજા સો-બસો હીરાચંદની સ્તુતિ કરે, તેથી હીરાચંદમાં કોઈ શુભ આવી જવાના નથી. તેનામાં હીર હશે તો રહેશે, અને કદાચ સ્તુતિથી તો ઊલટું નુકસાન થવાનું હશે તો થશે. વળી, અત્ર ગમે તેટલાં વખાણુ થાય, ભાટચારણો આકાશમાં ચઢાવી દે, તોપણ પરલોકમાં તેની અસર થતી નથી. ત્યાં કોઈ વખાણુ પામેલા માટે પક્ષપાત નથી, તેમ જ તેઓ માટે કોઈ જુદી જગ્યા નથી. સ્તુતિને માત્ર થવાની જરૂર છે.

અત્ર એક ઘણી અગત્યની બાબત પર ધ્યાન ખેંચવાની જરૂર લાગે છે. આપણે આપણું વર્તન શુણને અનુસરીને રાખવું. ઇરાદાપૂર્વક આપણું વખાણ થાય, તેથી રીતે હુનિયાને બતાવવા ખાતર વર્તન કરવું નહીં; છતાં વખાણને પાત્ર આત્માને બનાવવામાં અડચણ નથી, બલકે તેવા જ થવાની જરૂર છે. લોકો સ્તુતિ કરે તેમાં શુણહાનિ થતી નથી, પરંતુ જેની સ્તુતિ થાય છે તેણે તે કરાવવાના હેતુથી કંઈ પણ વર્તન કરવું જોઈએ નહિ અને વિદ્યમાન શુણની પણ સ્તુતિ સાંભળીને તેના પર મન આપવું જોઈએ નહીં.

અત્ર આ જીવમા દેખીતો વિરોધ છે તે બતાવે છે. એક તો દરેકને આવતા ભવમાં સારું થાય તેવું કરવાની ઇચ્છા અને બીજું તેથી તદ્દન વિરુદ્ધ વર્તન. હે ભાઈ! જો તું આવતા ભવમાં માનસિક કે શારીરિક સુખ ચેળવવાની ઇચ્છા રાખતો હો તો પછી આ ભવમાં ઇર્ષ્યા કે અભિમાન કરી, પારકામા શુણ છતાં નિંદા, કે પોતામાં દોષ છતાં પ્રશંસા કે ઇર્ષ્યાથી બીજાના શુણને પ્રકાશમાં ન આવવા દેવા વગેરે વગેરે નિષિદ્ધ કાર્યો કરી શા માટે સુખ મળવાના ઉપાયોને કાપી નાખે છે? તારે તારા શુણો બહાર પાડવાની ઇચ્છા રાખવી નહિ વળી, ચાહ રાખજે કે, શુણ છે તે દાળકામાં નાખેલી કસ્તૂરી છે. જો કે કસ્તૂરી પોતે ઇચ્છા રાખતી નથી કે પોતાની સુગંધ બધે પ્રસરે, પણ શુણનો તેમ જ કસ્તૂરીનો સ્વભાવ છે કે તે પોતાના મૂળ ધર્મથી જ આપોઆપ સર્વત્ર પ્રસરે. વસ્તુ અવલોકન કરનાર તત્ત્વજ્ઞો સારી રીતે સમજે છે કે પ્રશંસા-આબરૂ-ની પછવાડે દોહનારને તે મળતી નથી, પણ તેને જે લાયક થાય તેને વરવાને હાથમાં માળા લઈને તે આતુર જીવી હોય છે અને ઇચ્છા કે અનિચ્છાએ તે વરે છે, એવો આ જગતનો ક્રમ છે. (૭; ૧૫૭)

“શુદ્ધ” ધર્મ કરવાની જરૂર : કરનારાઓની સ્વરૂપતા

સૃજન્તિ કે કે ન વહિર્મુખા જનાઃ, પ્રમાદમાત્સર્યક્રુવોધવિપ્લુતાઃ ? ।

દાનાદિધર્માણિ મલીમસાન્યમૂન્યુપેક્ષ્ય શુદ્ધ સુકૃતં ચરાણવપિ ॥ ૮ ॥ (વક્તવ્યવિલ)

“પ્રમાદ, મત્સર અને મિથ્યાત્વથી ઘેરાયેલા કેટલાએક સામાન્ય માણસો દાન વગેરે ધર્મો કરે છે પણ આ ધર્મો મલિન છે; તેા તેઓની ઉપેક્ષા કરી શુદ્ધ સુકૃત્ય લેશમાત્ર એક અર્થ જોઈવું પણ કર.” (૮)

વિવેચન—મધ, વિષય, કષાય, વિકલ્પ અને નિદ્રા એ પાંચ પ્રમાદ છે. પરત્સદ્ધિ કે ગૌરવ તરફ ઈર્ષ્યા એ મત્સર, અને દષ્ટિરાગ વગેરે મિથ્યાત્વ; એને લીધે જીવ દાન, શીલ, તપ વગેરે કરે છે. મિથ્યાત્વથી માનતા માને છે, દષ્ટિરાગથી હબ્દરા રૂપિયા લોગી જમરના પગ આગળ સમર્પણ કરી દે છે, અજ્ઞાનથી લાંઘણી કરી કાયકલેશ કરે છે, અહંકારથી નામની ખાતર લાખો રૂપિયાની સખાવત કરી દે છે અને વર્તમાનપત્રમાં નામ આવવા ખાતર મોટી રકમ રૂડમાં બરી આપે છે; પણ આવી રીતે કરેલ ધર્મકાર્ય કલકિતા

છે, અંદરમાં કલંક તુલ્ય છે, સોનાની થાળીમાં લોઢાની મેખ છે, અનાદરણીય છે, ઇષ્ટ દુષ્ણ રોકનાર છે, સંસારમાં રજળાવનાર છે.

જો તારે ખરેખરું કામ કાઢવાની ઇચ્છા હોય તો એક જ રા વખત પણ શુદ્ધ ધર્મ કર. ઉપર કહેલા કોઈ પણ પૌદ્ગલિક ભાવો છોડી દે, સંસારને કાપી નાખ. પછી તું ખૂબી જોળે. તને તે વખતે તારા મનમાં જ એવો અપૂર્વ આનંદ થશે કે આખી જિંદગીમાં તે એવો આનંદ અનુભવ્યો નહીં હોય. શુદ્ધ આત્મિક સ્થિતિમાં રમણ કરવું એ સ્વાભાવિક દશા છે અને એવી દશા એક વાર પ્રાપ્ત કર. પછી શું કરવું એ તને આપોઆપ સૂઝી આવશે.

આ શ્લોકનો ભૂટો આશય વિચારવા યોગ્ય છે મોટાં મોટાં પુસ્તકો વાંચવા થોડા જ્ઞાન મેળવવા માટે એકઠા શીખવાની જરૂર છે, અને મુંદર મંદિર ચણવા માટે પાયા ખોદવા જેવું કામ કરવાની પણ જરૂર છે. આ વાત ખાત્ર ધ્યાનમાં રાખવાની આવશ્યકતા છે. એકઠા બંધ્યા વગર અને પાયા ખોદ્યા વગર મુંદર પરિણામ ખતાવનારાં કાર્યો થતાં નથી એ સ્પષ્ટ છે. પણ સાથે થાદ રાખવું કે નિરંતર એકઠા જ ઘૂંટવાનું કામ કરવાનું નથી, નિરંતર પાયા ખોદવાનું કામ કરવાનું નથી. સાધ્ય દૃષ્ટિમાં રાખીને જ આ બંને કાર્યો આદરણીય છે. મહિન ધર્માચરણે પણ અભ્યાસ પાડવા માટે ઉપયોગી છે, કારણ કે એ એકઠા ઘૂંટવા જેવાં કાર્યો છે. અનાદિ અભ્યાસથી પ્રમાદ, માત્સર્ય, કપાય વગેરેનો ત્યાગ સર્વથી બનવો ઘણા માણસોને અશક્ય લાગે છે, પરંતુ પુરુષાર્થ કરવાથી તેનો ત્યાગ થઈ શકે છે. ત્યાગ કરવો છે એવી ચીવટ મનમાં હોય તોપણ બહુ ફેર પડે છે. આ તર્કન ભુલકી વાત છે. અભ્યાસ પાડવા માટે એકઠા ઘૂંટવાની ખાસ જરૂર છે, પરંતુ એકઠામાં ને એકઠામાં જ મુંદર સંયોગવાળું જીવન પૂર્ણ થાય, તે ઇષ્ટ નથી. ઉપાધ્યાયજી તે જ મતલબનું કથન અધ્યાત્મસારના બીજા અધિકારના વીંશમા શ્લોકમાં કરે છે. મહિન ધર્મકાર્યોથી લાલ નથી એમ નથી, પણ તે બહુ અદ્ભુત છે, મુમુક્ષુ જીવની સાધ્ય મેળવવાની અપેક્ષાએ તર્કન લાલ નથી, એમ કહીએ તો ચાલે. આ સર્વ હકીકતનું તાત્પર્ય એ જ નીકળે છે કે પ્રથમ તો ધર્માચરણ કરવા. આપણે એક સામાન્ય ઢાખલો લઈએ તો આ વાત વિશેષ સ્પષ્ટ થશે. એક પ્રાણીને દશ હજાર રૂપિયા ખરચવાની આપણે પ્રેરણા કરીએ. તે જીવ બચકારે છે, કર્મના અગમ સિદ્ધાંતને સમજતો નથી, હુનિયાનો કીટો છે, આથી તેને માનની ઇચ્છા છે. આવા પ્રસંગે તેને માન લઈને પણ દાન કરવામાં હરકત નથી. તેના દ્રવ્યનો આ રસ્તે વ્યય થતા થતાં તે દાનધર્મની ઉલ્લુપ્તતા સમજશે અને પછી શ્રુત ધર્મદાથી અંતરગ શાંતિ અને સંતોષ કેવો થાય છે તે ધીમે ધીમે સમજશે અભ્યાસ પાડવા માટે પ્રથમ તેને માનની ઇચ્છાની તૃપ્તિ કરવી તે પણ ઇષ્ટ છે. વિશેષ ગ્રમજી પ્રાણી પ્રથમથી જ આ વાત સમજી શકે છે અને તેનાં કાર્યો કોઈ પણ ઔદિક મનોવિકારને તૃપ્ત કરવા માટે હોતાં નથી, પણ પરમ સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવાના શુદ્ધ અધ્યવસાયથી ઉત્પન્ન થાય છે. આ છેલ્લો માર્ગ

પરમ ઇષ્ટ છે, મહાકલ્યાણ આપનાર છે અને તે ગ્રહણ કરવાનો અથવા ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છા અને ભાવના રાખવાનો અત્ર ઉપદેશ છે. (૮; ૧૫૮)

### અશક્તિ વગરના સુકૃત્યનું વિશિષ્ટપણું

આચ્છાદિતાનિ મુકુતાનિ યથા દધન્તે, સૌમાગ્યમત્ર ન તથા પ્રકટીકૃતાનિ ।

વીઢાનતાનનસરોજસરોજનેત્રા-વક્ષઃસ્થલાનિ કલિતાનિ યથા દુકૂલૈઃ ॥ ૧ ॥ (વસંતતિલ્કા)

“આ દુનિયામાં ગૃહ પુણ્યકર્મો-સુકૃત્યો જેવી રીતે સૌભાગ્ય આપે છે, તેવી રીતે પ્રકટ કરેલાં સુકૃત્યો આપતાં નથી. જેમ કે લલ્લમથી નમાવ્યું છે સુખકમળ જેણે એવી કમળનયના સ્ત્રીનાં સ્તનમંડળ વચ્ચે આમ્હાદિત હોય, ત્યારે જેટલી શોભા આપે છે તેટલી શોભા ઉઘાડાં હોય ત્યારે આપતાં નથી.” (૯)

વિવેચન—સ્પષ્ટ છે. દુનિયામાં ખાનગી(ગુપ્ત) ધર્મોદો કરનારા ખરેખરો લાભ માંધી બધ છે. દુનિયા તેના શુભ ગાઓ કે ન ગાઓ, તેની તેને ફરકાર રહેતી નથી, હોતી નથી. કાંચળી પહેરી ઉપર સાડી પહેરેલી હોય ત્યારે સ્ત્રીના હૃદયભાગની જે શોભા સામા માણસને લાગે છે, તેટલી ઉઘાડા સ્તન હોય છે ત્યારે લાગતી નથી. આપણુ પોતાનું શરીર પણ વચ્ચે વીંટાયલું હોય છે ત્યારે જ શોભા આપે છે, તેવી જ રીતે સુકૃત્યો ઢાંકેલાં હોય છે ત્યાં સુધી વધારે સૌભાગ્ય આપે છે.

ગુપ્ત સુકૃત્યો કરતી વખતે કરનારને ખુદ શાંતિ આપે છે અને તેનું સ્મરણ કરવાથી આત્મિક સતોષ આપે છે, એ ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવા યોગ્ય છે. દરેક કાર્યની અસર આત્મિક સુખમાં ફેરી થશે, તે વિચારવાની જરૂરિયાત આથી જણાઈ આવે છે. માનક્રીતિથી કદાચ સ્થૂળ આનંદ થોડો વખત લાગે, પણ અપૂર્વ આત્મિક શાંતિ, જે મેળવવાનો પ્રયાસ સર્વ સુસુક્ષ્મોનો છે, તે તો શાંત સ્થિતિમાં શાંત રહીને કરેલ ગુપ્ત કાર્યોથી જ થાય છે.

ગમે તે કારણથી, પણ પ્રચલિત બ્યવહાર આથી તદ્દન બિલટો થઈ ગયો છે, એમ સર્વથા નહિં તો સેંકડે નવાણું ટકામાં ભેવામાં આવે છે. એક માણસને એક લાખ રૂપિયા ખર્ચવાની ઇચ્છા થઈ તો ખર્ચ્યા પહેલાં જ તેનાં ઢાલ-નગારાં વગડાવવા પ્રયત્ન કરતો તે ભેવામાં આવે છે. ખર્ચ કરવાનો વખત પ્રાપ્ત થાય ત્યારે તેનો કબજો છોડતો નથી, બ્યાજ વાપરવા ઇચ્છા બતાવે છે, ન્યૂસપેપરમાં મોટા મોટા રિપોર્ટો મોકલે છે અથવા મોકલાવે છે અને એક વાર ખર્ચેલા પૈસાનો ચાર-પાંચ વખત બુદ્ધી બુદ્ધી રીતે લાલ લે છે ! આવી રીતે ઘણાખરા અપ્રામાણિકપણે પેદા કરે છે અને અભિમાનથી ખર્ચે છે. આ એક ધન ખર્ચવાની હકીકત થઈ; તેવી જ રીતે બીજાં અનુષ્ઠાનો માટે પણ સમજી લેવું. જીવનો અનાદિ સ્વભાવ અભિમાન કરવાનો છે, તે સીધી અને આડકતરી રીતે શુભ કૃત્યોમાં પણ થઈ બધ છે અને તેનું કારણ વાસ્તવિક તત્વગવેષણા નહિં એ જ છે. વિચાર કરતાં જણાય છે કે વસ્તુસ્વરૂપ આથી બિલટું જ છે. એક સુકૃત્ય કરવા પહેલાં

અથવા કરતી વખતે તેને ખાનગી રાખવાથી બહુ જાતના લાભ થાય છે. અભિમાન ન થઈ જાય તે બહુ મોટો લાભ છે, કારણ કે અભિમાનથી સુકૃત્યનું ક્ષણ અહીં જ રહી જાય છે. લોકમાં કીર્તિ બોલાય અથવા બહુ તો દેવગતિ મળે, પણ નિર્જરા થવી મુશ્કેલ છે. એ ઉપરાંત શ્રમ સુકૃત્ય કરતી વખત અપૂર્વ માનસિક આનંદ થાય છે, આત્મસ્વરૂપમાં રમણ થાય છે અને ફરજ બળવવાનો શુદ્ધ ખ્યાલ આવે છે—એ સર્વ લાભો જુદા જ છે. ( ૯; ૧૫૯ )

સ્વગુણપ્રશંસાથી લાભ જરા પણ નથી

સ્તુતૈઃ શ્રુતૈર્વાપ્યપરૈર્નિરીક્ષિતૈર્ગુણસ્તવાત્મન્ ! સુકૃતૈર્ન કશ્ચન ।

फलन्ति नैव प्रकटीकृतैर्द्युतो, द्रुमा हि मूलैर्निपतन्त्यपि त्वष्टा ॥ १० ॥ ( वृक्षारवि )

“ તારાં ગુણો અથવા સુકૃત્યોની બીજા સ્તુતિ કરે અથવા સાંભળે અથવા તારાં સારાં કામો બીજા જુએ, તેથી હું ચેતન ! તને કંઈ પણ લાભ નથી. જેમ કે ઝાડનાં મૂળ ઉઘાડાં કરી નાંખ્યા હોય તો તેથી ઝાડ ક્ષણતાં નથી, પણ જિલ્લટાં જીખડી જઈને ભોંય પર પડે છે ( તેમ જ સારાં કામો પણ ઉઘાડાં પડવાથી ભોંયે પડે છે ).” ( ૧૦ )

વિવેચન—એક માણસે પૃથ્વી પર સુંદર ઝાડ વાલ્યું અને તેનાં મીઠાં ક્ષણ થશે એમ તેને લાગ્યું, તેથી તેનું મૂળ કંટું હશે તે જોવાની ઇચ્છા થઈ. આમ વિચારી બીજાને બતાવવા સારુ તથા પોતે જોવા સારુ મૂળ ફરતાં જે માટી-કચરા વગેરે હતાં તે દૂર કર્યા અને મૂળ બધાએ જોયું. પણ પરિણામ શું આવ્યું ? ક્ષણ તો ન મળ્યું, પરંતુ ઝાડ પણ નાશ પામી ગયું ! આવી જ રીતે સારાં કામોનો યશ સારો બોલાશે, એમ ધારી આ જીવ સુકૃત્યરૂપ મૂળ બીજાને જોવા સારુ ઉઘેડી તેની ફરતી અપ્રસિદ્ધતારૂપ માટી વગેરે હોય છે, તે દૂર કરે છે. તેમ કરવાથી જોકે યશ તો બોલાય છે, પણ તેના ક્ષણનો નાશ થાય છે અને સુકૃત્યના નાશથી તે પોતે પણ નાશ પામી જાય છે. અત્ર ચોખ્ખા આ પ્રમાણે છે—(૧) સુકૃત્યોની મૂળ સાથે ચોખ્ખા, (૨) આત્માની વૃક્ષ સાથે, (૩) ( સુકૃત્યોનાં ) સ્તવન, શ્રવણ, નિરીક્ષણની ( વૃક્ષના ) પ્રકટીકરણ સાથે, (૪) ( સુકૃત્યના ) ગુણનો અભાવ, તેની વૃક્ષના ક્ષણવાના અભાવ સાથે અને (૫) ધર્મનાશની વૃક્ષના અધઃપાત સાથે ચોખ્ખા કરવી.

વિચારશો તો છે પણ તેમ જ. પારકા માણસો આપણા ગુણ કે સારા કામની સ્તુતિ કરે તેમાં લાભ શો છે ? તાત્ત્વિક વિચાર કરતાં જણાય છે કે કીર્તિ કે માનની ઇચ્છા પણ અજ્ઞાનજન્ય છે; એમાં કંઈ દમ જેવું નથી, અને વિચક્ષણ માણસો કદી તેની ઇચ્છા કરતા નથી. આગંતુક રીત્યા તે મળી જાય તો ભલે મળે, પણ તેની ખાતર ચારિત્ર્યવાન પોતાનું વર્તન કરે, એ ચારિત્રને જ છાજતું નથી. અને ઘણુંખરું દુનિયામાં જાને છે પણ એમ કે, જે એની પછવાડે દોડે છે તેને એ વરતી નથી અને જિલ્લટો પછવાડે દોડવાનો કલેશ આપે

છે. કીર્તિના લેખીને સુકૃત્યનો નાશ થાય છે અને ઘણી વાર ઊલટું અપમાન મળે છે. આ સર્વ હકીકત અનુભવગમ્ય છે અને અવલોકન કરનાર તુરત પામી અથ તેવી છે. (૧૦; ૧૬૦)

ગુણ ઉપર મત્સર કરનાર; તેની ગતિ

તપઃક્રિયાવશ્યકદાનપૂજનૈઃ, શિર્વં ન ગન્તા ગુણમત્સરી જનઃ ।

અપચ્ચમોજી ન નિરામયો મવેદ્રસાયનૈરપ્યતુલ્યૈર્દાતુરઃ ॥ ૧૧ ॥ (વક્ત્રાવિલ)

“ગુણ ઉપર મત્સર કરનાર પ્રાણી તપશ્ચર્યા, આવશ્યક ક્રિયા, દાન અને પૂજાથી મોક્ષે જતો નથી; જેમ કે માંદો માણસ જો અપચ્ચ લોજન કરતો હોય, તો પછી તે ગમે તેટલું રસાયણ ખાય તોપણ સાબો થતો નથી.” (૧૧)

વિવેચન—જેવી રીતે પોતાનાં સુકૃત્યોની સ્તુતિ સાંભળવાની ઇચ્છા રાખવી, એ ધર્મશુદ્ધિમાં મળરૂપ છે, તેવી જ રીતે પારકાના સારા ગુણો તરફ ઈર્ષ્યા-અદેખાઈ કરવી, એ પણ મળરૂપ છે. પારકો મત્સર કરનાર માણસ ગમે તેટલાં ધર્મકૃત્યો કરે, છઠ્ઠ-અઠ્ઠમ કરે, યોગ-ઉપધાન વહે, પ્રતિકંઠમણ, પચ્ચમોજાણ વગેરે આવશ્યક ક્રિયાઓ કરે કે પાંચ પ્રકારનાં દાન આપે, યા તો મહાઆહરણથી અષ્ટ, સત્તર, એકવીશ કે એક સો આઠ પ્રકારી પૂજાઓ રચાવે, પણ તે મોક્ષે જશે નહિ. જેમ કેઈ માંદો માણસ કરી કરે નહિ અને ખાંડ, ખટાશ વગેરે હોય છતાં છાની રીતે ખાય, પછી તેને તમે પંચામૃત-પરપટી, વસંતમાહતી કે ગજવેલ ખવરાવો, તોપણ લાભ થશે નહિ, તેવી જ રીતે તપ, ક્રિયા, દાન વગેરે રસાયણ છે, તેની સાથે જ જો ગુણ તરફ મત્સરરૂપ અપચ્ચ લોજન લેવામાં આવે તો પછી શિવગમનરૂપ નીરોગીપણું આ જીવરૂપ વ્યાધિગ્રસ્ત પ્રાણીને પ્રાપ્ત થતું નથી. એ પ્રમાણે દૃષ્ટાંત-દાષ્ટાંતિકે ચોજના સમજવી.

હોર તપસ્યાના પરિણામે દેવલોકનાં મુખ મળે, એ શા કામનું? આવશ્યક ક્રિયા કરીને પાછું તે જ કૃત્ય તે લાવે ફરી ફરી વાર કરવાના વમળમાં ફરવું પડે તે શા કામનું? દાન આપ્યા પછી પાછું દાન લેવાનો વારો આવે, તે શા કામનું? અલખત્ત, યા યા ક્રિયા સા સા કલ્પત્તી એ સૂત્ર ખરેખરું છે, પણ ઉપર જણાવ્યું છે તેમ મોક્ષે જનારની અને મોક્ષે જવાની ઇચ્છા રાખનારની નજરમાં એ લાભ તદ્દન અદૃષ્ટ છે, તેથી નિષ્ક્રાંત છે એમ કહીએ તોપણ ખોટું ગણાય નહિ. હે ચેતન! તું પરગુણઅસહિષ્ણુતા તણે અને તેમ કરી તારાં કર્મરૂપ રોજોને દૂર કર. (૧૧; ૧૬૧)

શુદ્ધ પુણ્ય અદૃષ્ટ હોય તોપણ સારું

મન્ત્રપ્રમારત્નરસાયનાદિનિર્દર્શનાદલ્પમપીહ શુદ્ધમ્ ।

દાનાર્ચનાવશ્યકપૌષઠાદિ, મહાફલં શુભ્યમિતોઽન્યથાઽન્યત્ ॥ ૧૨ ॥ (વપ્રજાતિ)

મંત્ર, પ્રભા, રત્ન, રસાયણ વગેરેનાં દૃષ્ટાંતથી (જણાય છે કે) દાન, પૂજા, આવશ્યક,



પૌષ્ઠ વગેરે (ધર્મક્રિયા) બહુ થોડાં હોય, તોપણ બે શુદ્ધ હોય, તે મહાકેળ આપે છે અને બહુ હોય છતાં અશુદ્ધ હોય તો મોક્ષરૂપ કેળ આપતાં નથી. (૧૨)

**વિવેચન**—શુદ્ધ મત્રોચ્ચારથી અસલના વખતમાં પુણ્યના પ્રબલપણથી દેવ પ્રસન્ન થતા હતા; તે જરા હોય તોપણ બહુ કામ થતું હતું. તેવી જ રીતે સૂર્ય-ચંદ્રની પ્રભા જરા પડે તોપણ આખી દુનિયામાં પ્રકાશ કરે છે. પાંચ રૂપિયાભાર લોડું અને તેટલા જ વજનનાં રત્ન (મણિ, મોતી, માલુક કે હીરા) હોય તો કિંમતમાં લાભગણો ફેર પડી જાય છે. રસાયણ-મારેલ પારો વગેરે-એક તલભારથી ઝોણું બવરાવવામાં આવે તોપણ, બે તે શુદ્ધ હોય તો, શરીરને બહુ શુષ્ક કરે છે. એવી જ રીતે જ્ઞાન, પૂજા, પૌષ્ઠ વગેરે અનુષ્ઠાનો માટે સમજવું. આપણા લોકો હંમેશાં સંખ્યા તરફ જુએ છે અને તેથી છેતરાય છે, પણ સમજીએ તેની શુદ્ધતા-સુંદરતા-તાત્વિકતા તરફ બેઠું બેઠું. Never look to the quantity of your actions but pay particular attention to the quality thereof.

આ વાક્યમાં બહુ ખૂબી રહેલી છે. આપણે કેટલું કયું તે જ બેનારા છીએ, પણ કેવું કયું તે બેવાની ખાસ જરૂર છે. આખા જીવનમાં પ્રભુભક્તિમાં એક વખત વીરોદ્ધાસ થઈ જાય તોપણ ભવની ભાવક ભાંગી જાય. તેવી જ રીતે આવશ્યક ક્રિયામાં વિચારણાને પરિણામે બરાબર પશ્ચાત્તાપ થાય, કે પૌષ્ઠમાં અપૂર્વ ભાવશુદ્ધિ થઈ સમતા પ્રાપ્ત થાય, તો આપણું કામ થઈ જાય. અને તેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરાવવાને માટે જ સર્વ શાસ્ત્રકારોને પ્રયાસ છે.

આથી ઊલટું, બે શુદ્ધિની અપેક્ષા વગર બહુ બહુ ક્રિયાઓ કરવામાં આવતી હોય, પણ શુદ્ધતા જરા પણ ન હોય અને ઊલટી અશુદ્ધતા કાબલ થતી હોય તો ફળપ્રાપ્તિ થતી નથી, જે હેતુથી ક્રિયા કરવામાં આવે છે, તે હેતુ જળવાતો નથી અને કદાચ અદ્ય લાભ થાય છે તો તે રૂપિયે એક બહામ જેટલો થાય છે. આ આખા અધિકારને ઉદ્દેશ એ જ છે કે થોડું કરે પણ બરાબર કરે; બહારની કિંમત કે દેખાવથી લોભાઈ જ નહિ. (૧૨; ૧૬૨)

**ઉક્તા અર્થ ૫૨ દર્શાવે**

દીપો યથાલ્પોઽપિ તમાંસિ હન્તિ, છ્વોઽપિ રોગાન્ હરતે સુધાયાઃ ।

\*તૃણં વહત્યાશુ કળોઽપિ વાત્રે-ર્વર્મસ્ય લેજોઽપ્યમલસ્તયાંહઃ ॥ ૧૩ ॥ (વ્યજાતિ)

“એક નાનો દીવો પણ અંધકારને હણી નાખે છે, અસ્તત્વું એક દીપું પણ અનેક રોગોનો નાશ કરે છે, અને અગ્નિની એક ચિનગારી પણ બડના મોટા ઢગલાને બાળી મૂકે છે; તેવી જ રીતે બે ધર્મનો અંશ પણ નિર્માળ હોય તો તે પાપને હણી નાખે છે.” (૧૩)

**વિવેચન**—સ્પષ્ટ છે. અદ્ય દીવો પણ વિસ્તૃત જગ્યામાંથી અંધકારને ફેર કરી નાખે છે, તેવી જ રીતે સર્વ જાળતમાં સમજવું. આ સર્વ હકીકત એ જ બતાવે છે કે શુદ્ધિ

તરફ ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. હવે શુદ્ધિ સાથે ભાવની કેટલી જરૂરિયાત છે તે ખતાવી અધિકાર સમાપ્ત કરે છે. (૧૩; ૧૬૩)

**ભાવ અને ઉપયોગ વગરની ક્રિયાથી કાયાકલેશ; ઉપસંહાર**

**માવોપયોગશૂન્યાઃ, કુર્વન્નાવશ્યકીઃ ક્રિયાઃ સર્વાઃ ।**

**દેહલેશં લભસે, ફલમાપ્સ્યસિ નૈવ પુનરાસામ્ ॥ ૧૪ ॥ (આર્વા)**

“ભાવ અને ઉપયોગ વગર સર્વ આવશ્યક ક્રિયા કરતાં તને માત્ર કાયાકલેશ (શરીરની મજૂરી) થશે, પણ તું તેઓનું ફળ મેળવી શકીશ નહિ જ.” (૧૪)

**વિવેચન—**‘ભાવ’ એટલે ચિત્તનો ઉત્સાહ (વીર્યોદ્ધાસ) અને ‘ઉપયોગ’ એટલે સાવધાનતા (અગ્રતપશ્ચ), જેમ કે આવશ્યક ક્રિયામાં સૂત્રાર્થ, સૂત્ર, અર્થ, વ્યંજન, દીર્ઘ-હ્રસ્વોચ્ચાર વગેરે બાબતમાં સાવધાનપણું. ભાવ અને ઉપયોગ વગરની ક્રિયા કરવી એ માત્ર કાયાકલેશ છે અને તેમાં ફળ તદ્દન અદ્ય છે, કાંઈ નથી. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે—

ભાવ વિના દાનાદિકા, ભણે અલૂણે ધાન;

ભાવ રસાંગ મળે થકે, ત્રુટે કર્મ નિદાન.

ભાવ વગર દાન વગેરે ક્રિયા કરવી, એ ચીઠા વગરના લોબન જેવી છે. તેવી જ રીતે સૂક્ષ્મસૂક્તાવલીકાર પણ કહે છે કે—

મન વિષ્ણુ મિલેવો બધું, આવવો ફાંતહીણ;

ગુરુ વિષ્ણુ ભણવો બધું, ભમવો બધું અલૂણ.

જસ વિષ્ણુ બહુ જીવી, જીવતે બધું ન સોહો,

તિમ ધરમ ન સોહો, ભાવના જો ન હોહો.

એ ઉપરથી સ્પષ્ટ રીતે જણાય છે કે ભાવ વગરની ધર્મક્રિયા તદ્દન શુષ્ક છે, નકારી છે, જીર્ણ છે, અનુકરણીય છે, અનિષ્ટ છે. એ મન વગરના મેળા છે અને ફાંત વગરનાં આવશ્યું છે.

તેટલા માટે જ શ્રી સિદ્ધસેનસૂરિ મહારાજ શ્રી કલ્યાણમંદિર સ્તોત્રમાં કહે છે કે “હે પ્રભુ ! અનંત સંસારમા ભવબ્રમણ કરતાં મને તારું દર્શન એક વાર પણ થયું હોય, એમ લાગતું નથી; કારણ કે થયું હોત તો પછી મારી આ સ્થિતિ હોય નહિ.” મતલબ એ છે કે વાસ્તવિક દર્શન થયું નથી, કારણ કે કદાચ પ્રભુનાં દર્શન થયાં હશે, પ્રભુની પૂજા કરી હશે કે દેશના સાંભળી હશે, પણ ચિત્ત વગરનું કયું હશે. યસ્માવ્ ક્રિયાઃ પ્રતિફલન્તિ ન માવશૂન્યાઃ જે કારણ માટે ભાવ વગરની ક્રિયા ફળ આપતી નથી, તેથી પ્રભુનું વાસ્તવિક દર્શન થયું જ નથી એમ કહીએ તો ચાલે.

ભાવની સાથે સાવધાનપણું-અગ્રત વિવેકની પણ તેટલી જ જરૂર છે. એકલી ભક્તિ

ફળતી હોય, તેા રાત્રિએ જીડીને શ્રી નેમિનાથજીને વંદન કરવા જનાર પાલકની શુધ્ધ ભક્તિમાં કયાશ નહોતી, પણ ત્યાં ભાવ તથા ઉપયોગ નહોતાં. વીરા શાળવીએ અઠાર હજાર સાધુને વાંધા અને શ્રીકૃષ્ણે પણ વાંધા. જ્યારે શ્રીકૃષ્ણને મહાલાભ થયો, સાતમી નારકીને ચોગ્ય આચુષ્યનાં દળિયાં મેળવ્યાં હતાં, તે શુદ્ધ થઈ ત્રીજી નારકીને ચોગ્ય થઈ ગયાં, એ અને બીજા લાભ પણ થયા; ત્યારે વીરા શાળવી બિચારો માત્ર કાયકલેશ પારખ્યો. એકસાથે એકસરખી ક્રિયા કરનારમા આટલું અંતર પડી ભય છે, એનું કારણ ભાવ અને ઉપયોગની તીવ્રતા અને મંદતા જ છે.

વ્યવહારમાં પણ એ બાબત અનુભવસિદ્ધ છે. એક મિત્ર મળે અને સામાન્ય રીતે મોં મલકાવ્યા સિવાય “આપ કેમ છો ?” એમ પૂછે, તેના કરતાં ચિત્તના પ્રેમથી પૂછે, ત્યારે તેની મોંની આકૃતિ પણ મલકાય છે. ચિત્તથી પ્રેમ બતાવનાર તરફ નાનું બાળક પણ ખેંચાય છે અને શેઠના પ્રેમ વગર ગરીબ નોકર પણ બરાબર નોકરી કરતો નથી. શ્રાવકના દીકરા છીએ એટલે શરમ ખાતર દેહરે જવું જોઈએ, તેમ ધારી દેહરે જવામાં કે પૂજા કરવામાં અને પ્રભુના શુભ જોગણી પ્રભુને શુદ્ધ રાગથી પૂજવામાં બહુ ફેર છે. ભાવશુદ્ધિ અને તેની વૃદ્ધિ કરી, સમજણ રાખી પોતાના અધિકાર પ્રમાણે ક્રિયા કરવી અને બીજાં સર્વ વ્યાવહારિક અને ધાર્મિક કાર્યો પણ તે જ રીતે કરવાં એ વ્યાવહારિક શુભ્ય ઉપદેશ છે. (૧૪; ૧૬૪)

\*

\*

\*

એવી રીતે અગિયારમો ધર્મશુદ્ધિ અધિકાર પૂર્ણ થયો. એ આખા અધિકારમાં શુભ્ય ત્રણ બાબત કહી છે એ વિષે કાંઈ પણ બોલીએ તે પહેલાં એક બાબત પર ધ્યાન ખેંચવાની જરૂર છે. ઉપદેશતરંગિણીમાં કહે છે કે “નાગિલાને તજનાર ભવદેવના ભાઈ ભવદત્તની પેઠે લલજાથી ધર્મ થાય છે; મેતાઈ ઝુનિને હણનાર સોનીની પેઠે ભયથી ધર્મ થાય છે; ચંડરુદ્રાચાર્યના શિષ્યની પેઠે હાસ્યથી ધર્મ થાય છે; સ્ફૂલિભદ્ર પર માતૃચ કરનાર સિંહચુક્રાનિવાસી સાધુની પેઠે આત્મચર્યથી ધર્મ થાય છે; સુહસ્તિ મહારાજે પ્રતિજ્ઞાધેલા દ્રમકની પેઠે લોભથી ધર્મ થાય છે; બાહુબલિની પેઠે હઠથી ધર્મ થાય છે; દશાણુભદ્ર, ગૌતમસ્વામી, સિદ્ધસેન દિવાકરની પેઠે અહંકારથી ધર્મ થાય છે; નમિ-વિનમિની પેઠે વિનયથી ધર્મ થાય છે; કાર્તિક શેઠની પેઠે દુઃખથી ધર્મ થાય છે; પ્રહલદત ચર્કીની પેઠે શૂંગારથી ધર્મ થાય છે; આલીર તથા આચરક્ષિત આચાર્યની પેઠે કીર્તિથી ધર્મ થાય છે; ગૌતમસ્વામીએ પ્રતિજ્ઞાધેલા ૧૫૦૩ તપાસોની પેઠે કૌતુકથી ધર્મ થાય છે; ઇલાપુત્રની પેઠે વિરમયથી ધર્મ થાય છે; અભયકુમાર તથા આદ્રકુમારની પેઠે અવહારથી ધર્મ થાય છે; ભરત ચર્કી તથા ચંદ્રાવતંસની પેઠે ભાવથી ધર્મ થાય છે; કીર્તિધર, સુકોશલ વગેરેની પેઠે કુળાચારથી ધર્મ થાય છે, અને જન્મસ્વામી, ધનગિરિ, વજ્રસ્વામી, પ્રસન્નચંદ્ર તથા ચિલાતી પુત્રની પેઠે વૈરાગ્યથી ધર્મ થાય છે.

“ક્ષમાને વિષે ગજસુક્રમાળ, કુરગડું સુનિ, વીરપ્રભુ, પાર્શ્વપ્રભુ, સ્કંધ સુનિ વગેરેનાં દૃષ્ટાંતો બહુવાં. શીલ વિષે સુદર્શન શેઠ, મહિપ્રભુ, નેમનાથજી, સ્વલક્ષ્મી, સીતા, દ્રૌપદી, રાજમતીનાં દૃષ્ટાંત બહુવાં. પ્રાણાવિકંપણા વિષે શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય, જીવદેવસૂરિ, કાલિકાચાર્ય, જિનપ્રભસૂરિ, વિષ્ણુકુમાર, ચશોદેવસૂરિ, આર્યભટ્ટાચાર્ય, જામણદાસસૂરિ, પાદલિપ્તસૂરિ, ધર્મધોષસૂરિ, માનદેવસૂરિ, માનતુંગસૂરિ, હરિભદ્રસૂરિ વગેરેનાં દૃષ્ટાંતો બહુવાં. વધારે શું કહેવું ? સર્વ પ્રકારથી કરેલો ધર્મ મહાલાભકારી છે.”

આ મોટું વાક્ય ટાંકીને કહેવાનો આશય એ છે કે ધર્મ કોઈ અસુક હેતુથી જ પ્રાપ્ત થાય છે એમ નથી, ગમે તે હેતુને આશ્રયીને તે કરી શકાય છે અને તે તે પ્રસંગે તે ફળ આપે છે. આખા અધિકારમાં એ જ હકીકત આલંકારી રીતે જણાવો છે. ધર્મથી કીર્તિ, વિદ્યા અને લક્ષ્મી મળે છે, તેમ જ ધર્મથી એકાંત શાંતિ મળે છે. એવા ધર્મને કોઈ પણ કારણે ન કરવાનો કે ધર્મની કોઈ પણ ભાષા ક્રિયાનો નિષેધ કરવાનો ઉદ્દેશ અત્ર અંશકર્તાનો કે વિવેચનકર્તાનો નથી. મુખ્ય ઉપદેશ એ છે કે તમે કરો તે વિચારીને કરો, અલ્પમાં કે અશુદ્ધમાં સંતોષ પામી જુઓ નહિ. આ જમાનાની પૂણી—અથવા ખોડ—એ છે કે અસંતોષ રાખવો અને કોઈ પણ ભાળત પૂરી કરવી નહીં. વ્યવહારમાં પણ આરપાર નીકળનારા ઝોછા મળશે, ત્યારે ધર્મ કરવાની આવશ્યકતા બે સર્વ કોઈ સ્વીકારે છે, બે સર્વ સમજે છે કે રાજ્યવૈભવ કે સંતતિસુખ, શરીરસંપત્તિ કે સુલક્ષ્મી ભાર્યા, શાંત સ્થાન કે ફળદ્રુપ ખાગખગીચા, માનસિક કે શારીરિક ઉપાધિરહિતપણું, જે જીવને પ્રાપ્ત થાય છે તે, ધર્મને લીધે જ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે તો પછી તે ધર્મને શુદ્ધ રીતે કરવો જોઈએ. અત્ર જે ઉદ્દેશ છે તે કોઈ પણ પ્રકારની ક્રિયાનો નિષેધ કરવાનો નથી, પણ શુદ્ધ રીતે કરવાનો છે, એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે.

આ અધિકારમાં મુખ્ય ત્રણ ભાગત પર ધ્યાન ખેંચાય છે.

૧. ધર્મશુદ્ધિની આવશ્યકતા—શુદ્ધિ શબ્દથી જ સમજાય છે. એ ધર્મશુદ્ધિ એવા પ્રકારની રાખવી જોઈએ કે તેમાં કોઈ જાતની મલિનતા આવે નહિ. શુદ્ધ ધર્મરૂપ જલને ડોળનાર પ્રમાદ, મત્સર વગેરે (સ્લોક જીભે) પહારોથી સાવચેત રહેવું. જ્યારે જ્યારે એ મલિન પહારો ધર્મરૂપ જળમાં ફેળાય ત્યારે પાણી ગળી નાખવું અથવા ગમે તેમ કરી કચરો ફેર કરવો. બે ધર્મજળ શુદ્ધ હશે તો તેના પાનથી રાગ વગેરે વ્યાધિઓ નાશ પામી જશે અને ચિર શાંતિ પ્રાપ્ત થશે.

૨. સ્વચાલુપર્યાસ અને મત્સર—ધર્મશુદ્ધિને ડોળનારા ઘણા પહારો છે. તેમાં આ બે દોષો ખડું આકરા છે. એને લીધે જીવને પોતાની શુદ્ધિ રહેતી નથી. પોતાનાં વખાણ કરાવવાના આકર્ષણમાં પરવશ બની જાય છે. દરેકને પોતાની સ્તુતિ પ્રિય લાગે તે (સ્લોક ત્રીભે); પણ સ્તુતિ કરાવવા જેવું છે શું ? સારાં કપડાં પહેરવાં કે શુદ્ધ વર્તન

રાખવું એ તો ફરજ છે; ફરજને વખાણની જરૂર નથી. અને જો વ્યવહાર શુદ્ધ ન હોય, છતાં શુદ્ધ છે એવાં વખાણ કરાવવાની ઇચ્છા રહે તો તે ફલ છે, જે વળતર છે; માટે ગમે તે રીતે પોતાનાં વખાણની ઇચ્છા રાખવી એ અનુચિત છે. તેવી જ રીતે પારકાનાં ધન, સુખ કે કીર્તિની ઇર્ષ્યા કરવી એ પણ વળતર છે. કેઈ પણ કાર્ય પ્રશંસા મેળવવાના ઇરાદાથી કરવું નહિ. જો આ જીવને વસ્તુસ્વભાવનો ભરોસો હોય તો સમજે કે શુભ કાર્યની અનુમોદના એની મેળે થાય છે જ; દુનિયા પાસે તેના ઢોલ વગાડવા પડતા નથી. ઝવેરાતમાં અવાજ નથી પણ તેજ છે, કસ્તૂરી કહેલી નથી કે મને સૂંઘો, ચંદન કહેતું નથી કે મને લો; પણ જરા વિચારવાની તરફી લેશે તો આ બધું સ્પષ્ટ થઈ જાય તેવું છે.

૩. ભાવશુદ્ધિ અને ઉપયોગ—દરેક ધર્મકાર્યમાં ભાવ અને સાવધાનતાની જરૂર છે. જે ક્રિયા, જપ, તપ, ધ્યાન કરવાં તે શુદ્ધ ભાવથી અને ઉપયોગથી કરવાં; ભાવ હોય છે તો અલ્પ ક્રિયા પણ બહુ ફળ આપે છે. નિરાદરપણું, અવિવેક, અનુત્સાહીપણું વગેરેના ત્યાગ કરવો. ધર્મરૂપ સબળનાં હાન વગેરે અંગ છે અને તેઓમાં ભાવનારૂપી જીવ છે. શાસ્ત્રકાર ઘણી વાર સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે ભાવ વગરની ક્રિયામાં બહુધા કાચકલેશ થાય છે. શ્રી રત્નમંદિર ગણિ ઉપદેશતરંગિણીમાં કહે છે કે “ભાવ ધર્મ”નો દિલોભન હોસ્તકાર છે, કર્મરૂપ કાષ્ઠોને બાળવામાં અગ્નિ સમાન છે, પુણ્ય-અન્નમાં ઘી સમાન છે અને ભોક્ષ-લક્ષ્મીની કટિમેખલા છે.”

એ ત્રણ બાબતો પર ખાસ ધ્યાન આ અધિકારમાં જેથી ધર્મશુદ્ધિ જેમ બને તેમ રાખવા ઉપદેશ કર્યો છે. એમાં સ્વચ્છપ્રશંસારૂપ મીઠા દુર્ગુણથી બચવા અસાધારણ પ્રયાસ કરવાની સૂચના પ્રત્યેક સુઝને કરવી પડે છે. વળી, લોકરંજન માટે ધર્મ કરવો નહિ. પંથ પોતાના ભાવથી આત્મનિર્મળતા માટે સમજીને સર્વ ધર્મકાર્યો કરવાં અને તેમાં જે જે દોષ પ્રાપ્ત થતા જાય તે સમજીને તજવા. આવતા અધિકારમાં આ ધર્મને સમજાવનાર શુભ સંબંધી વિવેચન કરશે.

इति सविवरणो धर्मशुद्धचुपदेशनामैकादशोऽधिकारः ॥

# દ્વાદશઃ દેવગુરુધર્મશુદ્ધચધિકારઃ ॥



અગિયારમા અધિકારમાં ધર્મશુદ્ધિ કેવી રાખવી એ બતાવ્યું. આ ધર્મને બતાવનાર—ઓળખાવનાર ગુરુમહારાજ છે અને તે ધર્મને પ્રરૂપનાર તીર્થંકર દેવ છે, તેની આજ્ઞા અને પુષ્ટાવર્ણનરૂપ ભાવના (ideal) મળવાથી જીવ તેના જેવો થવા ચત્ન કરે છે અને થાય છે. અત્યારે તીર્થંકર દેવે કહેલા ધર્મને દર્શાવનાર ગુરુ છે. તે ગુરુ—નેતા કેવા પસંદ કરવા બોધ્યો એ બહુ વિચાર કરવા જેવું છે. અને સૂરિમહારાજે આ અધિકારના મોટા ભાગમાં એ બાબત પર વિચાર કર્યો છે.

ધર્મશુદ્ધિ ઉપર અગિયારમા અધિકાર છે. ત્યાં જે ધર્મશુદ્ધિ બતાવી છે, તે શુદ્ધ ધર્મને મલિનતા ન લાગવા દેવાની છે અને શુદ્ધ ધર્મને કયા કયા પ્રકારની મલિનતા લાગવાથી તે ખરાબ થાય છે, તે તરફ ધ્યાન ખેંચ્યું છે. અત્રે તો ષડ્દર્શનમાંથી કયા શુદ્ધ દર્શનને સ્વીકારવું એ બતાવ્યું છે, તેથી પુનરુદ્ધિ દોષનો સંભવ નથી. બધી બાબતનો આધાર તેના પર પડતા પ્રકાશ પર રહે છે, અને પ્રકાશ પાડનાર કોણ છે, તે પર પણ મોટો આધાર છે. પરભવ, વ્યવહાર, નિશ્ચય, શુદ્ધિ વગેરે પર પ્રકાશ પાડનાર કેવા હોવા બોધ્યો તે હવે આપણે વિચારીએ. આ બાબતમાં દંષ્ટિરાગ બહુ ચાલે છે; તે નબળાઈ દૂર કરી નીચેની હકીકત પર ધ્યાન ખેંચવામા આવે છે.

## ગુરુતત્ત્વની મુખ્યતા

તત્ત્વેષુ સર્વેષુ ગુરુઃ પ્રધાનં, હિતાર્થધર્મા\* હિ તદુક્તિસાધ્યાઃ ।

શ્રયંસ્તમેવેત્યપરીક્ષ્ય મૂઢ ! ધર્મપ્રયાસાન્ કુરુષે વૃથૈવ ॥ ૧ ॥ (વપ્રજાતિ)

“સર્વ તત્ત્વોમાં ગુરુ મુખ્ય છે, આત્મસંહિત માટે જે જે ધર્મો કરવાના છે, તે તે તેઓના કહેવાથી સાધી શકાય છે. હે મૂળ! તેઓની પરીક્ષા કર્યા વગર જો તું તેઓનો આશ્રય કરીશ તો તારા ધર્મ સંબંધી કરાતા પ્રયાસો (ધર્મના કામમાં દેવામાં આવતી મહેનત) નકામાં થશે.” (૧)

\* હિતાર્થધર્મા इति वा पाठ ।

**વિવેચન—**દેવ અને ધર્મને જોળખાવનાર ગુરુમહારાજ છે અને તેટલા માટે સર્વ તત્ત્વમાં ગુરુતત્ત્વની ગુપ્તતા છે. સિદ્ધ મહારાજ વિશેષ ગુણી છે, છતાં તેમની પહેલાં અરિહંત મહારાજને નવકારમાં પ્રથમ નમસ્કાર એથી જ કરવામાં આવે છે. અસુક કાર્ય કરવા જેવું છે કે નહિ, અસુક રસ્તે જવા જેવું છે કે નહિ વગેરે વગેરે કાર્યાકાર્ય, પેષાપેષ, ભક્ષ્યાભક્ષ્યનો વિવેક ગુરુમહારાજ બતાવે છે. આથી સર્વ તત્ત્વમાં ગુરુતત્ત્વની ગુપ્તતા છે.

હવે સર્વથી અગત્યનો પ્રશ્ન તેઓને કેવી રીતે શોધી કાઢવા તે છે. જો અયોગ્ય માણસને ગુરુસ્થાન આપવામાં આવ્યું, તો તે, આગળ ઉપર કહેવામાં આવશે તેમ, પોતાની ભતતને અને આશ્રય કરનારને સંસારસુદ્રમાં ડુબાવે છે. ત્યારે વ્યવહારના તેમ જ ધર્મના એક બહુ અગત્યના સવાલની તપાસ પર આપણે આવીએ છીએ. ગુરુસ્થાન લેવા માટે વધારે યોગ્યતા સાધુની ગણાય. સાધુની વિશેષ પરીક્ષા કરવાનું કદાચ ન બની આવે તોપણ, ગુરુ તરીકે માન્ય કરવા પહેલાં એટલું તો વ્યવહારથી અવશ્ય જોવું જોઈએ કે તેઓ કંચન અને કામિનીના ભાગી છે કે નહિ. આ બાબત ખાસ જોવી જોઈએ, કારણ કે કંચન કામિનીના સદ્ભાવમાં સાધુપણનો નાશ થાય છે અને તેનો ભાગ જ્યાં ન હોય ત્યાં ગુરુપણ ઘટતું જ નથી.\* ત્યાર પછી બની શકે તો તપસ્યા, જ્ઞાન, ધ્યાન, વર્તન, ગુપ્તિ, કષાયહનન, સાત્ત્વિક પ્રકૃતિ વગેરે જોવાં. ખાસ કરીને સુદાની બાબતમાં જૂલ ન થાય એ બહુ બારીકીથી જોવું. ગુરુમહારાજની પસંદગી પર આખી સંસારયાત્રાની ફતેહનો આધાર છે, તેથી તેઓની પરીક્ષા કાચી કરવી નહિ, અને તેમ કરવામાં વ્યવહારની કે વિવેકની હદ ઉલ્લંઘીએ છીએ, એમ પણ સમજવું નહિ. એ બાબતનો નિર્ણય કરવો એ પ્રત્યેક સુસુક્ષ્મની ફરજ છે. (૧; ૧૬૫)

**સદોષ ગુરુના બતાવેલા ધર્મો પણ સદોષ**

મર્વો ન ધર્મૈરવિધિપ્રયુક્તૈર્ગમી શિવં યેષુ ગુરુન્ શુદ્ધઃ ।

રોગી હિ કલ્યો ન રસાયનૈસ્તૈર્યેષાં પ્રયોક્તા મિષગેવ મૃદઃ ॥ ૨ ॥ (વપાતિ)

“જ્યાં ધર્મના બતાવનાર ગુરુ શુદ્ધ નથી ત્યાં અવિધિએ ધર્મ કરવાથી પ્રાણી મોક્ષે જઈ શકતો નથી; જે રસાયણ ખવરાવનાર વૈદ મૂળ જોય તે ખાવાથી વ્યાધિગ્રસ્ત પ્રાણી નીરોગી થઈ શકતો નથી.” (૨)

x કંચન અને કામિની એ બે અત્ર લખવાનો ઉદ્દેશ એ છે કે તે બંને સર્વ મૂળ ગુણોનો નાશ કરે છે. મહાવ્રત પાંચ છે, પણ તેઓમાંના બીજાનો નાશ થયે તે પૂરતો નાશ થાય છે, જ્યારે કંચન અને કામિની ગુણનો સર્વથા ધાત કરે છે. કંચન અને કામિની સર્વ સંસારના મૂળભૂત છે અને તેઓ હોય છે ત્યાં સંસારના બીજા સર્વ દુર્ગુણો એક પછી એક ચાલ્યા આવે છે. બારીક અવલોકન કર્યા પછી જ શાસ્ત્રકારે ફરમાવ્યું છે કે ચતુર્થ પ્રત્યું ઉદ્ધન થાય તો તદ્દન નવેસરથી દીક્ષા લેવી. આ છેલ્લે પ્રાપ્તિવાન અનુશાસનમાં જે મહત્તા અને દીર્ઘદષ્ટિ રહી છે તે બહુ મનન કરવા યોગ્ય છે.

વિવેચન—વહાણનો કપ્તાન મૂખ હોય, તો તે વહાણ ધારેલે જાંદરે પહોંચતું નથી; ગાડી હાંકનાર માગની અભણો હોય તો, આઠે રસ્તે ચલી જઈ ફેરો ખવરાવે છે, પણ ઇચ્છિત સ્થળે પહોંચી શકાતું નથી; ઘડિયાળની રચના ન સમજનાર તેને સુધારવા જતાં ઊલટું તુકસાન કરે છે; તેવી જ રીતે શુદ્ધ ધર્મ ન સમજનાર તથા ન કરનાર પોતાની સાથે આવનારને પણ ભેખડે ભરાવે છે. અતુલવર્થી જણાય છે કે જે વિષયમાં પોતાનું જ્ઞાન ન હોય તેવા વિષયમાં માથું ભારનારાં દુનિયામાં બહુ પ્રાણી હોય છે. રોગી પાસે જતાં દરેક માણસ ઔષધ બતાવવા મંડી બંધ છે અને બધું પોતે મોટો વૈદ્ય હોય એવી સત્તાથી બોલે છે. આવા ઔષધથી દુનિયાને બહુ તુકસાન થયું છે; પણ આંધળી દુનિયા લોભથી કે રાગથી આવા ઊંટવૈદ્યોને જ બહુમાન આપે છે !

રસાયણ બે યોગ્ય રીતના અતુપાનથી ખાવામાં આવે તો શરીરને બહુ મજબૂત કરે છે, પણ બે તેની ક્રિયામાં ફેરફાર થઈ જાય, તો આખી જિંદગી સુધીનું દુઃખ થાય છે; કારણ કે ઘણુંબધું તે શરીરે ફૂટી નીકળે છે. મૂખ વૈદ્ય બે રસાયણ ખવરાવે, તો જરૂર ગદ્ગદતી થાય છે, તેમાં ધારેલ લાભ મળતો નથી, પણ કેટલીક વાર ઊલટું પોતાનું હોય તે પણ બંધ છે. આવી જ રીતે અજ્ઞાની કે વિકારી શુરના બતાવેલા ધર્મથી પણ ચોક્કસને બદલે સંસારવૃદ્ધિ થાય છે. આ શ્લોકમાં સંસારી જીવનો રોગી સાથે, ધર્મનો રસાયણ સાથે અને શુરનો વૈદ્ય સાથે દષ્ટાંતદાર્ઢાતિક સંબંધ છે. ( ૨, ૧૬૬ )

પોતે રૂબે અને બીજાને હુખાવે તેવા કુશુર

સમાશ્રિતસ્તારકલુદ્ધિતો યો, યસ્યાસ્ત્યહો મજ્જયિતા સ ઇવ ।

ઓઘં તરીતા વિપમં કર્મ સ, તથૈવ જન્તુઃ કુશુરોર્મવાન્વિમ્ ॥ ૩ ॥ (વપગતિ)

“ આ પુરુષ તારવાને સમર્થ છે, એવી બુદ્ધિથી જેનો આશ્રય કરવામાં આવે, તે આશ્રય કરનારનો જ્યારે આશ્રય આપનાર જ હુખાડનાર થાય, ત્યારે પછી આ આકરો (અથવા ચપળ) પ્રવાહ તે પ્રાણી કેવી રીતે તરે શકશે ? તેવી જ રીતે કુશુર આ પ્રાણીને સંસારસમુદ્રથી કેવી રીતે તારશે ? ” ( ૩ )

વિવેચન—જે વહાણમાં કપ્તાનના ભરોસાથી બેઠા હોઈએ તે જ કપ્તાન જ્યારે વહાણને ગાળડું પાડે, ત્યારે તેના પણ વિનાશ થાય છે અને વહાણમાં બેસનારાઓનો પણ વિનાશ થાય છે. સંસારસમુદ્રની યાત્રા કરવા માટે શુરૂપ કપ્તાન ( ટહેલ ) નો આશ્રય તળે ચાલનાર ધર્મરૂપ વહાણમાં બેઠા પછી, અયોગ્ય આચરણ કે અકરિયાપાન કરનાર કપ્તાન જ્યારે વહાણને હુખાડે છે, ત્યારે પોતાનો અને બાકીના સર્વનો વિનાશ થાય છે; તેટલા માટે શુરની પસંદગી જરાબર કરવી અને તેમ કર્યા પછી તેને આધુનિક અને ભાવી જીવન સોંપી દેવું.



જેઓ ગુરુનું નામ ધારણ કરી ચામર, છત્રની શોભા ઉપરાંત માથે પટિયાં પાડી સ્થૂળ વિષયોમાં આસક્ત રહે છે અને સામાન્ય માણસને પણ ન છાજતાં દુશ્ચરિત્રો આચરે છે, તેઓએ આ શ્લોકથી બહુ ધડા લેવાનો છે. અત્ર જેઓ શુદ્ધ માર્ગ બતાવતા નથી, જેઓ શુદ્ધ માર્ગનું સેવન કરતા નથી, તેવા ચોથા પ્રકારના ગુરુનું વર્ણન કર્યું છે. પોતે રૂબે અને ખીબને હુબાડે, એવા પથ્થર સમાન ગુરુથી એક પણ જાતનો લાભ થવા સંભવ નથી. આ પ્રમાણે વસ્તુસ્થિતિ સમજીને જીવે યોગ્ય ગુરુનો આશ્રય કરવો ઉચિત છે.

આ શ્લોકમાં કુત્સિત ટંડેલની કુચુર સાથે અને પ્રવાહની સંસાર સાથે દષ્ટાંતદાષ્ટી. તિકતા સમજવી. (૩; ૧૬૭)

શુદ્ધ દેવ, ગુરુ અને ધર્મ ભજવાનો ઉપદેશ

ગજાશ્વપોતોક્ષરથાન્ યયેષ્ટપદાસ્યે મદ્ર ! નિજાન્ પરાન્ વા ।

મજન્તિ વિજ્ઞાઃ સુગુણાન્ મજૈવં, શિવાય શુદ્ધાન્ ગુરુદેવધર્માન્ ॥ ૪ ॥ (સ્વેન્નવજ્ઞા)

“હે ભદ્ર ! જેવી રીતે ઠાઠા પ્રાણીઓ ઇચ્છિત જગ્યાએ પહોંચવા સારું, પોતાનાં અથવા પારકાં હાથી, ઘોડા, વહાણ, બળદ અને રથો સરસ ભેંદને રાખી લે છે, તેવી જ રીતે મોક્ષ મેળવવા માટે શુદ્ધ દેવ-ગુરુ-ધર્મને ભજવ.” (૪)

વિવેચન—મોક્ષનગર પહોંચવા માટે દેવ, ગુરુ અને ધર્મ એ વાહન છે. જેમ પરગામ જવા માટે સારામાં સારાં વાહન માટે માણસો ભોગવાઈ કરે છે, ઘરનાં તૈયાર કરે છે અથવા માગી લાવે છે, તેવી જ રીતે મોક્ષનગર પહોંચવા માટે તારે અઠાર ફૂલ રહિત દેવ, પંચ મહાવ્રતના ધરનાર ગુરુ અને આત્મપ્રણીત ધર્મનો આશ્રય કરવો. જે રથના હાંકનારનું સ્થાન ગુરુમહારાજને મળેલું હોય અને જેની ઉપર ધર્મની ધબક ફરકતી હોય અને જેનો માર્ગ અસ્પષ્ટિત વહન કરાતો હોય, તે ધર્મરથ મોક્ષનગર જલદી પહોંચે, એ સ્વાભાવિક છે. તારા પોતાના કુળદેવ, કુળગુરુ કે કુળધર્મ એ ઉપર કદા તેવા સારા હોય, તો તેને માની લેજે, તેને સેવજે, પણ બરાબર પરીક્ષા કરીને પછી તેમ કરજે. તેમાં પોતાના કુળપારકા છે એ જોવાનું કામ નથી, પણ શુદ્ધ હોય તેને આદરવા એ કામ છે. ઘરનો ઘોડો ખૂંટાળ હોય, વાહન સારું ન હોય અને પારકું સારું હોય તો તેમાં બેસી જવું; કારણ કે દરેકનો ઉદ્દેશ ઇચ્છિત સ્થાનકે પહોંચવાનો છે. પોતાના કે પારકામાં કંઈ ખાસ વિશેષતા નથી. “પ્રસ્તુત ચાલુ વિષય ગુરુશુદ્ધિનો છે. છતાં પણ વિષયને અનુકૂળ ધર્મ અને દેવ આદ્ય આવતા હોવાથી તે બંનેનું પ્રતિપાદન નકામું નથી.”\* (૪; ૧૬૮)

કુશુરના ઉપદેશથી કરેલો ધર્મ પણ નિષ્ફળ છે

फलद्वय्याः स्युः कुरुरूपदेशतः, कृता हि धर्मार्थमपीह सूधमाः ॥

तद् दृष्टिरागं परिमुच्य भद्र हे ! गुरुं विशुद्धं मज चेद्वितार्थसि ॥ ५ ॥ (वसव्यवृत्त)

“સંસારયાત્રામાં કુશુરના ઉપદેશથી ધર્મને માટે કરેલા મોટા પ્રયાસ પણ ફળની બાબતમાં ભેદજો તે વૃથા નીવડે છે, તેટલા માટે હે ભાઈ! જો તું હિતની ઇચ્છા રાખતો હો તો દૃષ્ટિરાગ પડતો મૂકીને અત્યંત શુદ્ધ ગુરુને જ ભજ.”

વિવેચન—દૃષ્ટિરાગથી જે રીતે વાત બગડે છે : પ્રથમ તો અમુક ધર્મ—દર્શન માટે દૃષ્ટિરાગ થાય છે; પછી તેના મોટામાં મોટા ધર્માધ્યક્ષો ગમે તેવા દુરાચારી હોય, “મહારાજા લાઈબલ કેસ” જેવા ફરિયાદો કેટલે યદી જગતની બત્રીસી પર ચઢતા હોય, છતાં પણ લોખા પ્રેમલાઓ તે જ ભાવથી ‘જે જે’ કરવા મંડેલા રહે છે. બીજું, દૃષ્ટિરાગ અમુક વ્યક્તિ પ્રત્યે થાય છે. પોતાના ગુરુ ગમે તેવા વિષયી, સંસારદશાવાળા અથવા આત્મદશામાં જીંધતા હોય, છતાં પણ, ચોથા સ્લોકમાં કહ્યું તેમ, તેના જ વહાણમાં ભેસી રહેનારા છવો સંસારયાત્રામાં નિષ્ફળ નીવડે છે. હવે આવી રીતે દૃષ્ટિરાગથી અહણુ કરેલા ગુરુની દરમાસથી ધર્મ માટે ગમે તેટલાં સહાયરણો કર્યાં હોય, પણ દૃષ્ટિરાગરૂપ મિથ્યાત્વશબ્દ નષ્ટ ન થવાથી તેનું ફળ કાંઈ થતું નથી. મિથ્યાત્વરૂપ અજ્ઞાનથી છવાયેલ અગીતાર્થ ગુરુ દેશકાળાદિ જ્ઞાને રહિત હોય છે, અને એક વખત તેઓના ઉપર ઉપરથી સારા લાગતા ઉપદેશથી દાન, તપસ્યા, ઉજમણાં કે વરઘોડા ચઢાવવામાં આવે, તોપણ તેથી નૈશ્વિક જ્ઞાનના અભાવે સ્વપરવિવેચન વિનાના કેવળ શુભ વ્યવહારબળે લાભ થતો નથી. જમાનાની જરૂરિયાત ન સમજનાર, વિષયમાં આસક્ત અને બહારના આડંબરવાળા ગુરુના વચનને અનુસરવાની જરૂર નથી, એમ શાસ્ત્રમાં પણ દરમાન છે. ટીકાકાર ‘ગચ્છાચારપચ્ચા’માંથી નીચેની ગાથા ટાંકે છે :

अगीत्यस्स वयणेणं अमियंपि न सुटप ।

गीत्यस्स वयणेणं, विसं हालाहलं पिबे ॥

એટલે “અગીતાર્થનાં વચનથી અમૃત પણ ન પીવું; જ્યારે ગીતાર્થનાં વચનથી હલાહલ ઝેર હોય તો તે પણ પી જવું.”

આનું કારણ સ્પષ્ટ છે. દેખીતા વિરુદ્ધ લાગતા હુકમો પણ ગીતાર્થ બહુ વિચાર કરીને કરે છે, ત્યારે અધૂરી તપાસ અને અવલોકનને આધારે પોતા પૂરતી સમજણ અનુસાર થયેલો અગીતાર્થનો હુકમ દેખીતો સારો અને મનગમતો હોય, તોપણ લાભ કરતો નથી, પણ નુકસાનકારક થઈ પડે છે

કેટલીક વાર તર્કન સંસારવાસમાં સુખ માનનારા વિષયાનંદી ગોરજી અને શ્રીપૂજ્યો તરફ દૃષ્ટિરાગી શ્રાવકો બહુ ભાવ બતાવે છે, પણ શાસ્ત્રકાર અત્ર સ્પષ્ટ અક્ષરોમાં કહે છે કે તેઓના આશ્રય તળે રહીને કરેલો ધર્મ પણ નિષ્ફળ છે. આ ઉપરાંત સાધુ કહેવાય છે

તેમાં પણ દંદિરાગ કરવાનો નથી. ‘આ મારા ગુરુ અને આ મારા ગચ્છના’ એ વિચાર ગુણાનુરાગીને હોય નહિ. વેપ માન્ય છે, અવગુણો ન માલૂમ પડે ત્યાં સુધી દૂરથી સામાન્ય રીતે નમન કરવા યોગ્ય છે, પણ પૂછ તો ગુણની જ છે અને અંતર રાગ પણ તે પર જ હોવો જોઈએ. તેમ જ ગુરુ થવા યોગ્ય સાધુને તો ‘આ મારા શ્રાવક છે’ એવી વૃત્તિ સ્વાર્થ સાધવાની બુદ્ધિએ ન જ હોવી જોઈએ.

આટલા ખુલાસા પછી ઉપાધ્યાયજીનું કહેલું વચન સમજશે. ઉપાધ્યાયજી કહે છે કે—

રાગ ન કરશે કોઈ જન કોઈશું રે, નવિ રહેવાય તો કરજે યુનિશું રે;  
મણિ જેમ કંઈ વિષનો તેમ તેહો રે, રાગનું લેપજ સુજસ સનેહો રે.

દંદિરાગ મિથ્યાત્વજન્ય છે. રાગ તો કોઈની સાથે કરવો નહિ, પણ મોહનીય કર્મના ઉદયથી રાગ કયાં વિના ન રહેવાય તો ગીતાર્થ ગુરુ ઉપર રાગ કરવો, કારણ કે આ જીવ સંસારદશામાં છે, તેથી એકદમ રાગથી સુક્ત થઈ શકતો નથી, રાગદશા ટાળી શકતો નથી; તેથી જો ગીતાર્થ ગુરુ પર રાગ થાય તો ગુરુ ધીમે ધીમે તેને રસ્તા પર લાવી, વ્યક્તિ ઉપર નહિ, પણ ગુણ ઉપર રાગ કરતાં શીખવે, અને ગુણ ઉપર રાગ થતાં જ તે ગુણને પોતાનો કરતાં શીખે અને છેવટે તે ગુણ પ્રાપ્ત કરે; એટલા માટે જ મલિન, ચીકણાં વજ્રને સાબુ લગાડવાથી જેમ તેની મલિનતા અને ચીકણશોનો નાશ થાય છે, તેમ જ ગીતાર્થ ગુરુ પરના રાગથી અપ્રશસ્ત રાગનો નાશ થાય છે.

આ પ્રમાણે હકીકત છે, માટે અચુક દર્શન કે વ્યક્તિ પર દંદિરાગ ન રાખતાં ગુણવાન જ્ઞાની ગુરુની શોધ કરી આ સંસારયાત્રા સફળ કરવા ચત્ન કરવો. કુશુરનો ઉપદેશ સારો ન હોય; હોય તો અસરકારક ન હોય; અસર કરે તોપણ તદ્દનુસાર વર્તન થઈ ન શકે અને વર્તન થાય તોપણ એવું વિચિત્ર થાય કે તેનું ફળ મેલે નહિ.

આગલા શ્લોકમાં દંદિરાગ દૂર કરવાનું કહ્યું તોપણ વળી અત્ર તેનું પુનરાવર્તન કરવાનો હેતુ એ છે કે કામરાગ અને રોહરાગ એ બન્ને સામાન્ય કારણ મળે નાશ પામી જાય છે; કામીને વ્યવહારનાં કાર્યોમાં મૂકવાથી કામરાગ ઘટી જાય છે, તેમ જ દૂર કેશ જવાથી અગર ઘણા કાળનો વિરહ પડવાથી રોહરાગ ઘટી જાય છે; પરંતુ દંદિરાગ એવા પ્રકારનો છે કે તે બહુ મુશ્કેલીથી પણ ખસી શકતો નથી, એટલું જ નહિ પણ સમજ માણસો પણ એ સંબંધમાં ભૂલ કરે છે. શ્રી વીતરાગસ્તોત્રમાં શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્ય તેટલા માટે પ્રભુની સ્તુતિ કરતાં કહે છે કે—

કામરાગસ્નેહરાગાવીપત્કરનિવારણો ।

દંદિરાગસ્તુ પાપીયાન્, દુરુચ્છેદઃ સત્તામપિ ॥

“કામરાગ અને રોહરાગ અલ્પ પ્રયાગથી નિવારી શકાય છે, પરંતુ પાપી દંદિરાગ તો સજ્જન માણસોને પણ દુરુચ્છેદ છે. (મહામુશ્કેલીથી કાપી શકાય તેવો છે.)”

આ હેતુથી, એ બાબત વારંવાર દેહ કરવામાં આવી છે. દષ્ટિરાગ એટલે અસુક વ્યક્તિને બેઠીને તેના પર રાગ થઈ બચ તે સમજવો નહિ, પણ મિથ્યાત્વજન્ય મોહનીય કર્મના ઉદયથી થતો અસ્વાભાવિક પ્રેમ સમજવો.

આ પ્રસંગે એક બહુ અગત્યની બાબત ઉપર ધ્યાન ખેંચવાની જરૂર લાગે છે. જૈન શાસ્ત્રકાર વિચાર કર્યા વગર અધશ્રદ્ધાથી ધર્મ કબૂલ કરાવવાનો આગ્રહ કોઈ જગ્યાએ કરતા નથી, એ ખાસ નોંધ લેવા જેવી હકીકત છે. વારંવાર સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે તમે વિચાર કરો, તપાસ કરો, મનન કરો, તજવીજ કરો, સરખામણી કરો એ તમને ન્યાય-શાસ્ત્રના સામાન્ય જ્ઞાનથી તુલીનાશક્તિ અને તેને પરિણામે થતી નિશ્ચયપદ્ધતિ (Power of indenpendent judgment) પ્રાપ્ત થઈ હોય તો તેને તમે પૂરતો અવકાશ આપો; અન્ય ધર્મની સરખામણીમાં એ તમને જૈન તત્ત્વજ્ઞાનમાં કોઈ અપૂર્વ વસ્તુસ્વરૂપ અને પરસ્પર વિરોધના અભાવ જણાતો હોય, તો અત્ર કહેવામાં આવે છે તે આદરો. જૈન શાસ્ત્ર કારો કહી પણ કહેતા નથી કે મતીન્દ્રિયાસ્તુ ચે માવા, ન તાંસ્તર્કેણ યોજયેત્ । અતીંદ્રિય વિષયોમાં તર્ક ચલાવવો નહિ. આ વચન કૈનું હોય તે વિચારવા યોગ્ય છે. જે શાસ્ત્ર ન્યાયની અપૂર્વ કૌટિઓ ઉપર બધાયેલું હોય, તેમાં આવો મનુષ્યબુદ્ધિને પછાત નાખી દેનારો, તેની અવગણના કરનારો, તેનું ભિગતાં જ મદન કરી નાખનારો વિચાર બતાવવાની આવશ્યકતા હોય જ નહિ. આ સાથે એટલું પણ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કે હરેક ક્રિલોસોફી તર્ક (reason) ઉપર જ બધાયેલી છે અને તેમ બંધાયેલી હોય તેને જ ક્રિલોસોફી કહી શકાય. ધર્મ (religion)માં શ્રદ્ધા (faith)નો અંશ વિશેષ હોય છે, તેમ ક્રિલોસોફીમાં હોતું નથી, પરંતુ જૈન દર્શન તત્ત્વજ્ઞાનથી ભરપૂર છે, તર્ક પર બધાયેલું છે. જૈનધર્મ એ બુદ્ધો જ વિષય છે અને પ્રાકૃત વ્યક્તિના શુદ્ધાચરણ માટે વિકસ્વર કરેલું તેનું સ્વરૂપ છે. તત્ત્વજ્ઞાનના ભંડાર તરીકે તેના સંબંધમાં અથવા બીજા કોઈ દર્શનના સંબંધમાં તર્ક-વિચાર-ન્યાયને સારી રીતે અવકાશ આપવો.

આ પરીક્ષા બતાવવા માટે સ્વરૂપજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર પડે છે અને તેને માટે શુરની જરૂર પડે છે. એ શુર બે શુદ્ધ હોય તો તે શુદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાન બતાવે છે, અને તે પ્રાપ્ત કરવા માટે કેટલાક વર્તનધર્મો પણ બતાવે છે. એ વર્તનધર્મો સાધ્ય નથી પણ સાધન છે. સાધન ગમે તેવા પ્રબળ હોય પણ સાધ્યનું લક્ષ્ય ન હોય, તે બોધુ ન હોય, બોધુ ન હોય તો નકામાં જ છે. આ કારણથી શુરની અગત્ય કેટલી છે તે સમજાય છે. આ હેતુથી અસુક દર્શનની પરીક્ષા કરવા પહેલાં તેના બતાવનાર શુરની પરીક્ષા પ્રથમ કરવાની આવશ્યકતા સિદ્ધ થાય છે. (૫; ૧૬૮)

વીરને વિનતિ : શાસનમાં લૂંટારાનું ભેર

ન્યસ્તા મુક્તિપથસ્ય વાહકતયા શ્રીવીર ! યે પ્રાક્ તયા,  
છુટાકાસ્ત્વદત્તેઽમવન વહુતરાસ્ત્વચ્છાસને તે કલ્યાં ।

વિભ્રાણા યતિનામ તત્તત્તુષિયાં મુષ્ણન્તિ પુણ્યશ્રિયઃ

\*પુત્કુર્મઃ કિમરાજકે હ્યપિ તલારક્ષા ન કિં દસ્યવઃ ? ॥ ૬ ॥ ( ચાર્વલવિક્રીડિત )

“ હે વીર પરમાત્મા ! મોક્ષમાર્ગના વહન કરનારા તરીકે ( સાર્થવાહ તરીકે ) જેને તે ‘ પૂર્વે ’ મૂક્યા હતા ( સ્થાપિત કર્યા હતા ), તેઓ કળિકાળમાં તારી ગેરહાજરીમાં તારા શાસનમાં મોટા લૂંટારા થઈ પડ્યા છે ! તેઓ યતિનું નામ ધારણ કરીને અદ્વય બુદ્ધિવાળાં પ્રાણીઓની પુણ્યલક્ષ્મી ચોરી લે છે. અમારે તે હવે શું પોકાર કરવો ? ધણી વગરનું રાજ્ય હોય, ત્યાં કોટવાળ પણ શું ચોર નથી થતા ? ” ( ૬ )

વિવેચન—પાંચસો વરસ ઉપર ઉચ્ચારેલા શબ્દો ત્યારપછીના બનાવે વધારે સત્ય કર્યા છે. શ્રી મુનિસુંદરસૂરિએ સ્પષ્ટ અક્ષરોમાં ઘણી હિંમતથી સત્ય બહાર પાડ્યું છે. ઉપર કહ્યું તેમ, વ્યક્તિ પરના દંધિરાગથી ઘણા જીવોનું બગડે છે, પણ બગાડનાર તો મહાકર્મ-બંધ કરે છે. શિથિલાચાર, પ્રમાદ, વિનયનો અભાવ, અહમિંદ્રતા વગેરે સંવેગી સાધુઓમાં પણ દંધિગોચર થાય છે. બિચારા જાતિ, ગોરજ અને પાટધારી શ્રીપૂજ્યો તો ચોથા વર્ગના શુરુ છે; તેઓ તો શાસનના ખરેખરા લૂંટારા છે; પણ જે સ્થાનેથી એકાંત શાંતિની આશા રાખી શકાય, ત્યાં પણ જરા જરા સડો પેસતો જાય છે અને વધતો જાય છે. શ્રી સુધર્માસ્વામીને પ્રભુએ પાટ સોંપી, તેની પરંપરાએ આજળ જતાં કેટલાક કાળે જેઓ થયા તેઓ શાસન બરાબર ચલાવી શક્યા નહિ અને ધણીધોરી વગરના રાજ્યમાં કોટવાળ જ લૂંટારા થઈ પડે તેમ થયું. લોકોની પુણ્યલક્ષ્મી વધારવાને બદલે સારમાં રખડાવી પાપપંક વધારનારા થયા. આ મહાબુલમ થયો છે. અમારો પોકાર કોઈ સાંભળતું નથી. અમારે ફરિયાદ કોની પાસે કરવી ? જ્યારે વાડ જ ચીસડાં ગળવા માટે ત્યારે બચાવ કયાંથી થાય ? હે કોટવાળો ! તમે તમારી ફરજ સમજો, આંખ ઉઘાડો. તમારી જવાબદારી બહુ જબરી છે. જો તમે લોકોને રખડાવશો તો તમારો નિસ્તાર થશે નહિ.

ધર્માધ્યક્ષોની ફરજ આ જમાનામાં ખાસ વધારે છે, તે સ્પષ્ટ હકીકત છે. પાશ્ચાત્ય વિચારોનો ધોધબંધ પ્રવાહ, કેંટ વગેરે નવીન તત્ત્વજ્ઞોના સ્થૂળ તત્ત્વવાદ ( Materialism ) ના ઉદ્ભવો, મીલ વગેરે અર્થશાસ્ત્રીઓના સ્વતંત્ર લેખો, પૂર્વના દૃઢ સંસ્કારોનો થતો વિષમ સંગમ અને આબુખાબુની હવાને અંગે મહાન ફેરફાર લક્ષ્યમાં રાખી, હાલ શું બેઠકે છે તેનો અભ્યાસ કરવો, તેનું ચિંતવન કરવું અને સ્વશક્તિ અનુસાર તેને અનુરૂપ

### દેવશુદ્ધર્મશુદ્ધિ

અધિકાર ]

થવા ચત્ત કરવો એ પ્રત્યેક ધર્માધિક્ષની ખાસ ફરજ છે. ખાસ કરીને શક્તિનો નકાવો વ્યથ, વિતાંડાવાદ અને કલહ-કુચપ ફર કરી સત્ત્વબદ્ધ થઈ શાસનને બળવી રાખવા પ્રયાસ કરવાની અત્યારે બહુ જરૂર છે. આ સર્વ કાર્ય તેમનું છે, તેઓએ કરવાનું છે, તેને બહલે બિલ્ટો પ્રયાસ કરી શ્રી સુનિસુંદરસૂરિએ અત્ર આપેલા ઉપનામને સાર્થક કરે તો ભવિષ્યમાં બહુ શોચ કરવાનો સ્વભવ આવે તેમ છે, એ ચોક્કસ સમજવું. કોમન્ટન અને હેગલનો સ્ફૂળવાદ આકર્ષક છે અને તેમાં છેલ્લા ફિલોસોફર હર્બર્ટ સ્પેન્સરે બહુ વધારે કર્યો છે. એ પશ્ચિમની ફિલોસોફી કોલેજમાં શીખવાય છે અને નવીન પ્રબલ તેનો સારી રીતે અભ્યાસ કરે છે. એ નવીન ફિલોસોફીમાં પુદ્ગળ (matter) ને બહુ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે. ખાસ પૂખીની હકીકત એ છે કે જૈન તત્ત્વજ્ઞાનને એ આ નવીન ફિલોસોફીના પ્રકાશ સાથે મેળવીને સમભવવામાં આવે, તો સર્વ હકીકત બહુ બંધગેસવી બાવી બધ તેમ છે. પ્રો. હર્મન બેકોળી, જેઓએ જૈન તત્ત્વજ્ઞાનને બહુ સારો અભ્યાસ કર્યો છે, તે જણાવે છે કે કેન્ટની ફિલોસોફીનાં બહુ તત્ત્વો જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનો મળતાં છે. અલબત્ત, આત્મવાદ, આત્મકર્મચળ, આત્મનો વિકાસક્રમ વગેરે બાવો જૈન તત્ત્વજ્ઞાનમાં સવિશેષ છે અને પુદ્ગળનું એ અદ્વિતીય સ્વરૂપ બાંધ્યું છે તે નવીન ફિલોસોફીને પણ વિચાર કરવ યોગ્ય જણાયું છે. આ સર્વનું સંચેદન કરી, જનનેમાં તક્ષવત અને જૈન તત્ત્વજ્ઞાન વિશેષતા થી છે અને તે કેવી રીતે સિદ્ધ કરી શકાય છે, તે નવીન પદ્ધતિ અનુસ સમભવવાની ભારે ફરજ શરૂને માથે છે અને તે થઈ શકે તેમ છે. આ સ્થિતિ સમ અને તેનો પ્રતીકાર થાય તો શ્રી સુનિસુંદરસૂરિના શબ્દોનો કંઈક બહલો વળે તેમ છે.

અંતઃકરણની બિંદી લાગણીથી નીકળેલા આ વિચારો સર્વને આહરણીય છે. સાધુઓનો ઉદ્દેશ જીવનની ઉન્નતિ કરવાનો હોય તો તેમણે શ્રી સુનિસુંદરસૂરિ તરફ સત્ય કહેવા માટે આંખ ચઢાવવી નહિ, પણ માર્ગ સરળ અને ચોખ્ખો કરવો. યતિ, ગોરણ કે શ્રીપૂજ્યોએ પટિયા પાડવા નહિ, અયોગ્યાચરણ કરવું નહિ, પોતાને માટે આરંભ કરવો નહિ અને ધર્મિયોના વિષયોમાં આસક્ત થવું નહિ. આ કડવો ઘૂંટકો છે, પણ સંસારરાગ મટાડવાનો રામભાષુ ઉપાય છે, શુદ્ધ જપી જીવને ઉપયોગી છે અને શ્રી સૂરિમહારાજનો પ્રયાસ તેને માટે જ છે. આ શ્લોકે એ આશયથી સૂરિમહારાજે લખ્યો છે તે જ આશય ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. એમણે અંતઃકરણની બિંદી લાગણીથી ખરેખરા ઉદ્ગારો ખઠાર પાડ્યા છે, એ બહુ જ સત્તન કરવા યોગ્ય છે. આ શ્લોકમાં 'લૂંટાર' શબ્દથી વેપવિદબંક એટલે સાધુનું નામ અને વેશ ધારણ કરી દુશ્ચરિત્ર સેવનારા અને કુમાર પ્રવર્તાવનારા મહાસંસાર રસિક કેશુર તેમ જ ધર્મને નામે પાપાચરણમાં પ્રવર્તાવાર શ્રીપૂજ્ય, યતિ, ગોરણ વગેરે સમજવા. ( ૬; ૧૭૦ )

અશુદ્ધ દેવ-શુરુ-ધર્મ : ભવિષ્યમાં શોચ

માઘસ્યશુદ્ધેશુરુદેવધર્મેર્ધિગ્ દષ્ટિરાગેણ શુણાનપેક્ષઃ ।

અમુત્ર શોચિષ્યસિ તત્ફલે તુ, કુપથ્યમોજીવ મહામયાર્તઃ ॥ ૭ ॥ (વ્યગ્રાતિ)

“દષ્ટિરાગથી શુણની અપેક્ષા તું અશુદ્ધ દેવ-શુરુ-ધર્મ પ્રત્યે હર્ષ બતાવે છે, તે માટે તને ધિક્કાર છે! જેવી રીતે કુપથ્ય ભોજન કરનાર મહાપીડા પામીને હેરાન થાય છે, તેવી જ રીતે આવતા ભવમાં તું તે(કુદેવ-ધર્મ શુરુસેવન)નું ફળ પામીને શોચ કરીશ.” (૭)

**વિવેચન**—શુણવાન શુરુનો આશ્રય કરવાની જરૂર કેટલી છે તે આપણે ઉપર ભેઈ ગયા છીએ. અને એવા શુરુને જ નમન કરવું એ ખાસ કર્તવ્ય છે. એવા શુરુએ બતાવેલા એકાંત શુણવાળા દેવને તેની જેવા થવા માટે ભાવથી ભજવા અને એવા શુરુ અને દેવને બતાવેલા ધર્મ આદરવો એ શુણાપેક્ષીપણું છે. આવી રીતે જે પ્રાણી શુણની અપેક્ષા રાખતો નથી અને માત્ર પૌદ્ગલિક પદાર્થો જેવા કે પુત્રપ્રાપ્તિ, ધનપ્રાપ્તિ, અનેક રોગાદિ નાશની આશંસા અને મિથ્યાત્વજન્ય દષ્ટિરાગથી ગમે તેવા વિષયી શુરુને ભણ, સંસાર વધારનાર અધર્માચરણ કરે છે, તે પ્રાણી ભવિષ્યમાં બહુ પસ્તાય છે. આ છવને સંસારરોગ તો થયેલો જ છે, તેમાં પાછું કુશુરના પ્રસંગથી અયોગ્ય આચરણરૂપ કુપથ્ય ભોજન પોતે કરે છે અને શુરુના અયોગ્ય આચરણને પુષ્ટિ આપતો બંધ છે એટલે રોગ વધતો બંધ છે; અને શુરુસેવાનો હેતુ, જે સંસાર ઘટાડવાનો છે, તે નાશ પામતો બંધ છે.

શુબ્ય મુકે શુરુમહારાજની ભેગવાઈ બરાબર થવાની જરૂર છે; પછી દેવ અને ધર્મ તો તેમના ઉપદેશથી નિયમસર શુદ્ધ જ મળતા જશે. જેઓ આ બાબતમાં ગદ્ગત રાખી તપાસ કરતા નથી તેઓ આ ભવમાં પણ કેટલીક વાર પસ્તાય છે. હિંદુસ્તાનમાં ધર્મને નામે ગોસાંઈઓ, મહંત, કાણ, આગાખાન, શ્રીપૂજ્યો તથા ગોરણ્યો શાં શાં કાચો કરે છે તે અવલોકન કરનારના એવા-સમજવામાં આવી બંધ તેમ છે. અજબ છે કે અવિવેકી, અવિચારી, પ્રેમલા અનુયાયીઓ અને ભગતો તે બાબતમાં આંખ ઉઘાડવાની પણ હરકાર કરતા નથી! (૭; ૧૭૧)

અશુદ્ધ શુરુ મોક્ષ આપે નહિ; દંષ્ટાંત

નામ્નં મુસિક્તોઽપિ દદાતિ નિમ્બકઃ, પુષ્ટા રસૈર્વન્ધ્યગવી પયો ન ચ ।

દુઃસ્થો નૃપો નૈવ મુસેવિતઃ શ્રિયં, ધર્મં શિવં વા કુશુરર્ન સંશ્રિતઃ\* ॥ ૮ ॥ (સ્તવવા)

“સારી રીતે સીંચેલો લીંબડો કદી કેરી આપતો નથી; (શેરડી, ધી, તેલ વગેરે) રસો ખવરાવીને પુષ્ટ કરેલી વંધ્યા ગાય દૂધ દેતી નથી; (રાત્નચ્છેદતા જેવા) ખરાબ સંભોગોમાં આવેલા રાજાની સારી રીતે સેવા કરી હોય તોપણ તે લક્ષ્મી આપી ન્યાહ

\* સેવિતઃ इति वा पाठः ।

કરતો નથી; તેવી જ રીતે કુશુરનો આશ્રય કરવાથી તે શુદ્ધ ધર્મ અને મોક્ષ આપી-  
અપાવી શકતા નથી.”

વિવેચન—પાંચમા શ્લોકમાં બતાવેલી હકીકત પર અત્ર દૃષ્ટાંતો છે. અર્થ સ્પષ્ટ છે.  
( ૮; ૧૭૨ )

તાત્ત્વિક હિત કરનાર વસ્તુ

કુલં ન જાતિઃ પિતરૌ ગુણો વા, વિદ્યા ચ વન્યુઃ સ્વગુરુર્ધનં વા ।

હિતાય જન્તોર્ન પરં ચ કિચિત્, કિન્ત્વાદતાઃ સદ્ગુરુદેવધર્માઃ ॥ ૯ ॥ ( વપજાતિ )

“ કુળ, જાતિ, માળાપ, મહાજન, વિદ્યા, સર્ગાસંગ્રામીઓ, કુળગુરુ અથવા પૈસા  
કે બીજી કોઈ પણ વસ્તુ આ પ્રાણીના હિતને માટે થતી નથી, પરંતુ આદરેલા ( આરાધન  
કરેલા ) શુદ્ધ દેવ, ગુરુ અને ધર્મ જ ( હિત કરનારા થાય છે. ) ” ( ૯ )

વિવેચન—જી. આ કુટુંબમાં કે ઉત્તમ જાતિમાં જન્મ થયો હોય અથવા બહુ વિદ્યા  
ભર્યો હોય, અથવા બહુ ધનપ્રાપ્તિ થઈ હોય કે કરી હોય, તેથી આ જીવનું કંઈ હિત  
થતું નથી. પૂર્વે મમત્વમોચનના ચારે અધિકારમાં આપણે જોઈ ગયા છીએ કે પુત્ર,  
કલત્ર, ધનાદિ વસ્તુઓ તો જેમ જેમ વધારે પ્રમાણમાં મળે છે, તેમ તેમ સંસારબંધન  
વધારનારી થાય છે, પણ ભવચક્રનો એક પણ આરાં જોડો કરનારી થતી નથી. અનાદિ  
કાળથી રાગમાં રાચેલો રંકે જીવ નવીન કંઈ કરતો નથી અને ધન, સ્ત્રી, વૈભવ કે વિદ્યાના  
મદમાં કે મોહમાં મસ્ત રહી મહાદુઃખપરંપરા પ્રાપ્ત કરે છે.

દુઃખપરંપરાથી હંમેશાંને માટે બચતું હોય તો શાસ્ત્રકાર તેનો એક ઉપાય બતાવે  
છે અને તે એ છે કે શુદ્ધ ગુરુનો આશ્રય કરવો અને પછી તેમના બતાવેલા દેવની સેવા  
કરવી અને તેમના બતાવેલા ધર્મોનું પાલન કરવું. આ રીતે જે પ્રાણી વર્તે છે તે પૂર્વ  
પાપનો નાશ કરી મહાસુખસાધન પામી છેવટે સર્વ દુઃખનો અત્યંતાભાવ કરે છે.

આ શ્લોકમાં અને અન્યત્ર પણ દેવ શબ્દની પહેલાં ગુરુ શબ્દ મૂક્યો છે, એ  
સૂચક છે અગાઉ જણાવ્યું તેમ, ‘ દેવ ’ ને બતાવનાર પણ ગુરુમહારાજ હોવાથી શિષ્યની  
અપેક્ષાએ ‘ ગુરુ ’ ની દેવ કરતાં પણ સુખ્યતા બતાવી છે; જોકે ‘ દેવ ’ તો ગુરુ અને  
શિષ્ય બન્નેને એકસરખી રીતે આરાધ્ય છે. ( ૯; ૧૭૩ )

ધર્મમાં જોડે તે જ ખરાં આળાપ

માતા પિતા સ્વઃ મુગુરુશ્વ તત્ત્વાત્મવોદ્ય યો યોજતિ શુદ્ધધર્મે ।

ન તત્સમોડરિઃ સિપતે મવાબ્ધૌ, યો ધર્મવિગ્નાદિકૃતેષ્ઠ જીવશ્ચ ॥ ૧૦ ॥ ( વપજાતિ )

\* પિતરૌ સ્થાને પિતરો इति पाठान्तरं, पितृवश्च इत्यर्थः ।

x श्व इति पाठान्तरम् ।



“જે ધર્મનો યોગ આપીને શુદ્ધ ધર્મમાં જોડે, તે જ તત્ત્વથી ખરેખરા માળાપ, તે જ ખરેખરા પોતાના હિતસ્વી અને તે જ સુશુર સમજવા. જે આ જીવને સુકૃત્ય અથવા ધર્મના વિષયમાં અંતરાય કરીને સ સારસમુદ્રમાં ફેંકી દે છે તેના સરખો કોઈ દુશ્મન નથી.” (૧૦)

**વિવેચન—**પાતીતિ પિતા-જે પાળે તે પિતા; ત્યારે નરક-નિગોદનાં મહાદુઃખથી જે ઉગારે તેને જ ખરેખરા પિતા કહી શકાય. તેમ જ ‘દુઃખથી તારે તે માતા,’ અને પોતાના પણ તે જ કહેવાય કે જેઓ આપણું પરિણામે સારું થવાની આશા રાખે અને તેને લગતી યોજનાઓ કરી આપે. શુરુમહારાજ પણ તે જ કહેવાય કે જેઓ શુદ્ધ ધર્મમાં જોડે. ધર્મના પ્રતાપથી દુઃખનો નાશ થાય છે. આનાથી ઊલટું, જેઓ ધર્મમાં અંતરાય કરે છે, તેના સમાન કોઈ દુશ્મન નથી આ ભાવ સ્પષ્ટ છે.

ઉપદેશમાળામાં આ જ ભાવ બીજા રૂપમાં કહ્યો છે. ત્યાં કહે છે કે “માતાપિતા બાળક પર જે ઉપકાર કરે છે તે અનહદ છે અને તે એટલો બધો છે કે કરોડો વર્ષો સુધી એકાગ્ર ચિત્તે તેમની સેવા કરવાથી પણ તેના બદલો વાળી શકતો નથી. તે બદલો વાળવાનો ઉપાય એક જ છે અને તે એ છે કે સામાપને ધર્મનો યોગ જો પુત્રથી થાય તો બદલો વળે.”

સ સાર પરીથી ઉદ્ધિભ ચિત્તવાળા વૈરાગ્યરસિક જીવને જ્યારે આત્મિક ઉન્નતિ કરવાની ઇચ્છા થાય છે, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે સર્વ ઉન્નતિ કરવાની ઇચ્છા પણ પ્રબળ થાય છે. અને તેવે પ્રસંગે સંસારની અસારતા જોઈ તેનાથી જરા અળગા રહેવાના પ્રયત્ન વખતે માળાપ કે સગાંસ્નેહી આડાં આવે છે, તેને સૂરિમહારાજ દુશ્મનના વર્ગમાં મૂકે છે. અને તેમની અવજ્ઞા કરી સરસ્વતીચંદ્રની જેમ લોકચક્ષુ માટે પિતૃચક્ષુને લોગ આપવામાં કાંઈ અડચણ નથી, પણ મહાન લાભ છે, એ વિચારને તેઓ પુષ્ટિ આપે છે. એક નાના વાક્યમાં આવા ગંભીર પ્રશ્નનો સૂરિમહારાજે ખુલાસો કર્યો છે, જે જોઈએ તેટલો સ્પષ્ટ અને વિચારવા લાયક છે. (૧૦; ૧૭૪)

### સંપત્તિનાં કારણો

દાક્ષિણ્યલજ્ઞે ગુરુદેવપૂજા, પિત્રાદિમક્તિઃ સુકૃતાભિલાષઃ ।

પરોપકારવ્યવહારશુદ્ધી, તૃણામિહામૃત્ત્વ ચ સંપદે સ્યુઃ ॥ ૧૧ ॥ (વપ્તાતિ)

“દાક્ષિણ્ય, લાભજીવણું, શુરુ અને દેવની પૂજા, માળાપ વગેરે વહીલ તરફ ભક્તિ, સારાં કાર્યો કરવાની અભિલાષા, પરોપકાર અને વ્યવહારશુદ્ધિ મનુષ્યને આ ભવમાં અને પરભવમાં સંપત્તિ આપે છે.” (૧૧)

**વિવેચન—**૧. દાક્ષિણ્ય\*—એટલે મનની સરળતાથી સામા માણસને અનુકૂળ થઈ

\* જીવો ધર્મરત્ન, પ્રથમ ભાગ, સાતમો શુભ.

જવાની મનની વિશાળતા. દાક્ષિણ્યમાં સ્વતંત્રતાનો નાશ થતો નથી, પણ તેના કરતાં મહાન સદ્ગુણ, જે સરળતાનો છે, તે પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રાવકના ગુણોમાં ‘દાક્ષિણ્ય’ને એક ગુણ કહેવામાં આવ્યો છે અને તેની વ્યાખ્યા કરતાં તેનું શુભ માર્ગે વ્યવસ્થાપન અત્તર સ્પષ્ટ બતાવ્યું છે.

૨. લાભગુણ—આ ગુણથી નકામી સ્વતંત્રતાનો નાશ થાય છે અને વિનય સચવાય છે. ખાસ કરીને સ્ત્રીઓમાં આ ગુણ ભૂષણરૂપ ગણાય છે, અને પાપકાર્યમાં પ્રતિબંધ કરનાર તરીકે સ્ત્રી-પુરુષ બન્નેને અતિશય લાભ આપનાર છે.

૩. ગુરુદેવપૂજ—દ્રવ્ય અને ભાવથી અવલંબનની જરૂરિયાત સર્વ જીવને બહુ રહે છે. ગુરુનાં વચન પ્રમાણે વર્તન કરવું એ પણ પૂજ છે અને ભાવના માટે હૃદય સમક્ષ અને ચક્ષુ સમક્ષ ભાવમય અને સ્પૂર્ણ સાકાર વૃત્તિએ નિરાકાર પદ પામવા માટે તે શુભ પ્રાપ્ત કરેલા ભગવાનનું ધ્યાન કરવું—અર્ચન કરવું—એ બહુ ઉપયોગી છે, ખાસ જરૂરનું છે, મહાલાભ કરનાર છે.

૪. પિત્રાદિ ભક્તિ—ધર્મકાર્યમાં અગવડ ન આવે, તે ધ્યાનમાં સખી, પિતા, માતા વગેરેની અનન્યચિત્તે ભક્તિ કરવી, તેઓને સંતોષ આપવો, એ દરેક સુપુત્રની ફરજ છે. આદિ શબ્દથી દરેક વહીવટ સમજવા.

૫. સુકૃતાભિલાષ—સારાં કાર્યો કરવાં, વારંવાર કરવાં અને તેનું ચિંતવન કર્યાં કરવું. કાર્યક્રમ એ છે કે પ્રથમ વિચાર અને પછી આચાર. શુભ સંસ્કાર જગાડવા માટે સારા વિચારોની જરૂર છે. સારાં કૃત્યોના વિચાર પછી સારાં કૃત્યો થાય છે, એ સંશય વગરની વાત છે. સંભેગ પ્રતિકૂળ હોય તો કદાચ અમલમાં તરત ન મૂકી શકાય, તોપણ વિચાર કર્યો હોય તો અનુકૂળતાએ શુભ કાર્યો થઈ શકે છે. વિચારથી સંસ્કાર બંધાય છે અને કાંઈ નહિ તો છેવટે આવતા ભવમાં પણ તે સંસ્કાર બદલત થાય છે; તેટલા માટે મોળો વિચાર કદી કરવો નહિ અને શુભ કાર્યોની ભાવના નિરંતર રાખવી. આથી અનેક પ્રકારના લાભ થાય છે, નકામી કૃત્યથી ચોછી થાય છે અને મન શુભ માર્ગે ચઢતાં શીખે છે.

૬. પરોપકાર—આત્મભોગ વગરનું જીવન નથી, એટલે કે સ્વમાં સંતોષ માની, શરીર પેપાળી, યુત્રને રમાડી, સ્ત્રીને ચોલાવી, તિબેરીઓ ભરવી એમાં કાંઈ સાર નથી. પોતાની લક્ષ્મી, જ્ઞાન કે શક્તિનો લાભ કોમ, દેશ કે જનસમૂહના હિત માટે કરવો એ કર્તવ્ય છે.

૭. વ્યવહારશુદ્ધિ—શ્રદ્ધારત્નના ગુણ પ્રાપ્ત કર્યા પહેલાં માર્ગાનુસારીના ગુણોમાં જ આ ગુણ પ્રથમ પંક્તિ ધરાવે છે. શ્રાવકરત્ન તો શુદ્ધ વ્યવહારવાળો જ હોય એ વિવાદ વગરની હકીકત છે.

ઉપર લખેલી સાત બાબત ઉપર ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ. એ દરેક બાબત ઉપર એકેક મોટો લેખ લખાય તેવું છે, પણ અંગૈરવના ભયથી અત્તર સામાન્ય સ્વરૂપનો

નિર્દેશ કર્યો છે. એ સર્વે શુભ વર્તન છે અને તેના નિમિત્તભૂત પણ છે. શુભ વિચાર અને વર્તનથી શુભ કર્મબંધ થાય છે; અને જેવો બંધ તેવો ઉદય થાય છે, તેથી તે વડે આ ભવમાં અને પરભવમાં માનસિક અને શારીરિક આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. ઉપર લખેલા સાત સદ્ગુણોમાંથી કોઈ પણ સદ્ગુણ મહાલાભનું કારણ છે, પરંતુ સાધ્ય દંષ્ટિવાન પુરુષ જ્યારે ચીવટ રાખી તેમાંથી જે-ચારને અથવા સાતેને આદરે અને અનુસરે, ત્યારે તે તેનાં ફળ વખતે મનમાં ભારે આનંદ થાય, તે શક વગરની વાત છે. પણ તે કાર્યો કરતાં જ આનંદ થાય છે. તે વખતે મનમાં જાણે એમ જ લાગે છે કે હું એક મહાન કાર્ય કરું છું, એક મહાન ફરજ બજાવું છું.

અત્ર પ્રસ્તુત વિષય ગુરુદેવપૂજનો છે. તેમના તરફ ભક્તિભાવથી સપત્તિ મળે છે તે બતાવવા સારુ તેના સહચારી સદ્ગુણો અથવા ક્રિયાઓ પ્રસંગે બતાવી છે. (૧૧; ૧૭૫)

### વિપત્તિનાં કારણો

જિનેશ્વરમુક્તિર્યમિનામવજ્ઞા, કર્મસ્વનૌચિત્યમધર્મસન્નઃ ।

પિત્રાદ્યુપેક્ષા પરવચ્ચનં ચ, સૃજન્તિ પુન્નાં વિપદઃ સમન્તાત્ ॥ ૧૨ ॥ (અપ્પાસિ)

“જિનેશ્વર ભગવંત તરફ અભક્તિ (આશાતના), સાધુઓની અવગણના, વ્યાપારાદિ કામમાં અનુચિત પ્રવૃત્તિ, અધર્મોના સંગ, માળાપ વગેરેની સેવા કરવામાં ઉપેક્ષા (જેદરકારી) અને પરવચન (બીજાને કહ્યું તે) — આ સર્વ પ્રાણીને માટે ચૌતરફથી આપહાઓ ઉત્પન્ન કરે છે.” (૧૨)

વિવેચન—૧. જિનેશ્વરભક્તિ—રાગદ્વેષ રહિત, કર્મને હજીનાર, દ્વિતીય શુભાલકૃત શ્રી જિનેશ્વર મહારાજ તરફ અભક્તિ, તેઓનાં વચન તરફ જેદરકારી, તેની અરુચિ, તેઓના સાકાર સ્વરૂપનું વિગોપન, તેના બીજા કોઈ પણ રીતે અનાદર, તેઓ તરફ અપ્રીતિ અને અવિનય.

૨. ગુરુની અવજ્ઞા—ગુરુમહારાજ શુદ્ધ માર્ગ બતાવનાર છે. તેઓ કેટલું ઉપયોગી કાર્ય બજાવે છે તે આ અધિકારમાં શરૂઆતથી જોતા આવીએ છીએ! તેઓનો વિનય રાખવો, તેઓ તરફ ગેરવર્તણૂક ચલાવવી નહિ, તેઓ સાથે કલહમાં જાતરવું નહિ અને તેઓ તરફ કોઈ રીતે તિરસ્કાર બતાવવો નહિ, એટલું જ નહિ પણ તેઓનું વચન માન્ય કરવું. એથી ઊલટું કરનાર ગુરુદ્રોહી છે, આત્મઅવનતિ કરનારો છે, પતિત છે.

૩. કર્મમાં અનૌચિત્ય—પોતાને યોગ્ય વ્યાપારની ક્રિયામાં અનુચિત આચરણ કરવું તે. આમાં બે પ્રકારના ભાવ છે: એક તો વ્યાપારમાં અનીતિ, અશુદ્ધ વ્યવહાર, અપ્રામાણિક આચરણ અને ભાવણ. બીજું, પોતાની ફરજથી વિરુદ્ધ વર્તન, પરદારાગમન, સદ્ગો, દૂત વગેરે દુર્ગુણોનો અત્ર સમાવેશ થાય છે.

૪. અધર્મસંગ—ધર્મ નામને યોગ્ય ધર્મની પરીક્ષા કરી તેને અનુસરવું એ ધર્મસંગ. એથી ઊલટી રીતે પરીક્ષા યોગ્ય રીતે ન કરતાં ‘સ્વધર્મમાં મરણ સારું’ એ સૂત્રને અનુસરવું એ અધર્મસંગ; અથવા નિયમ વગરના મૂળે માણસોની સોબત કરવી એ પણ અધર્મસંગ જ છે. સોબતથી બહુ તાત્કાલિક અસર થાય છે અને તેથી સત્સંગની જરૂરિયાત વારંવાર બતાવેલી છે. દુર્જનનો સંગ કરવાથી અનેક અગવડો આવે છે. અધર્મીનો સંગ કરવાથી પોતે પણ સોબતી જેવો થઈ જાય છે.

૫. પિતા વગેરે તરફ બેદરકારી—યુગધર્મનો આથી નાશ થાય છે, મહાસુરકેલી ઊભી થાય છે અને ઘણું કરીને તરતમાં દુઃખપરંપરા પ્રાપ્ત થાય છે.

૬. પરવચન—રપટ છે. કાયદામાં પણ એ ફોજદારી શુંહો છે : (Cheating).

ઉપર લખેલી છ ખાબતો સર્વ પ્રકારની આપત્તિઓ ઉત્પન્ન કરે છે. કેટલીક વખત અસુક પાપનો ઉદય અસુક કાર્ય સાથે મેળવી શકાતો નથી, કારણ કે આપણને તેવું જ્ઞાન નથી; પણ કારણ વગર કાર્ય થતું નથી અને મનની અનેક વ્યથા અને શરીર પર ગંભીર વ્યાધિઓ થાય છે, તે સર્વ અસુક કારણને લઈને જ થવી ભેઈએ અને તેનો સુખ્ય ભાગ અત્ર આપવામાં આવ્યો છે.

આ શ્લોકને અગિયારમા શ્લોક સાથે સરખાવી, તેનો ભાવ સમજવાનો છે. અગિયારમા શ્લોકમાં સંપત્તિનાં કારણો બતાવ્યાં છે, આમાં વિપત્તિનાં કારણો બતાવ્યાં છે. સંપત્તિનાં કારણો સેવવા કરતાં વિપત્તિનાં કારણો તજવાની વધારે આવશ્યકતા છે, તેથી અગિયારમા શ્લોક કરતાં આ શ્લોકમાં કહેલ ભાવ વધારે મનન કરવા યોગ્ય છે. જિનેશ્વર તરફ અલક્ષિત અને શુરની અવજ્ઞા એ બન્ને ધર્મની પણ અયોગ્યતા બતાવે છે. વ્યાપારાદિમાં અનુચિત આચરણ ને અધર્મીનો સંગ, આ બે ધર્મબ્રહ્મપણું સૂચવે છે. અને માતા-પિતાની ઉપેક્ષા તથા પરને ઠગવાની યુદ્ધિ, એ વ્યવહારથી પણ વિસુખતા સૂચવે છે. આ છ દોષવાળાને પગલે પગલે વિપત્તિ થવી જ ભેઈએ. તે છતાં કદી કોઈ વખત સારો જાય, તો તે કાંઈક પૂર્વનો જ પુણ્યોદય સમજવો. આવા શ્લોકો ખાલી વાંચી જવાથી વિશેષ લાભ કરતા નથી, માટે, આ ગ્રંથમાં અગાઉ કહેવામાં આવ્યું છે તેમ, વારંવાર તેવું મનન કરવું અને પોતાનો અનુભવ લાશુ પાડી, વારંવાર પુનરાવર્તન કર્યાં કરવું. (૧૨; ૧૭૬)

પરલવમાં સુખ મેળવવા માટે પુણ્યધન

મત્તયૈવ નાર્ચસિ જિનં સુગુરોશ્ચ ધર્મ, નાકર્ણયસ્યવિરતં વિરતીર્તીં ઘરસે ।

સાર્થ નિરર્થમપિ ચ પ્રચિનોષ્યધાનિ, મૂલ્યેન કેન તદ્દમુત્ર સમીહસે શ્મ ? ॥ ૧૩ ॥ (વસતતિલકા)

“હે ભાઈ ! તું ભક્તિથી શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનની પૂજા કરતો નથી; તેમ જ સારા શુરભહારાજની સેવા કરતો નથી; નિરતર ધર્મ સાંભળતો નથી; વિરતિ(પાપથી પાછા હઠવું, મત પચ્ચખખાણુ કરવાં તે)ને તો ધારણુ પણ કરતો નથી; વળી, પ્રયોજને કે વિના

પ્રયોજને, પાપને પુષ્ટિ આપે છે; ત્યારે તું તારી કંઈ લાયકાતથી આવતા ભવમાં સુખ મેળવવાની ઇચ્છા રાખે છે ? ” (૧૩)

**વિવચન—**હે ભાઈ! પ્રભુની પૂજા કરતો નથી; વળી, તું સુશુરની સેવા તેમ જ તેમના પાસેથી ધર્મનું શ્રવણ કરતો નથી; ઉપરાંત, એક દિવસ પણ ત્યાગવૃત્તિ કરતો નથી; ઈન્દ્રિયના વિષયો ભોગવવામાં અહર્નિશ આસક્ત રહે છે; કાંઈ પણ પ્રસંગ આવ્યો કે પાપકાર્ય કરવા મંડી પડે છે; પુત્રનાં લક્ષ કે વ્યવહારમાં કોઈ પણ બહાનાનો ભોગ મળતા હિંસા, ક્રોધ, અભિમાન કરવા મંડી જાય છે. અને તેવો પ્રસંગ આવે ત્યારે તને ધર્મનું લક્ષ્ય પણ રહેતું નથી. વળી, પ્રસંગ વગર પણ અનર્થદંડથી દંડાય છે : નાટક ભેવાં, સર્કસ ભેવાં, હવેલીઓ ભેઈ તેનાં વખાણ કરવાં, રાજકથા તથા લઠાઈની વાતો કર્યા કરવી વગેરે કરી નકામી પાપરાશિ વહોરી લે છે.

આવી રીતે શુદ્ધ દેવ, શુરુ, ધર્મનું આરાધન કરતો નથી, ઈન્દ્રિયદમન કરતો નથી, અને કારણ-અકારણે મહાપાપોનો સંચય કરે છે. સર્વ પ્રાણીઓ સુખ ઇચ્છે છે અને તેમાં પણ વર્તમાનમાં સુખ હોય કે ન હોય, પણ સુખ મેળવવાની ઇચ્છા તો સર્વને રહે છે. પણ હે ભાઈ! સુખ તો કરિયાણું છે, એને ખરીદ કરવા માટે પુણ્યધનની જરૂર પડે છે; તે તો તું અને હારી જાય છે; ભલ્લો તેને બદલે પાપરૂપ કચરો એકઠો કરે છે. ત્યારે તું સુખ શા વડે મેળવવાની ઇચ્છા રાખે છે ? સુખ કાંઈ ધર્મ કર્યા સિવાય મક્ત મળી શકવાનું નથી, માટે કોઈ પણ કાર્ય કરતી વખતે એટલો વિચાર અવશ્ય કરજે કે શુભ કાર્ય કર્યાથી આવતા ભવમાં સુખ પ્રાપ્ત થાય છે અને અશુભ કાર્ય કર્યાથી દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે. વળી, નકામાં પાપકર્મ સેવવાથી તો આ જીવને કહી પણ સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. આટલી સમજણ રાખવાથી અને તેને પ્રવૃત્તિમાં મૂકવાથી તારી કેટલીક બાબત સીધી થઈ જશે.

ધર્મશ્રવણની જરૂરિયાત બહુ જ છે. અગાઉ જણાવ્યું તેમ, વિચાર વગર વર્તન થતું નથી, પણ વિચાર શુભ આવવા માટે શાસ્ત્રશ્રવણની બહુ અગત્ય છે. શ્રવણ ઉપરથી મનનની પણ તેટલી જ જરૂર છે.

આ શ્લોક બહુ ઉપયોગી છે. મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળાએ શરૂઆતમાં નીચેના નિયમોને અનુસરવું ભેઈએ, એમ આ શ્લોકમાંથી ભાવાર્થ તરીકે સ્ફુટ પ્રાપ્ત થાય છે:—

૧. ભક્તિપૂર્વક પ્રભુનું પૂજન કરવું.
૨. ધર્મશ્રવણ નિરંતર સદ્ગુરુ પાસેથી કરવું.
૩. સ્થૂળ વિષયોથી દૂર રહી, તેનો બનતી રીતે ત્યાગ કરવો.
૪. પ્રયોજન હોય કે ન હોય પણ પાપકાર્યમાં ભેડાવું નહિ. (૧૩; ૧૭૭)

## સુગુરુ સિંહ; કુગુરુ શિયાળ

चतुष्पदैः सिंह इव स्वजात्यैर्मिलन्निमांस्त्वारयतीह कश्चित् ।

सहैव तैर्मज्जति कोऽपि दुर्गे, शृगालश्चेत्यमिलन् वरं सः ॥ ૧૪ ॥ (અપેન્નવજ્ઞા)

“ જેવી રીતે પોતાની ભતિનાં પ્રાણીઓને મળીને સિંહે તાર્યા હતાં, તેવી રીતે કૌર્ષિક (સુગુરુ) પોતાના ભતિશાઈ (ભવ્ય પચૈદ્રિય)ને મળીને આ સંસારસમુદ્રથી તારે છે; અને જેવી રીતે શિયાળ પોતાના ભતિશાઈઓની સાથે રૂબી મૂએ, તેવી રીતે કૌર્ષિક (કુગુરુ) પોતાની સાથે સર્વને નરકાદિક અનંત સસારમાં ડુબાવે છે; માટે આવા શિયાળ જેવા પુરુષ તો ન મળ્યા હોય તો જ સારું.” (૧૪)

વિવેચન—અત્ર પહેલા અને ચોથા પ્રકારના ગુરુનું વર્ણન કર્યું છે. પહેલા પ્રકારના ગુરુ પોતે તરે છે અને આશ્રિતને તારે છે; તેઓ વહાણુ જેવા છે. ચોથા પ્રકારના ગુરુ પોતે ડૂબે છે અને આશ્રય કરનારને પણ ડુબાવે છે; એ પથ્થર સમાન કુગુરુ સમજવા.

આ સંસારમા રત્નળતા, જ્યારે કોઈ વખત સુગુરુનો ભોગ થાય છે ત્યારે તેઓ આ જીવને ઉપદેશ આપી, સંસારથી ઉદ્વિગ્ન ચિત્તવાળો કરી, છેવટે તેને વૈરાગ્યવાસિત કરી સસારથી સલામ લેવરાવે છે. આવા ગુરુ સિંહ સમાન છે. ટીકાકાર તે સંબંધમાં પચૌપાખ્યાનનું પ્રસિદ્ધ કથાનક કહેતાં જણાવે છે કે “ બહુ ગાંડીથી ભરપૂર એક મોટું જ ગદ્દ હતું. ત્યાં લયનું કારણ ઉત્પન્ન થવાથી સર્વ વનવાસી પ્રાણીઓએ મળીને સિંહને રાજાની પદવી આપી. હવે કૌર્ષિક કાળે દાવાનળ પ્રકટ થયો, ચોતરફ અગ્નિ ફેલાવા લાગ્યો અને બચાવનાં સાધનો અદ્ય થતાં ગયાં. તે વખતે આ મહાન પશુરાજે સર્વ પ્રાણીઓને પોતાની સાથે દીધા અને નદી કાંઠે ગયો. નદીમાં મહાપૂર હતું, છતાં પણ સર્વ વનવાસી પ્રાણીઓને પોતાને પૂછડે વળગાડી દીધાં અને એક છલગ મારી સામે પાર સર્વેને પહોંચાડી દીધાં; વળી, જ્યારે તે જ જંગલ નવપદ્ધવિત થયું ત્યારે સર્વને પાછાં ત્યાં લઈ આણ્યો. આવી રીતે મહામુરકેદીમાં પણ તેણે પોતાના જીવનની દરકાર ન કરી, પણ આશ્રિતોને તારવાના મહાપ્રયાસમાં ગમે તેટલો સ્વાત્મભોગ આપવા તૈયારી—ખતાવી એ સુગુરુનું લક્ષણ સમજવું. હવે ઉક્ત સિંહનું ચરિત્ર બોધને એક શિયાળ પણ નજીકના જંગલનો સ્વામી બન્યો અને તેવો જ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતાં પશુસહિત નદી યોળંગવાનો પ્રયાસ કરવા લાગ્યો. પરંતુ તેનામા આત્મભળ કે અધિકાર ન હોવાથી તે પોતે પણ ડૂબી ગયો અને આશ્રિતોને પણ ડુબાવી દીધાં ! આવી રીતે અગીતાર્થ કુગુરુ પોતે સંસારસમુદ્રમાં ડૂબે છે અને આશ્રિતોને ડુબાવે છે.”

આ સિંહ અને શિયાળના દષ્ટાંતથી એક બીજી હકીકત એ પણ સમજાય છે કે જેઓ આત્મભોગ આપવાની તૈયારી ખતાવ્યા સિવાય અને અધિકારની પ્રાપ્તિ વગર અધિપતિ-પણાનું પદ ધારણ કરવા ઇચ્છે છે, તે પોતાની ભતને પણ મહાનુકસાન કરે છે.

સૂરિમહારાજ કહે છે કે છેલ્લા પ્રકારના ગુરુ તો ન મળ્યા હોય તો જ સારું; તેમને તો ન દીકાથી જ કલ્યાણ છે ! ગમે તેવા કુગુરુ હોય, સંસારવાસનાયુક્ત હોય, છતાં પણ ‘વીરનો વેશ છે’ એમ ધારી, ગુણ-અવગુણની પરીક્ષા કર્યા વગર, ગમે તેને નમસ્કાર કરી ગુરુપણે આદરનારે આ ટૂંકા પણ સૂચક શ્લોકથી ઘણો બોધ લેવાનો છે. શાસ્ત્રકાર એવા દષ્ટિરાગને કે અથ અનુકરણને ઉત્તેજન આપતા નથી. (૧૪; ૧૭૮)

ગુરુનો યોગ છતાં પ્રમાદ કરે તે નિર્ભાગી

पूर्णे तटाके तृषितः सदैव, भृतेऽपि गेहे क्षुधितः स मूर्खः ।

कल्पद्रुमे सत्यपि ही दरिद्रो, गुर्वादियोगेऽपि हि यः प्रमादी ॥ १५ ॥ (उपजाति)

“ગુરુમહારાજ વગેરેની બરાબર ભોગવાઈ છતાં પણ જે પ્રાણી પ્રમાદ કરે તે તળાવ પાણીથી ભરેલું છે છતાં પણ તરસ્યો છે, ( ધનધાન્યથી ) ઘર ભરપૂર છે છતાં પણ તે મૂખ તો ભૂખ્યો જ છે અને પોતાની પાસે કલ્પવૃક્ષ છે, તોપણ તે તો દરિદ્રી જ છે.” (૧૫)

વિવેચન—સ્પષ્ટ છે. ગુરુમહારાજની ભોગવાઈ થાય અને તેનાથી કેવ તથા ધર્મ યોગપ્રાપ્ત, ત્યાર પછી તે ત્રણે મહાન તત્ત્વોનો લાભ લેવા ચૂકતું નહિ. શુદ્ધ દેવ, સુગુરુ અને તેનો બતાવેલો શુદ્ધ ધર્મ, એના ઉપર જરા પણ શંકા વગરની, તરણતારણ તરીકે શુદ્ધ શ્રદ્ધા થાય, ત્યારે જ આ જીવનો એકડો નોંધાય છે. શ્રદ્ધા વગર જેટલી ક્રિયા કે તપ-જપ-ધ્યાનાદિ કરવામાં આવે તેનાં મીઠાં સુકાય છે. એ મીઠાં પણ કીમતી છે, પણ તેની આગળ એકડો હોય તો. લાખ પર ચડેલું એક મીઠું નવ લાખ વધારે છે, પણ સર્વે મીઠાં એકડા વગર નકામાં છે. એકડો પણ મીઠાં કરવાના અભ્યાસ પછી જ આવડે છે. આ વાત અભ્યાસ શરૂ કરનારાએ ભૂલી જવાની નથી.

અત્ર કહેવાનો હેતુ એ છે કે, ગુરુમહારાજ વગેરે યોગ્ય સામગ્રી પ્રાપ્ત થયા છતાં પણ, જે આ જીવ શુદ્ધ વર્તન કરતો નથી અને આગસમાં રહે છે, તો પછી તેના જેવો નિર્ભાગી કોઈ સમજવો નહિ. જે ભેઈએ તે પ્રાપ્ત કર્યા છતાં પણ તેનો લાભ ન લેવામાં આવે તો ખોટું કહેવાય. આ શ્લોક અને નીચેના બન્ને શ્લોકમાં કર્તવ્ય સંબંધી બહુ ઉપયોગી ઉપદેશ આપ્યો છે.

પ્રાપ્ત વિચારવા યોગ્ય વાત એ છે કે આવો સુંદર મનુષ્યભવ, આર્થ ક્ષેત્ર, શરીરની અનુકૂળતા, સાધુઓનો યોગ, મનની સ્થિરતા અને બીજી અનેક પ્રકારની સામગ્રીઓનો સદ્ભાવ આ જીવને પ્રાપ્ત થયો છે, છતાં પણ એ પ્રમાદમાં વખત કાઢી નાખશે, તો પછી એનો આરો આવવાનો નથી. અનંત ભવ કર્યા પછી પણ આવી અનુકૂળતા પ્રાપ્ત થવી દુર્લભ છે, મુશ્કેલ છે, અશક્ય જેવી છે. અંચકર્તા કહે છે કે તળાવે જઈને તરસ્યા આવવા જેવું આ થાય છે અને તે હકીકત યથાસ્થિત વસ્તુસ્વરૂપ બતાવે છે. આવા

પ્રસંગોનો તો એવો સારી રીતે લાભ લેવો જોઈએ કે પછી આ ભવના ફેરા અને પારકી નોકરી અથવા આશીર્ભાવ નિરંતરને માટે મટી બાચ. (૧૫; ૧૭૯)

દેવ ગુરુ ધર્મ ઉપર અંતરગ પ્રીતિ વિના જન્મ અસાર છે

ન ધર્મચિન્તા ગુરુદેવમક્તિ—યૈષાં ન વૈરાગ્યલવોઽપિ ચિત્તે ।

તેષાં પ્રસૂદ્ધેઽપલઃ પશૂના-મિવોદ્ભવઃ સ્યાદુદરમ્મરીણામ્ ॥ ૧૬ ॥ (વપજાતિ)

“જે પ્રાણીને ધર્મ સંબંધી ચિંતા, ગુરુ અને દેવ તરફ ભક્તિ અને વૈરાગ્યનો અંશ માત્ર પણ ચિત્તમાં હોય નહિ તેવા પેટભરાઓનો જન્મ, પશુની પેઠે, જલ્પનારીને કલેશ આપનારા જ છે.” (૧૬)

વિવેચન—મારું કર્તવ્ય શું છે ? મારી જનસમૂહ પ્રત્યે ફરજ શી છે ? હું કોણ છું ? મારી ફરજ બળવવા માટે મેં આખા દિવસમાં શા શા પ્રયત્ન કર્યા છે ? તેમાં હું કેટલે ફરજે ફેરવેલું મંદ થયો છું ? આજના કાર્યમાં નિષ્ફળતા કેટલી મળી ? શા કારણથી મળી ? આજે મૂંઝવું છે ભાંચી આવતી કાલે કેવી રીતે ચરૂ કરવું ? ફરજ બળવવા—ઉપકાર કરવા—માટે આજના જેવો માંગલિક દિવસ એક પણ નથી. આતું નામ શાઅકાર ધર્મચિંતા—કર્તવ્યપરાયણવૃત્તિ કહે છે.

આ અધિકારમાં બતાવેલી રીત પ્રમાણે પસંદ કરેલા ગુરુમહારાજ અને તેમના બતાવેલા દેવ તથા ધર્મ ઉપર એકાંત શ્રદ્ધા અને ભક્તિ; એ ભક્તિમાં દેખાવ કે આડંબર નહિ, પણ અંતઃકરણની ભિન્નિઓનો ઉત્સાહ “ચિત્ત પ્રસન્ને રે પૂજન ફળ કહ્યું રે, પૂજા અખંડિત એહ” એ વાક્યમાં બતાવેલા ભાવનું યાદ્યાર્થ, એનું નામ દેવગુરુભક્તિ.

આ સંસારના સર્વ પદાર્થ અસ્થિર છે, અદ્ય સમયસ્થાયી છે, પૌદ્ગલિક છે. આ જીવ શુદ્ધ નિરંજન નિર્લેપ છે, અનંત જ્ઞાન-દર્શન-આરિત્રરૂપ છે. ઉપાધિ સહિત દેખાય છે, તે તેની વિભાવદશા છે, કર્મજન્ય છે. શુદ્ધ દશામાં એ, એ સર્વથી રહિત છે. આત્મિક વસ્તુ આદરી પૌદ્ગલિક વસ્તુનો ત્યાગ કરવો, તે જોનો લેહ પાડી દેવો, તેને બરાબર ઓળખીને પૌદ્ગલિક ભાવ તણ આત્મિક ભાવ આદરવો, એનું નામ વૈરાગ્ય છે.

પ્રત્યેક પ્રાણીએ ધર્મચિંતા, ગુરુભક્તિ અને વૈરાગ્યવાસિત હૃદયવાળા થવું જોઈએ. જ્યારે આ ત્રણે ભાવ હૃદયમાં જોડી જગ્યા લે ત્યારે જ સંસારનો છેડો આવે. જેઓ આ ત્રણ ભાવ હૃદયમાં ધારણ કરતા નથી તેઓ, ભલે બહારથી સારો દેખાવ કરનારા હોય, પણ વાસ્તવિક રીતે આ ભવના મુખમાં મગ્ન અને તેને પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો એકઠાં કરનારા અને પેટભરા જ છે. તેઓ જન્મ લઈને પોતાની માને પ્રસવની મહાવેદના અને યૌવનના નાશનું કષ્ટ માત્ર આપે છે, પણ પોતે તો આવા ઉત્તમ મનુષ્યભવની છેવટે અનંત સંસાર વધારી, કર્મકાદવથી ખરડાઈ રખડ્યા કરે છે.



આ પ્રલોક પર મનન કરજો. જોને ‘લાઇન કલીઅર’ આપીશ નહિ. જરા વિચાર કરજો કે તું કોણ છે ? ક્યાં છે ? કોના ઘરમાં છે ? તારું શું છે ? તું કોનો છે ?—આ સવાલો રાતના સૂતી વખત અથવા સવારના ઊઠતી વખત વિચારજો; એથી બહુ લાભ થશે. (૧૬; ૧૮૦)

દેવ, સંઘાદિ કાર્યમાં દ્રવ્યબચ

ન દેવકાર્યે ન ચ સજ્જકાર્યે, યેષાં ધનં નશ્વરમાશુ તેષામ્ ।

તદર્જનાદૈર્ઘ્યજિનૈર્મવાબ્ધૌ, પતિષ્યતાં કિં \*સવલમ્બનં સ્યાત્ ॥ ૧૭ ॥ (વપ્રજાતિ)

“ધન-પૈસા એકદમ નાશવંત છે; આવા પૈસા જેની પાસે હોય છે તેઓ જો તેને દેવકાર્યમાં અથવા સંઘકાર્યમાં વાપરતા નથી તો તેઓને સદરહું દ્રવ્ય મેળવવા માટે કરેલાં પાપોથી સંસારસમુદ્રમાં પડતાં કોનો ટેકો મળશે ?”

વિવેચન—પૈસા મેળવવા માટે પ્રાણી કેવાં કેવાં કાર્યો કરે છે, તે આપણા અનુભવ બહાર નથી. જોને માટે એમ જ કહીએ તો ચાલે કે પૈસા માટે એવું કોઈ પણ અયોગ્ય કામ નથી કે જે પ્રાણી કરતો ન હોય. જોના પર વિસ્તારથી વિવેચન ધનમત્તવમોચન અધિકારમાં થઈ ગયું છે. વળી, પૈસા કેટલા બધા અસ્થિર છે, નાશવંત છે, તે પણ આપણે વાંચ્યું છે, અનુભવગમ્ય છે અને મહાવિગ્રહે બતાવી આપ્યું છે. આવી રીતે પાપથી મેળવેલા પૈસા નાશવંત છે, એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. પૈસા બાંધ્યા રહેતા નથી, પુણ્યપ્રકૃતિ ફરે છે ત્યારે હબરો, લાખો કે કરોડોની પૂંજી એક ક્ષણમાં-બહુ થોડા વખતમાં-હતી ન હતી થઈ બચ છે. છેવટે પણ આ દોહત અત્રે મૂકીને ઉઘાડે હાથે ચાલ્યા જઈ પડે છે.

હવે પૈસા પ્રાપ્ત કરતી વખતે અનેક આશ્રય સેવવા પડે છે, હિંસા કે અસત્યનો મોટો ભાગ તે વર્ધતે થાય છે અને તે ઉપરાંત અનેક પાપ લાગે છે. એ સર્વ પાપકર્મ જીવને સંસારસમુદ્રમાં ફેંકી દે છે. હવે જો તે વખતે કાંઈ પણ અવલંબન-ટેકો હોય તો જીવ ટકી રહે છે, નહિ તો તળિયે જશે છે.

પ્રાપ્ત કરેલા પૈસાને જો જ્ઞાનોદ્ધાર, જીર્ણોદ્ધાર, શાસનોદ્ધાર, દેવપૂજા, પ્રતિષ્ઠા, તીર્થ-યાત્રા, અષ્ટાઙ્ગિકા-મહોત્સવ વગેરેમાં ખર્ચવામાં આવે તો સંસારમાં પડતાં તે એક પ્રકારનું આલંબન આપે છે. તેવી જ રીતે ધનને જો સ્વામિવાત્સલ્યમાં એટલે ગુણી સ્વામિબંધુઓની ભક્તિમાં કે નિરાશ્રિત ધર્મબંધુઓને આશ્રય આપવામાં અથવા કૌન્કરન્સ વગેરે મહાન યોજનાઓ ધરી તેના વડે શાસનના અભ્યુદયની વૃદ્ધિમાં અથવા નિજ ધર્મનુયાયીઓને ધાર્મિક તથા વ્યાવહારિક શિક્ષણ આપવામાં જો ખર્ચવામાં આવે તો, સંસારમાં પડતા આ જીવને ટેકો મળે છે.

દ્રવ્ય સાથે પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ એવી જ રીતે હાનિ અને લાભ કરનારો થઈ પડે છે, એ સ્પષ્ટ સમજી શકાય તેવું છે. ધન મળવું એ નવીન નથી. આ જીવને અનેક વાર ધન મળ્યું હશે, પણ અભિમાન કે દુર્વ્યસનમાં ધનનો વ્યય કરી તે નીચો ઊતરી જાય છે, વળી પાછો ધન મેળવે છે અને ફરી ઊતરી જાય છે. આ ચક્રલમણમાંથી બચવાનો એ કાંઈ પણ ઉપાય હોય તો પોતાના ધનનો સુસુદાયના કામમાં—લોકોના હિત માટે—વ્યય કરવો એ જ છે. પોતાની ભાતને ભૂલી જવી અને તેના લોભે બીજાને લાભ આપવો એને સ્વાર્પણ\* કહે છે. સ્વાર્પણ વગર કોઈ પણ કામ થઈ શકતું નથી અને ખાસ કરીને ધર્મ-કાર્યમાં સ્વાર્પણની પ્રથમ આવશ્યકતા છે.

જમાનાની જરૂરિયાત વિચારી આખી કોમને હિત કરનાર, આખા દેશનો ઉદ્ધાર કરનાર, આખી મનુષ્યભૂતિને લાભ આપનાર શુભ સંસ્થાઓ ખોલો. શાસ્ત્રકાર સીદ્ધાંતા ક્ષેત્રને પોષવાનું કહે છે. સાધનધર્મને પુષ્ટિ બહુ અપાઈ ગઈ છે, હાલ સાધકોને જોયે લાવવાનો યોગ્ય વખત છે, જરૂર છે, આવશ્યકતા છે. આવી રીતે સનન કરી વ્યય કરેલા પૈસા પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતાં આ જીવને જરૂર બચાવે એ સશય વગરની હકીકત છે, વસ્તુ-સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ જોનારે કહી છે અને વિચાર કરવાથી સમજી શકાય તેવી છે. (૧૭; ૧૮૧)

\*

\*

\*

એવી રીતે ખારમો દેવશુરધર્મશુદ્ધિ અધિકાર પૂરો થાય છે. એમાં, ઉપર જણાવ્યું તેમ, શુરતત્ત્વની સુખ્યતા છે. એક સદ્ગુરુનો સત્સંગ થઈ જવાથી આ મનુષ્યલવમાં કેટલો લાભ થાય છે તે અત્ર સવિસ્તાર બતાવવામાં આવ્યું છે. પરદેશી રાજાને શુરુથી કેટલો લાભ થયો હતો તે આપણે જાણીએ છીએ. શુરુ બે પ્રકારના છે : એક ધર્મહીન વૃત્તિવાળા, જેને આપણા લોકો મિથ્યાત્વી કહે છે; અને બીજા ધર્મપરાયણ વૃત્તિવાળા. પ્રથમ પ્રકારના શુરુ માટે આ યોગ્ય જગ્યા નથી. અત્ર જે હકીકત છે, તે તેમને લગતી નથી. ધર્મના શુરુઓના, બીજી રીતે જોઈએ તો, ચાર પ્રકાર છે. કેટલાક પોતે તરે અને આશ્રય લેનારને સદુપદેશ આપી શુદ્ધ માર્ગે ચલાવી તારે. એવા શુરુ તે સદ્ગુરુ છે અને એમનો આશ્રય કરવો એ જ કહેવાનો ઉદ્દેશ છે. બીજો પ્રકાર પોતે તરે અને બીજાને ડુબાડે, એવો પ્રકાર શુરુઆશ્રી થાય છે, પણ તેમ હોતું જ નથી, તેથી એ ભાંગે શૂન્ય છે. જે પોતે તરે, તે બીજાને તારે યા ન તારે પણ ડુબાડે તો નહીં જ. ત્રીજા વર્ગમાં પોતે દૂબે અને આશ્રય કરનારને તારે એવા સાધુઓ હોય છે. આ વર્ગમાં અલબ્યાદિનો સમાવેશ થાય છે. ઉપદેશ આપવામાં પાછી પાની કરે નહિ, પણ એકાંતમાં પોતે વિષયકથાય સેવે, અથવા તેવા ઉપદેશની અસર તેના પોતાના હૃદય પર લાગે જ નહિ, તેને ખરી શ્રદ્ધા જ આવે નહીં.

પરીક્ષા કાચી હોય, તો આવા ગુરુનો ભોગ થાય છે. એવાનો આશ્રય કરવામાં પણ જરા પણ લાભ નથી, એટલું જ નહિ પણ અનેક પ્રકારનાં શઘ્ય હૃદયમાં પેસે છે કે જે અનંત ભવે પણ જવાં મુશ્કેલ થાય છે. આવા ગુરુ કદાચ શુદ્ધ ઉપદેશક હોય, છતાં અપ્પા જાણદ અપ્પા આત્મા આત્માને બાણે છે—મનોમન સાક્ષી છે—એ નિયમ પ્રમાણે એવા ડોળધાણના ઉપદેશની ખરી અસર થતી નથી. દંભી, કપટી, માયાવી ગુરુનો પણ આ વર્ગમાં સમાવેશ થાય છે. અપવાદ માર્ગે આ વર્ગ આદરતા કેટલાક ઉત્તમ જીવો તેના ઉપદેશથી તરી પણ બચ છે. ચોથા વર્ગમાં પોતે રૂઢો અને આશ્રય લેનારને પણ ડુબાડે—એવા પશ્ચિમ સમાન ઉત્સુકપ્રરૂપક શિથિલાચારી કુગુરુ સમજવા. એ વર્ગમાં પોતે બ્રહ્મ અને બ્રહ્મચારીની પુષ્ટિ કરનારા ગોરજી, ચતિ, શ્રીપૂજ્ય વગેરે આવે છે. તેઓ સંસારના સર્વ વિષયોમાં આસક્ત, ધર્મને નામે ઢોંગ ચલાવનારા અને ધર્મ પર આજીવિકા ચલાવનારા છે. હવે પછીના અધિકારમાં સૂરિમહારાજ એ વર્ગને ઘટતો ત્યાં આપે છે, તેથી અત્ર લખવાની બહુ જરૂર રહેતી નથી. આ ચાર પ્રકારના ગુરુમાંથી પહેલા ભાંગના શુદ્ધ ગુરુ શોધી તેના ઉપદેશ અહલ કરવો. ગુરુમહારાજને અનુસરવું એ ખાસ ફરજ છે. ઉપાધ્યાયજી ત્યાગાદકમાં કહે છે કે :—

શુદ્ધત્વં સ્વસ્થ્ય ભોવેતિ, શિક્ષાસાત્મ્યેન વાવતા ।

આત્મતત્ત્વમ્કાશોન, તાવત્સેવ્યો ગુરુત્તમઃ ॥

“આત્મતત્ત્વ પ્રકાશે કરીને ( પરમાર્થસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થઈને ) ગુરુએ આપેલી શિક્ષામાં થવી ભેઈતી તલ્લીનતાએ આ જીવ જ્યાં સુધી ગુરુત્વને પામે નહિ, ત્યાં સુધી ઉત્તમ ગુરુની સેવા કરવી.”

શાસ્ત્રકાર કુગુરુના પાંચ વર્ગ પાઠે છે. પાસઠ્યો, ઉસજો, કુશીલ, સંસતો, યથાછંદો—આ સર્વ ક્રિયામાર્ગમાં તથા જ્ઞાનમાર્ગમાં જુદી જુદી રીતે શિથિલતા બતાવનારા છે. એના ઉપર આવતા અધિકારમાં વિવેચન કરવામાં આવશે. તેની વિશેષ સમજણ મેળવવા માટે સમોદ્ધિસિત્તરીની ટીકા, ધર્મદાસ ગણિકૃત ઉપદેશમાળા અને ઉપાધ્યાયજીની કુગુરુની સંજ્ઞા ચાંચવાં.

એ પ્રમાણે સદ્ગુરુનું અને કુગુરુનું સ્વરૂપ છે. આ મનુષ્યભવની સફળતા ગુરુની ભોગવાઈ અને પસંદગી પર છે. ગુરુને શાસ્ત્રકાર એટલું બધું માન આપે છે કે એક તરફ ગુરુ હોય અને એક તરફ દેવ હોય, તો અમુક અપેક્ષાએ પ્રથમ ગુરુને નમસ્કાર કર્યા પછી દેવને વંદન કરી શકાય. આનું કારણ સ્પષ્ટ છે. ભોલે દેવ તો ગુરુ અને શિષ્ય બન્નેને એકસરખા આરાધ્ય છે, પરંતુ શિષ્યની અપેક્ષાએ ભોઈએ તો ગુરુ દેવને બતાવનાર છે, જોળખાવનાર છે. કેટલીક વાર એવો દંધિરાગ થઈ બચ છે કે તેથી ગમે તેવા ગુરુનો આશ્રય કરવાની વૃત્તિ થાય છે. એના સંબંધમાં સાતમા સ્લોકમાં ચથાર્થ વિવેચન થયું છે.

આ જીવને ખરેખરા ઉપયોગી શુદ્ધમહારાજ છે. સંસારથી તારનાર હોવાને લીધે તે ખરેખરા લાભકારક કહી શકાય. તેઓના ઉપકારનો ખદલો વાળવો મુશ્કેલ છે. શ્રી સિંદૂરપ્રકરમાં શુદ્ધ અધિકારે કહે છે કે:—

પિતા માતા આતા પ્રિયસહચરી સુહૃદિવદ્ઃ  
સુહૃત્ સ્વામી માધત્કરિમદરયાશ્વઃ પરિકરઃ ।  
નિમલ્લન્તં જન્તું નરકકુહરે રક્ષિતુમર્લં,  
શુરોર્ધર્માર્ધમપ્રકટનપરાત્કોડપિ ન પરઃ ॥

“ નરકરૂપ ખાડાને વિષે પડતા જીવોને પુણ્ય અને પાપનું ફળ પ્રકટ બતાવી આપનારા શુદ્ધ વિના બીજ કોઈ પિતા, માતા, ભાઈ, પ્રિય સ્ત્રી, પુત્રનો સમૂહ, મિત્ર, મહોન્મત હસતી, અન્ધ, સુષ્ટ અને રથ, સ્વામી કે સેવકવર્ગ આ પ્રાણીનું રક્ષણ કરવાને સમર્થ નથી.”

તેટલા માટે સંસારસમુદ્રમાં પડતાં બચાવનારા શુદ્ધમહારાજ ખરેખરા માતા, પિતા, બંધુ, મિત્ર કે જે કહીએ તે છે. એવા સદ્ગુરુની શોધ કરી તેમની સેવા કરવી અને તેમનાથી શુદ્ધ દેવ અને ધર્મને ઝોળખવા. શુદ્ધ સેવામાં વિનય પ્રધાન છે. એ શુભથી ધર્મપ્રાપ્તિ, વિદ્યાપ્રાપ્તિ વગેરે જલદી થાય છે.

શુદ્ધમહારાજની સેવા કરી શુદ્ધ ધર્મ આદરવો. તેનું વિસ્તૃત સ્વરૂપ અગિયારમા તથા બારમા સ્લોકમાં બતાવ્યું છે. વધારે વિગત શુદ્ધમહારાજથી બાંધવી.

આ જમાનામાં શુદ્ધ વગર સર્વ જ્ઞાન મેળવવાની આકાંક્ષા બહુ રહે છે, પરાધીન વૃત્તિ પસંદ આવતી નથી; પરંતુ જૈન શાસ્ત્રોની રચના અને પદ્ધતિ પ્રમાણે એ બનવું મુશ્કેલ છે. એવા જ્ઞાનથી લાભ કરતાં હાનિ ઘણીવાર થાય છે અને વાસ્તવિક વિચારીએ તો ચાહુ જમાનાની કેળવણી પણ શુદ્ધ બતાવ્યા વગર મળી શકતી નથી. આ બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની બહુ જરૂર છે. આવતા અધિકારમાં સાધુ કેવા હોવા જોઈએ તે બહુ સ્પષ્ટ રીતે બતાવાશે.

શુદ્ધ શાસ્ત્રકાર આવી મહત્ત્વવાળી જગ્યા આપે છે, તેના બદલામાં તેઓ પોતાની જવાબદારી સારી રીતે સમજે, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ પ્રમાણે ઘટતા ફેરફારો કર્યા કરે, ઉપદેશ અને ઉદ્દેશ લોકરુચિ પ્રમાણે નહિ, પણ આગળપાછળનો પુષ્કળ વિચાર કરી શુદ્ધ વસ્તુસ્વરૂપ બતાવે અને સ્વીય અને પરકીયનો તફાવત રાખે નહિ—આવા પુરુષો અને મહાત્માઓ શુદ્ધચાનને શોભાવે છે.

ધર્મશુદ્ધિના સંબંધમાં આ અધિકારમાં કંઈ ઉલ્લેખ નથી. અગિયારમા અધિકારમાં તે સંબંધમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો અને શુદ્ધતત્ત્વની સુખ્યતા કરવાથી અને તેની પસંદગીમાં ભૂલ ન કરવાથી ધર્મતત્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે એ નિયમને અનુસરીને ધર્મ

સંબંધી અન્ન કાંઈ પણ ઉદ્દેશ કર્યો નથી એમ જણાય છે. આ અધિકારના પાત્રમાં શ્લોક પર વિવેચન કરતાં જણાવ્યું છે તેમ ધર્મની પસંદગીમાં પોતાના તર્કને-વિચાર શક્તિને પૂરતો અવકાશ આપવો. ખાસ કરીને ધર્મમાં પ્રતિપાદન કરેલા દેવનું સ્વરૂપ જોવું. તેઓ રાગદ્વેષ વગરના અને બીજા અસાધારણ ગુણોથી વિરાજમાન હોય તો તે ગમે તે હોય તેને આદરવા.

આધુનિક સ્થિતિ એવી છે કે ધર્મ તરફ અંતઃકરણનો પ્રેમ ઓછો થતો જાય છે. તેનું કારણ સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરવામાં પ્રમાદ સિવાય બીજું કાંઈ પણ નથી. સામાન્ય સ્વરૂપ જાણતાં તેમાં અનેક તર્ક થાય અને તેનું નિવારણ કરવાનો અવકાશ ન મળે અથવા સંયોગ ન મળે અથવા લજ્જાથી ન પુછાય. આ સર્વ બાબતમાં નવીન પદ્ધતિસર અભ્યાસ કરનાર ધર્મશુભ્યો અને તદનુસાર લેખ લખનાર અને બ્યાખ્યાન કરનાર વિદ્વાનો ખહુ કરી શકે. તર્કની પ્રાચીન કોટિઓને બદલે વિજ્ઞાનશાસ્ત્રની અર્વાચીન શોધો નવીન સંસ્કારવાળાને તરત અસર કરે છે. આ સર્વ બાબતમાં શુરુમહારાજ વિચાર કરી શકે સાધુવર્ગના શુરુમહારાજમાં શ્રીમુનિસુંદરસૂરિના વખતમાં પણ કેટલોક સડો પેઠેલો જણાય છે. આદ્યતો અધિકાર તદ્દન વ્યવહારુદષ્ટિ (Practical point of view) થી લખાયેલો છે.

इति सच्चिद्वरणो देवगुरुधर्मशुद्धिनामा द्वादशोऽधिकारः ।

## ત્રયોદશો યતિશિક્ષોપદેશાધિકારઃ ॥



ગુરુમહારાજને સ્વીકારીને તેમને અનુસરવાથી થતાં લાભ આગલા અધિકારમાં જોયા. વધારે અગત્યનો સવાલ યુરુને પોતાને જીવન વહન કેમ કરવું એ છે; તેથી આ અધિકારમાં યતિયોગ્ય શિક્ષા આપે છે. યતિ શબ્દમાં સંસારથી વિરક્ત રહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરનાર સાધુ, જાતિ, મહાત્મા, શ્રીપૂજ, કૃત્યલિંગી અને ભટ્ટારક એ સર્વનો સમાવેશ થાય છે, તેમ જ, ખીલ શુદ્ધ અપેક્ષાએ ભેદ એ તો, સંસારભાવથી વિરક્ત એવા સર્વનો સમાવેશ થાય છે. એ અપેક્ષામાં કેવળ વેશમાત્ર જોવાનો રહેતો નથી, પણ વર્તન જોવાય છે. આ અધિકારમાં પ્રથમ વર્ગને ઉદ્દેશીને શિક્ષા આપેલી છે. તે વર્ગ સુશિક્ષિત અને વિદ્વાન હોવાથી આ અધિકારમાં તેને માટે વિશેષ વિવેચન કરવાનું યોગ્ય ધાતું નથી. આ અધિકાર યતિ સિવાયના સર્વને પણ ઉપયોગી છે, કારણ કે હંભી, દુરાચારી, વેશધારીને યોગજવામાં તે સહાયભૂત થાય છે. આ અધિકાર સર્વથી વિસ્તારવાળો છે, કારણ કે ઉપદેશકને સુધારવા એ પ્રથમ આવશ્યકતા છે. જે શુભેચ્છાથી સૂરિએ આ અધિકાર લખ્યો છે તે જ હેતુથી તેના પર વિવરણ સુનિઆશ્રય નીચે લખવામાં આવ્યું છે. આના અધિકારી તે પર ખાસ મનન અને નિહિધ્યાસન કરશે એટલી આશાની પૂર્વગીઠિકા કરી હવે શરૂઆતમાં શુદ્ધ યતિ-સુનિની ભાવનામય મૂર્તિનું ચિત્ર દોરી હૃદયદંષ્ટિ પર આજેખવા સૂચના કરે છે.

સુનિરાજનું ભાવનામય સ્વરૂપ (An ideal Monihood)

તે\* તીર્ણા મવવારિર્ષિ મુનિવરાસ્તેભ્યો નમસ્કુર્મહે,  
યેષાં નો વિષયેષુ મૃચ્યતિ મનો નો વા કષાયૈઃ પ્લુતમ્ ।

રાગદ્વેષવિમુક્ત પ્રશાન્તકલ્પં સામ્યાસગર્માદ્યયં,  
નિત્યં લેલતિ \*ચાત્તસંયમગુણાક્રીડે મજન્નાવનાઃ ॥ ૧ ॥ (શાર્દૂલશિખીવિત્)

“જે મહાત્માઓનું મન ઇદ્રિયોના વિષયમાં આસક્ત થતું નથી, કષાયોથી વ્યાપ્ત

\* એ હિતિ પાત્રાન્તરમ્ । \* ચાત્તસંયમગુણાક્રીડે હિતિ વા પાઠ. ।

થતું નથી, જે (મન) રાગદ્વેષથી સુકત રહે છે, જેણે પાપકાર્યોની શાંત પમાડ્યાં છે, જેણે સમતા વડે અદ્વૈત સુખ પ્રાપ્ત કર્યું છે અને જે ભાવના ભાવતું ભાવતું સંયમશુભોદ્ધી ઉદ્ધાનમાં હમેશાં ખેલે છે—આવા પ્રકારનું જેમનું મન થયેલું છે તે મહાસુનીશ્વરો આ સંસારસમુદ્ર તરીકે ગયા છે અને તેઓને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. ” (૧)

**વિવેચન**—અત્યંત શુદ્ધ હશામાં વર્તનારા મહાસુનિપુંગવોની સ્થિતિનું પૃથક્કરણ કરતાં નીચેના શુભોના સ્પષ્ટ આવિર્ભાવ થતો જણાય છે :—

૧. શુદ્ધ મુનિરાજ પાંચ ઈંદ્રિયના ત્રેવીશ વિષયોમાં આસક્ત થતા નથી. દૃષ્ટાંત તરીકે તેઓને વિલેપન ઉપર રાગ થતો નથી અને દૂધપાક પૂરી ભેઈ મોઢામાંથી પાણી છૂટતું નથી, ગટરની અને અત્તરની વાસ સરખી જ લાગે છે અને સ્ત્રી-સૌંદર્યાદિ વસ્તુ ભેઈ મોઢા થતો નથી, તેમ જ પિયાનો વગેરે સાંભળી મન એકસરખું જ રહે છે.

૨. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, જે પર સાતમા અધિકારમાં વિશેષ વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે અને જે આ સંસારમાં રખડાવનાર છે, તે મહાદિપુત્રો મુનિપુંગવને કષાયનાં પ્રબળ સાધનોને અભાવે અસર કરતા નથી.

૩. સર્વ કષાયમય અને સંસારશ્રેણી ઉત્પન્ન કરનાર રાગ અને દ્વેષ છે. એ બન્નેનું સ્વરૂપ તેઓ સ્પષ્ટ રીતે સમજે છે અને તેનો ત્યાગ કરેલો હોય છે, એટલે એ બન્ને પર તેઓ વિજય મેળવતા રહે છે.

૪. અશુભ કર્મોનું બંધન થાય તેવું અશુભ અધ્યવસાયરૂપ કારણ તેઓને હોતું નથી એ ખીલા અને ત્રીલા શુભથી સ્વયંસિદ્ધ છે.

૫. સમતારંગથી તેઓ રંગાયેલા હોય છે અને ખરેખરા સુખના (અવ્યાબાધ સુખના) જાણકાર હોવાથી અનન્ય સુખ-શુદ્ધ સુખ-અધ્યાત્મિક સુખ-સાથે તેઓને એકતાન લાગેલ હોય છે.

૬. આ મુનિવર સંયમશુભરૂપ ખીલેલા પુષ્પઉદ્ધાનમાં ફીડા કરે છે એટલે શુભોમાં રમણ કરે છે. તેઓનું નૈશ્વર્યિક ચારિત્ર એ જ છે.

૭. ઉપર પ્રમાણે ખેલ કરતાં કરતાં પશુ નિરંતર અનિત્યાદિ ખાર ભાવના અને મૈત્રી, પ્રમોદ, કારુણ્ય અને માધ્યસ્થ્ય એ ચાર ભાવના ભાવે છે. વળી તે ઉપરાંત દરેક વ્રતની પાંચ પાંચ ભાવનાઓ છે તે પશુ નિરંતર ભાવ્યા કરે છે.

આ ખરેખરો આદર્શ છે. આવા શુભોથી વિશિષ્ટ જીવનવાળા મહાશયો પોતે સંસાર તરીકે ગયા છે, તરીકે જાય છે અને બાકીના સંસારી જીવોને અનુકરણરૂપ થઈ પડે છે.

એવા મહાત્માને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ અને તેમ કરીને તેઓનું ધરાબર અનુકરણ કરવાની ભાવના કરીએ\* છીએ. (૧; ૧૮૨)

### સાધુના વેશમાત્રથી ઓક્ષ મળતો નથી

સ્વાધ્યાયમાધિત્તસિ નો પ્રમાદૈઃ, શુદ્ધા ન શુભીઃ સમિતીશ્ચ ધત્સે ।

તપો દ્વિધા નાર્જસિ દેહમોહાદલ્પેઽહિ\* હેતૌ દષસે કથાયાન્ ॥ ૨ ॥

પરિષદાન્નો સહસે ન ચોપસર્ગાન્ શીલાક્રમરોઽપિ ઘાસિ ।

તન્મોક્ષમાળોઽપિ ભવાવિધપારં, મુને । કથં યાસ્યસિ વેષમાત્રાત્ ॥ ૩ ॥ યુગ્મમ્ ॥ (વપજાતિ)

“હે સુનિ । તું વિકથાદિ પ્રમાદ કરીને સ્વાધ્યાય ( સત્યાય, ધ્યાન ) કરવા ઇચ્છતો નથી, વિષયાદિ પ્રમાદથી સમિતિ અને શુભિ ધારણ કરતો નથી, શરીર પર મમત્વથી બન્ને પ્રકારનાં તપ કરતો નથી, નશ્વર કારણથી કષાય કરે છે, પરીપક્ક તથા ઉપસર્ગ સહન કરતો નથી, ( અહાર હનર ) શીલાંગ ધારણ કરતો નથી, તે છતાં તું ઓક્ષ મેળવવા ઇચ્છે છે, પણ હે સુનિ ! વેશમાત્રથી સંસારસમુદ્રનો પાર કેવી રીતે પામીશ ? ” ( ૨-૩ )

વિવેચન—ઉપર ભાવનામય સુનિસ્વરૂપ કહ્યું. અત્ર વ્યવહાર રીતે તેઓએ શું કરવું બોધ્યું, તે કહે છે :—

૧. પાંચ પ્રકારનો સ્વાધ્યાય સુનિએ કરેજાજ કરવો બોધ્યો :—

વાચના ( વાંચવું તે ), ધૃત્તના ( સંકો પૂછવી તે ) પ્રસવર્તના ( સંસારવું-રિવિઝન ), અનુપ્રેક્ષા ( વિચારણા ) અને ધર્મકથા—આ પાંચ પ્રકારના સ્વાધ્યાય છે.

૨. પાંચ સમિતિ અને ત્રણ શુભિ તે અવચનમાતા કહેવાય છે, અને સાધુપણાનું ખાસ લક્ષણ છે:—

નિર્ભય માગે સૂર્ય ઊગ્યા પછી સાહારણ હાય આગળ દષ્ટિ રાખી, બોધને ચાલવું, તે ધર્મસમિતિ.

નિરવધ, સાચું, હિતકારી અને પ્રિય વચન વિચારીને ચાલવું, તે-ભાષાસમિતિ.

અન્ન, પાણી વગેરે જે તાળીશ કોષ સહિત લેવાં, તે એષણાસમિતિ.

કોઈ પણ વસ્તુ જીવરહિત જૂમિ બોધને તથા પ્રમાણના કરીને મૂકવી કે, લેવી, એ આદાનલંકમત્તનિર્લેપણાસમિતિ.

મળ, મૂત્રાદિ જીવ રહિત જૂમિએ તજવાં તે પારિષ્કાંપનિકાસમિતિ.

\* “સાધુપદ-અનુસરણ”ના વિષયને અંગે આ શ્લોક ટાંકીને આદર્શ સુનિજીવનના સ્વરૂપ પર મેં વિસ્તારથી વિવેચન “શ્રી જૈનધર્મ પ્રકાશ” પુસ્તક ૨૭, અંક બીજામાં અને તે પછીના અંકોમાં કર્યું છે, તે વાચવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. વિ. ક. - X અલ્પેઽપીતિ માત્રાન્તરમ્ +



મન પર અશુભ ચિંતવનને અંગે પૂર્ણ અંકુશ રાખવો અથવા સર્વથા મનોભ્યાપાર ન કરવો, એ મનોશુષ્કિ.

કોઈ પણ પ્રકારનું સારું કે ખરાબ વચન બોલવું નહિ અથવા સાવધ વહી, નિરવધ બોલવું, તે વચનશુષ્કિ.

કાયાને અજ્યણાએ પ્રવર્તાવવી નહિ અથવા સર્વથા પ્રવર્તાવવી નહિ, તે કાયાશુષ્કિ.

૩. સાધુએ જે પ્રકારનાં તપ કરવાં જોઈએ:—

**બાહ્યતપ**—ઉપવાસાદિ કરી બિલકુલ ખાવું નહિ, ઓછું ખાવું, ઓછી વસ્તુઓ ખાવી, રસવાળી વસ્તુઓ ઘી વગેરે ન ખાવાં, કર્મફલ્ય કરવા માટે શરીરને કષ્ટ આપવું અને અંગોપાંગ, ઈન્દ્રિયો અને મનને સંકોચી રાખવાં—આ સ્થળ (બાહ્ય) તપ કહેવાય છે.

**આભ્યંતરતપ**—કરેલ પાપકૃત્યનું પ્રાયશ્ચિત્ત લેવું, જિનાદિ દશનો યથાયોગ્ય નિનય કરવો, જિનાદિ દશનું યોગ્ય વૈયાવચ્ચ કરવું, વાચના વગેરે પાંચ પ્રકારનો સ્વાધ્યાય કરવો, ધ્યાન કરવું અને બાહ્ય-આભ્યંતર ઉપધિનો ત્યાગ કરવો—આ આભ્યંતર તપ કહેવાય છે.

૪. ચાર પ્રકારના ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ તથા તેને જન્મ આપનાર તેમ જ તેની સાથે રહેનાર હાસ્ય, રતિ, અરતિ વગેરે નોકધાય, જેનું સ્વરૂપ સાતમા અધિકારમાં જણાવવામાં આવ્યું છે, તે ન કરવા જોઈએ અથવા બની શકે તેટલો તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ અથવા તે પર અંકુશ રાખવો જોઈએ.

૫. ભૂખ-તરસ સહન કરવાં વગેરે બાવીશ પ્રકારના પરીષદો છે. તેનું સ્વરૂપ શાસ્ત્રમાં આપેલું છે અને આ અધિકારના આદર્શીશમાં સ્લોકના વિવેચન પ્રસંગે તેનું કાંઈક સ્વરૂપ બતાવવામાં આવશે તે, તેમ જ મનુષ્ય અને દેવતા વગેરેના કરેલા અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગો સમતાથી સહન કરવા જોઈએ. એ વખતે મનમાં જરા પણ ક્રોધ કે કલેશ ન આણવો જોઈએ. એવી રીતે પોતાનું વર્તન કરી સમતામય જીવન જીવવું જોઈએ.

૬. શાસ્ત્રકારે ચાર ગુણ અને તેના પેટા લેહથી સોળ પ્રકારના ઉપસર્ગ કહ્યા છે :

૧. દેવકૃત—૧. હાસ્યથી, ૨. દ્રેષથી, ૩. વિમર્શથી (નિચાર-સહન કરી શકે છે કે નહિ તે દૃઢતા ભેગા માટે પરીક્ષા કરવી તે), ૪. પૃથક્ક્રવિમાત્રા (ધર્મની ઈર્ષ્યા આદિને અંગે વૈકિંચ શરીર કરીને ઉપસર્ગ કરે છે તે).

૨. મનુષ્યકૃત—૧. હાસ્યથી, ૨. દ્રેષથી, ૩. વિમર્શથી, ૪. કુરીલથી (બ્રહ્મચારીથી પુત્ર થાય તે બળવાન હોય છે એમ ધારીને ધર્મવાસના ૪. વિનાનો આણસ બ્રહ્મચર્યથી ચળાવવા અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગ કરે તે).

૩. તિર્યચકૃત—૧. ભયથી ( મનુષ્યને ભેઈને મને અનર્થ કરશે એમ ધારી સામા ધસે તે ), ૨. દ્વેષથી, ૩. આહાર માટે ( ભૂખ લાગ્યાથી તેનું નિવારણ કરવા માટે, શિયાળ ગૃધ્રાદિ ઉપસર્ગ કરે તે ), ૪. ચોતાનાં બચ્ચાંના રક્ષણ માટે.

૪. આત્મકૃત—૧. વાત, ૨. પિત્ત, ૩. કફ, ૪. સંનિપાત.

૭. અહાર હબર શીલાંગ ધારણ કરવાં ભેઈએ. એ અહાર હબર શીલાંગ શું છે, તે સંબંધી જરા લંબાણ પણ ઉપયોગી નોંધ શ્રી ઉપનિષદવપ્રપચ્ચાના પીઠબંધના મારા કરેલા ભષાંતરમાંથી અત્ર ઉતારી લેવામાં આવે છે. યોગ ત્રણ, કરણ ત્રણ, સંજ્ઞા ચાર, ઇંદ્રિય પાંચ, પૃથ્વીકાયારભાદિક દશ અને શ્રમણધર્મ<sup>૧</sup> દશ તે વડે અહાર હબર શીલાંગ થાય છે. શીલાંગ એટલે ચારિત્રના અવયવો<sup>૨</sup> ( વિભાગ ); તે નીચે પ્રમાણે :—યોગ ત્રણ છે : મનયોગ, વચનયોગ, કાયયોગ. કરણ ત્રણ છે : કરતું, કરાવતું અને અનુમોદતું. સંજ્ઞા ચાર છે : આહારસંજ્ઞા, ભયસંજ્ઞા, પરિગ્રહસંજ્ઞા અને મૈથુનસંજ્ઞા. ઇંદ્રિય પાંચ છે : સ્પર્શેન્દ્રિય, રસનેન્દ્રિય, ઘ્રાણેન્દ્રિય, ચક્ષુરેન્દ્રિય અને શ્રોત્રેન્દ્રિય. પૃથ્વીકાયારભાદિક દશ : પૃથ્વીકાયઆરંભ, અપૂકાયઆરંભ, તેહકાયઆરંભ, વાઉકાયઆરંભ, વનસ્પતિકાયઆરંભ, ગેઈંદ્રિયઆરંભ, તેઈંદ્રિયઆરંભ, ચૌરેન્દ્રિયઆરંભ, પચેન્દ્રિયઆરંભ અને અણુવઆરંભ\* ચતિધર્મ<sup>૩</sup> દશ છે : ક્ષમા, માહંવ, આજ્ઞંવ, નિર્દોષપણું ( સુક્તિ ), તપ, સંયમ, સત્ય, શૌચ, અક્રિયપણું અને બ્રહ્મચર્ય. આમાંનાં દરેકનું એકેક પદ લઈ ભુહા ભુતા લોક કરવાના છે. પ્રથમ લોક દાખલા તરીકે નીચે પ્રમાણે કરાય—“ મને કરી, આહારસંજ્ઞા રહિત થઈ, શ્રોત્રેન્દ્રિયના સંવર કરી, ક્ષમાયુક્ત રહી, પૃથ્વીકાયનો આરંભ કરે નહિ. આ વાક્ય કાયમ રાખી ‘ ક્ષમાયુક્ત ’ શબ્દને બદલે ‘ માહંવયુક્ત ’ વગેરે દશ ધર્મો મૂકે ત્યારે દશ લોક થાય, પણ તે બધા પૃથ્વીકાય સંબંધે જ થયા. તે જ્યારે અપૂકાય વગેરે ઉપર જણાવેલા દશ લોક સાથે દશ દશ લોક કરે ત્યારે સો લોક થાય. તે બધા શ્રોત્રેન્દ્રિયે થયા. અને તેવી રીતે બાકીની ચાર ઇંદ્રિયો સાથે મેળવતાં પાંચસો લોક થાય. તે દરેકને આહાર, ભય, પરિગ્રહ અને મૈથુન સંજ્ઞા સાથે મેળવતાં બે હબર લોક થાય. મન, વચન, કાયના યોગ સાથે મેળવતાં છ હબર લોક થાય અને તેને કરતું, કરાવતું અને અનુમોદતું—એ ત્રણ કરણ સાથે મેળવતાં અહાર હબર લોક થાય.

આ લોકને માટે શ્રી પ્રવચનસારોક્ષાર ગ્રંથના પૃષ્ઠ ૩૭૯ પર ( પ્રકરણરત્નાકર—ભાગ ત્રીજો ) એક કેષ્ટક આપેલું છે. તેની ખૂબી એવી છે કે તે નજર આગળ રાખવાથી ૧૮૦૦૦ ગાથા બનાવી શકાય છે. જિજ્ઞાસુઓએ તે જરૂર વાંચવું, કારણ કે તે ઉપયોગી હોવા સાથે કર્તાની અપૂર્વ વિદ્વતા બતાવે છે.

૧ : જીવની સુદૃઢિથી અણવને મારવાથી તેમ જ ઉપકરણાદિકની પડિલેહલા નહિ કરવાથી જે આરંભ થાય તે અણવઆરંભ કહેવાય છે.

‘મોક્ષાથી’-જીવે ઉપર પ્રમાણે વર્તન કરવું જોઈએ. તું નથી કરતો સ્વાધ્યાય તેમ જ નથી રાખતો શુભિ; વળી, નજીવા કારણસર કષાય કરી નાખે છે અને તપસ્યા કરતો નથી; તેમ જ પરીષદ ઉપસર્ગ<sup>૧</sup> પણ સહન કરતો નથી અને સદરહુ શીલાંગ ધારણ કરતો નથી. તું જાણે છે કે મોક્ષે જવાના ઉપાય તો ઉપર કહ્યું તેમ સમ્ભવ્ય વગેરે છે; તો પછી તું વાંછે છે મોક્ષે જવાનું અને કાર્ય કરે છે તેની વિરુદ્ધનાં. આ મોક્ષનગર દૂર છે; ત્યાં પહોંચવા માટે સંસારસમુદ્રનો પાર પામવો જોઈએ; તેને યોગ્ય નાવ તો તું તૈયાર રાખતો નથી, ત્યારે તું ત્યાં કેવી રીતે જઈશ ? તારે ચાદ રાખવું કે વેશમાત્રથી મોક્ષ મળતો નથી; વેશાનુસાર કરણી-વર્તન જોઈએ. બાકી તો મેરુપર્વત જેટલા ઓછા, મુહપતિ કર્યા, તેમાં પણ કાંઈ આત્માનું વળ્યુ નથી. (૨-૩; ૧૮૩-૧૮૪)

### વેશમાત્રથી કાંઈ વળતું નથી

आजीविकार्यमिह यद्यतिवेषमेष<sup>૧</sup>, धत्से चरित्रममलं न तु कष्टमीरुः ।

तद्वेत्ति किं न न विमेषि जगज्जिघृक्षु<sup>૨</sup>-મૃત્યુઃ કુતોઽપિ નરકચ ન વેષમાત્રાત્ ॥૪॥ (વચતતિલ્કા)

“તું આજીવિકા માટે જ આ સંસારમાં ચતિનો વેશ ધારણ કરે છે, પણ કષ્ટથી ઠરી જઈને શુદ્ધ ચારિત્ર પાળતો નથી. પણ તને ખબર નથી, કે તમામ જગતને શ્રદ્ધ કરવાની ઇચ્છાવાળું મૃત્યુ અને નરક કાંઈ કોઈ પણ પ્રાણીના વેશ ઉપરથી ઠરી જતાં નથી.” (૪)

વિવેચન—કોઈ અજ્ઞાની જીવ સંસારનાં દુઃખથી પીડાઈ, દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્યનો હોળ ધારણ કરી (ચતિ થયા પછી), ત્યાં પણ આવકો પાસેથી સારી સારી, ગોચરી મેળવવાનો જ લોભ રાખે છે, પણ ચારિત્રની ક્રિયા કરતો નથી. પ્રથમના ત્રણ શ્લોકમાં ભાવાર્થરૂપે બતાવેલું વર્તન જરા પણ કરતો નથી, પરંતુ એક નવી જાતનો જ સંસાર આરંભે છે. કેટલાક નામધારી શ્રીપૂજ્યો અને ગોરજીઓ તો ચારિત્રના પ્રાણભૂત ચતુર્થ મતઃભંગ કરવા સુધીની હદે પણ પહોંચી જાય છે; તેઓને તો આ અધિકારમાં બિલા રહેવાની પણ જગ્યા નથી. શિથિલાચારી, એકલવિહારી, આધાર્મી આહાર લેનાર વગેરેને કષ્ટભીરુ કહ્યા છે. પરીષદ-ઉપસર્ગથી ઠરી જનારા ચતિને ઉદ્દેશીને કહે છે કે આખી દુનિયાનો કેળિયો કરી જનાર મૃત્યુ વાટ જોઈ રહ્યું છે, તેના હાંતમાંથી કોઈ બચ્યું નથી અને લેખી પેલી બાબતોએ ભયંકર અધિકારથી ભરેલ દુઃખનું જ સ્થાન અને કલ્પનામાત્રથી પણ ચરીરને મુજબનાર નરક દેખાય છે. આ બંને (મૃત્યુ અને નરક) વેશની દરકાર રાખતાં નથી; તેઓ એવાં નિર્દય છે કે કોઈને છોડતાં નથી, છતાં પણ પ્રથમના ત્રણ શ્લોકમાં ભાવાર્થ તરીકે કહ્યું તેવું આચરણ કરનારા મહાત્માઓ તો તેને પણ જીતી જાય છે કે પાછા ફરીવાર તેનાં દર્શન પણ ન કરે. દુઃખમાં અજર અમર થઈ જાય છે, માટે

\* એવ દ્વત્વપિ પાઠાન્તરં દદ્મતે ।

× જગજ્જિઘ્રસુરિતિ પાઠાન્તરમ્ ।

શુદ્ધ ચારિત્ર ધારણ કરી મનમાં યુક્તી થલે; માત્ર વેશથી રાચીશ નહિ. સાધુપણની ફરજ એક બાબુએ અને બીજી બાબુએ નારકી તથા મૃત્યુ ધ્યાનમાં રાખલે. ફરજ ભૂલ્યો તો બન્ને રાક્ષસો તૈયાર છે, એ મનમાં ચોક્કસ રાખલે (૪; ૧૮૫)

કેવળ વેશ ધારણ કરનારને તો ઊલટો દોષ

વેષેણ માદ્યસિ યતેશ્વરણં વિનાત્મન્ !, પૂજાં ચ વાઙ્મસિ જનાદ્રુષોપર્ષિ ચ ।

મુઘ્ધપ્રતારણમવે નરકેઽસિ ગન્તા, ન્યાયં વિમર્ષિં તદજાગલકર્તૃરીયમ્ ॥ ૫ ॥ (વસંતતિલકા)

“હે આત્મન્ ! તું વર્તન (ચારિત્ર) વગર માત્ર યતિના વેશથી જ મજ્જમ રહે છે (અહુકાર કરે છે) અને વળી લોકોની પૂજાની અપેક્ષા રાખે છે; તેથી લોખા નિંદ્યાસ રાખનારા લોકોને છેતરવાથી પ્રાપ્ત થતાં નરકમાં તું જરૂર જવાનો છે એમ લાગે છે. ખરેખર તું ‘અભગલકર્તૃરી ન્યાય’ ધારણ કરે છે.” (૫)

વિવેચન—‘ઉપધિ’ ધર્મોપકરણરૂપ સાધુનાં વસ્ત્ર, પાત્ર વગેરેનો સમૂહવાચક શબ્દ છે. લોકો વંદન-નમસ્કાર કરે એવી ઇચ્છા રાખવી અને અનેક પ્રકારની ઉપધિ મેળવવા ઇચ્છા રાખવી, એ શુભ વગર ઠીક નથી. વંદન કોને થટે ? ઉપધિ શા માટે રાખવાની છે ? એ કંઈ મોજશોખનું સાધન નથી, એ તો સંયમશુભની વૃદ્ધિમાં અગવડ ન પડે, તે સારુ ચોલેલ સાધન છે. આવા બાહ્યાચાર ઉપર વૃત્તિ રાખવી અને પોતાનું વર્તન જરા પણ જીંચું ન રાખવું, એ પોતાને હાથે પોતાનો વધ કરવા જેવું છે. જેવી રીતે ખકરીને એક ખાટકીએ મારવા તૈયાર કરી અને તે સારુ છરી શોધવા લાગ્યો. બીજેથી તેને છરી પ્રાપ્ત થઈ નહિ; પણ ભતિસ્વભાવથી ખકરીએ ભૂમિ ઉખેડી, પોતે ફીઠેલી છરી ઢાટી, ઉપર ધૂળ વાળી અને તે ભાગ ઉપર ગળું રાખી તે છરી છુપાવવાની યુક્તિએ એડી. પરંતુ એમ કરવા જતાં એ જ કાતિ વડે તેનો નાશ થયો ! આ ‘અભગલકર્તૃરી’ ન્યાય છે. આવી રીતે પોતાના હાથથી જ પોતાનો નાશ કરવો એ અનુચિત વર્તન છે. માત્ર વેશ યતિનો રાખવો અને વર્તન ખોટું રાખવું એથી દુર્ગતિરૂપ દુઃખ પોતાના હાથે મેળવવા જેવું થાય છે. શુદ્ધ ચારિત્રવાન પણ વંદન, નમસ્કાર કે ઉપધિની વાંછા કરતા નથી, પણ કહી તેઓ કરે તો નીતિની અપેક્ષાએ કંઈ પણ વાજબી ગણાય, કારણ કે તેમ કરવાને તેઓનો હક્ક છે. પણ હે નામધારી ! તારે તો એક પણ અચાવનું સાધન નથી. (૫; ૧૮૬)

બાહ્ય વેશ ધરવાનું ફળ

જાનેઽસ્તિ સંયમતપોમિર્મીમિરાત્મ-જસ્ય પ્રતિગ્રહમરસ્ય ન નિષ્ક્રયોઽપિ ।

કિં દુર્ગતૌ નિપતતઃ શ્રણં તવાસ્તે, સૌખ્યચ્ચ દાસ્યતિ પરત્ર કિમિત્યવેદિ ॥૬॥ (વસંતતિલકા)

“મારા બહુવા પ્રમાણે હે આત્મન્ ! આવા પ્રકારના સંયમ અને તપથી તો (ગૃહસ્થ પાસેથી લીધેલાં પાત્ર, લોખન વગેરે) વસ્તુઓનું ભાડું પણ પૂરું થતું નથી.

ત્યારે દુર્ગતિમાં પડતાં તને શરણુ શું થશે ? અને પરલોકમાં સુખ કેણુ આપશે ? તેનો તું વિચાર કર.” ( ૬ )

**વિવેચન—**ઉપર જણાવ્યું તેવી રીતે બાહ્યાચાર માત્ર વેશ રાખવામાં આવે અને તપ, સંયમ કાંઈ ન કરવામાં આવે અથવા તફન બાહ્યાડંબર માટે કરવામાં આવે, તેનું ફળ શું તે અત્ર વિચારે છે. ગૃહસ્થ પાસેથી લોભન, વસ, પાત્ર વગેરે થતિને મફત મળે છે, જેને માટે સૂરિમહારાજ કહે છે કે ઉક્ત દેખાવ માત્રથી કરતા તપસંચમથી તો તેનું ભાડું પણ વળતું નથી, માટે હે યતિ ! તારું હેતુ કેડવા માટે પણ તારે તારું વર્તન બહુ જ જોયા પ્રકારનું રાખવાની જરૂર છે. જેઓ દુનિયાના ઉપદેશક હોવાનો કાવો કરતા હોય, તેઓનું ચારિત્ર તો એવું સરસ અને અનુકરણીય હોવું જોઈએ કે એમાં બે ભેદ પડે જ નહિ. બાહ્ય દેખાવ ભુલો અને આંતર વર્તન તફન ભુલો પ્રકારનું, એ વાત શુદ્ધ દશામાં વર્તનાશ જીવોની કલ્પનામાં પણ આવે નહિ અને લોકો પોતાને માટે શું ધારે છે, એવો તો એના મનમાં ખ્યાલ પણ ન હોય. તેને કાંઈ પણ ખ્યાલ હોય તો તે પોતાની જોયા પ્રકારની ફરજનો ખ્યાલ હોય છે. આત્માના આ ભવ અને પરભવના સુખ માટે વેશ અને વર્તનની એકતા કરવાની ખાસ જરૂર છે. ( ૬; ૧૮૭ )

\* \* ૧૮૩-૧૮૭—આ પાંચ સ્લોકમાં બાહ્યાડંબર-વેશ ધારણ કરનારને માટે બહુ કહ્યું છે. ગોરણ, શ્રીપૂજ્યો, જતિ અને સંવેગી પક્ષમાં પણ કેટલાક માત્ર વેશધારી હોય, તેમણે આટલી હક્કીકત ઉપરથી બહુ બહુ સમજવાતું છે. દોરાધાગા કરી, ગૃહકાર્યોદિ સાવધ કાર્યોમાં સલાહકારક બની, દષ્ટિરાગી ભ્રમતો બનાવી, સુગ્ધ પ્રાણીઓ ધર્મને નામે છેતરનાર, ધર્મને બહાને આજીવિકા ચલાવનાર, કેશનાં પટિયાં પાડી ધર્મને દુનિયાની દષ્ટિમાં હલકો પાડનાર આવા મૂર્ખાઓ પોતાની ભતને સંસારસાગરમાં પાડે છે અને સાથે કોકમાં આશ્રિત જનને દુખાડવાના પાપરૂપ પથ્થર બાંધે છે તેથી ફરીને જોયા આવતા જ નથી. વળી, કેટલીક વાર સંવેગીપક્ષ જેવા શુદ્ધ પ્રવાહમાં પણ કેટલાક નાપસંદ કરવા લાયક દેખાવો ભેવામાં આવે છે, સંભળાય છે. ખસૂસ કરીને તેના શુદ્ધ ગુરુણીજીઓના સમુદાયમાં પણ કેટલાકની સ્થિતિ પર ધ્યાન આપવાની બહુ જરૂર જણાય છે. વેશથી કાંઈ લાભ નથી અને તેથી લોકોને છેતરવારૂપ નુકસાન છે એ સ્પષ્ટ છે. વળી, આટલું લખતા સૂરિમહારાજ સારી રીતે બોલે છે કે વેશથી કોઈ વખત પ્રાણી શરમની ખાતર-દેખાવ ખાતર-પણ અયોગ્ય રસ્તે જતાં અટકે છે. સાધુ-મહંત-ત્યાગી-વૈરાગી જેવા ભાવનામય જીવન દેખાવ રાખ્યાથી જ લોકો મહાઉત્તમ વર્તનની આશા રાખે છે અને તે જ ભાવનામય જીવન દેખાવ રાખ્યાથી જ લોકો મહાઉત્તમ વર્તનની આશા રાખે છે અને તે જ જગાએ જ્યારે કાંઈ પણ ચારિત્ર ન હોય, ત્યારે કેટલું ખેદ કરવા જેવું ગણાય, એ વિચાર કરવાથી સમજાઈ જાય તેવું છે. આ પાંચ સ્લોક અવશ્ય વિચાર કરવા લાયક છે.

વર્તન વિનાનું લોકરંજન : બોધિવૃક્ષને કુંહાડો .

किं लोकसत्कृतिनमस्करणार्चनायै, रे मृग्यः। तुष्यसि विनापि विशुद्धयोगान्।  
 कृन्तन् भवान्युपतने तव यत्प्रमादो, बोधिद्रुमाश्रयमिमानि करोति पशून् ॥ ७ ॥ (वसंततिलका)

“ તારા ત્રિકરણ યોગ વિશુદ્ધ નથી છતાં પણ લોકો તારો આદરસત્કાર કરે, તને નમસ્કાર કરે, અથવા તારી પૂજા-સેવા કરે, ત્યારે હે મૂઢ ! તું શા માટે સંતોષ માને છે ? સંસારસમુદ્રમાં પડતાં તને આધાર ફક્ત બોધિવૃક્ષનો જ છે; તે બાંહે ઠાપી નાખવામાં નમસ્કારાદિથી થતો સંતોષાદિ પ્રમાદ આ (લોકસત્કાર વગેરે) ને કુંહાડો બનાવે છે.” ( ૭ )

વિવેચન—મનની અસ્થિરતા બોલી થઈ નથી, વચન પર અંકુશ આવ્યો નથી, કાયાના યોગો કાબૂમાં નથી અને તેમ છતાં પણ લોકો વંદન, પૂજન,\* ભક્તિ કરે ત્યારે તારા મનમાં આનંદ આવે છે, એ કેટલું ખોટું છે ! હે સાધુ ! તેવાં વંદન, પૂજન ઉપર તારો હક્ક શું છે ? તું જરા સમજ કે આ સંસાર એ સમુદ્ર છે, એમાં જે રૂળે છે તેનો છેડો અનંત કાળે પણ આવતો નથી, છતાં તેમાંથી બચવા માટે બોધિવૃક્ષ-સમ્યક્ત્વતર પ્રાપ્ત થઈ જાય તો બચાવ થાય છે. પરંતુ તને પ્રમાદ થાય છે તે શિથિલતાને લીધે આ વંદન, નમસ્કાર ઉપર કહેલા વૃક્ષને કાપી નાખવામાં કુંહાડાનું કામ કરે છે. વૃક્ષનો નાશ થયો અને તેથી કરીને એ વૃક્ષનો એક વખત પણ આશ્રય તને ન મળ્યો, પછી તું સંસારસમુદ્રમાં ઘસડાઈ જઈશ. ત્યાં તને કોઈ પણ પ્રકારનો આશ્રય મળશે નહિ.

તારા શુદ્ધ વેશથી તારી જવાબદારી કેટલી વધે છે તેનો તું વિચાર કર. હુનિયા તારી પાસેથી તારી પ્રતિજ્ઞાને અનુસારે કેટલા જિંદા વર્તનની આશા રાખે, તેનો ખ્યાલ કર. હે મુનિ ! જરા અતરંગ ચક્ષુ ઉઘાડ. આવો યોગ-આવી સામગ્રી-તને ફરી મળવી બહુ મુશ્કેલ છે. હઠાપણ વાપરી સમયનો ઉપયોગ કર. ઉપલક્ષણથી મુનિનો અધિકાર છતાં પણ, શ્રાવકે ખાસ આ પ્રલોકના ભાવાર્થથી વિચાર કરી સમજવાનું છે કે શ્રાવકપણાનો ડોળ પારણ કરી શુષ્ક સિવાય, મારામારી કરી, ધમાધમીથી નોકારસી આદિનાં જમણુ જમવાં, અનેક પ્રકારની પ્રભાવનાઓ વગર હકે, અનીતિથી, વગર શુભે, એક વખતથી પણ વધારે વખત લોવાની તુચ્છતા કરી, તેના હકદાર તરીકે પોતાના આત્માને માનવો એ બહુ વિચારવા જેવું છે. આવો વિચાર શ્રાવકે પણ પોતાના આત્માને માટે આ અધિકારમાં દરેક સ્થળે કરવાનો છે. ( ૭; ૧૮૮ )

લોકસત્કારનો હેતુ, શુષ્ક વગરની ગતિ

गुणास्तवाश्रित्य नमन्त्यमी जना, ददत्युपध्यालयमैश्वर्यशिष्यकान् ।

વિના ગુણાન્ વેષમૃષેર્વિર્મર્ષિ ચેત્, તત્તદ્ગુણાન્ તવ માવિની ગતિઃ ॥ ૮ ॥ (વશસ્પતિ)

\* વાસક્ષેપ, બરાસ વગેરે ઉત્તમ ગધોશી.

“આ લોકો તારા ગુણોને આશ્રયીને તને નમે છે અને ઉપધિ, ઉપાશ્રય, આહાર અને શિષ્યો તને આપે છે. હવે જો ગુણ વગર ઋષિ(યતિ)નો વેશ તું ધારણ કરતો હોઈશ તો કળના જેવી તારી બતિ થશે.” (૮)

**વિવેચન**—અર્થ સ્પષ્ટ છે. તારા સેવકો સારાં કપડાં તને આપવા ઇચ્છે છે, ઘરમાં સારી વસ્તુ કરે તો તને પ્રથમ આમંત્રણ કરે છે, પોતે ઝૂંપડામાં રહે છતાં તને મહેલ જેવા ઉપાશ્રયો રહેવા આપે છે અને છેવટે પોતાનાં વહાલાં પુત્ર-પુત્રીને પણ તારા શિષ્ય-પણે અર્પણ કરી દે છે<sup>x</sup>; એ બધું તારામાં સાધુપણના ઉત્તમ ગુણો અને દશ યતિધર્મો છે, એમ ધારીને આપે છે. આ ગુણો વગરના તારા જીવનને તો દંભી-પાપી-ધુતારાની ઉપમા અપાય અને જિંદગીનું ક્ષણ પણ તેવું જ મળે. (૮; ૧૮૯)

\* \* ૧૮૮-૧૮૯—આ બન્ને શ્લોકોમાં લોકરંજનથી અટકી મુનિપણને ગુણ ગ્રહણ કરવા ઉપદેશ કર્યો છે. દંભ-કપટ વગેરે કરીને બહારથી દેખાવ કરનારને આ ઉપરથી બહુ સમજવાનું છે. સ્વમાન (self-respect) ના રૂપમાં આ જમાનામાં દંભને સારું રૂપ આપવામાં આવે છે. બુદ્ધિમાન યતિએ તેમાં દંભ ક્યાં છે તે સમજી જવું જોઈએ. આ મીઠો અવગુણ બોધિવૃક્ષનો ઘાત કરે છે અને પ્રાણીને પોતાની ખરી ફરજ શી છે તેનો ખ્યાલ આવવા દેતો નથી. દરેક યતિ-સાધુએ યાદ રાખવું કે તેનું કામ લોકોને કેવળ ખુશી કરવાનું નથી, પણ ભરાબર શુદ્ધ માર્ગે દોરવાનું છે. દુનિયાના ઉપદેશક હોવાનો દાવો કરી, ઓર્કાંતમાં કુકર્મ કરે, એવા શોખીનોને માટે તો અષોભોક તૈયાર છે, પણ અન્ન કલ્પેલા મુનિવર્ય તો મનમાં પણ ખરાબ વિચાર લાવે નહિ અને કાયાનું વર્તન તો બહુ જ શુદ્ધ રાખે. આવા મુનિ તે જ સાધુ કહેવાય. બાકી તો યતિના બતિ અને ગુરુજીના ગોરુજ થઈ ગયા છે, તે શબ્દની માફક વર્તનમાં પણ અપભ્રંશ બતાવે છે. વીર પરમાત્મા શુદ્ધ પવનનો ફેલાવો કરે !

લોકરંજન એ વાસ્તવિક રીતે શું છે ? લોકો લોડો વખત કહે કે અમુક યતિ સારા છે, એમાં વળ્યું શું ? જ્યાં સર્વ સુખ-દુઃખનો આધાર કર્મબંધ ઉપર છે, ત્યાં બાહ્ય દષ્ટિની કિંમત કેવળ મીઠા માત્ર છે. વળી, બને છે એમ કે, શુદ્ધ વર્તનવાળા પુરુષને કેટલાંક કારણસર કેટલીક વાર નુકસાન ભય છે ત્યારે લોકો તેની નિંદા કરે છે, પણ સાધુને તેવું કાંઈ હોતું જ નથી. શ્રી મહિનાથના સ્તવનમાં ઉપાધ્યાયજીએ લોકરંજન અને લોકોત્તર

x આ શ્લોક પરથી વૈરાગ્યવાન પુત્રપુત્રીને શિષ્ય તરીકે વહોરાવવાનો પ્રચાર અગાઉ હતો એમ જણાય છે. એ બાળકમાં ગૃહસ્થો અને માતા ઉદારચિત રહેતાં હતાં; તેમ જ સાધુઓ પણ શિષ્યને વહોરી લેતા હતાં, એમ જણાય છે. એ સંબંધમાં હીરવિજયસુરિ વગેરેનાં દષ્ટાંત પ્રસિદ્ધ છે. એ સંબંધમાં શ્રીમદ્ હેમચન્દ્રાચાર્ય ચોગરાજમાં ત્રીજા પ્રકાશને છેડે સાત ક્ષેત્રના નિરૂપણમાં પુત્રપુત્રી વહોરાવવાનો ક્રમ સ્પષ્ટ બતાવે છે અને તે જ વિષયમાં શ્રી માનવિજયજી ઉપાધ્યાય ધર્મસમ્રાટમાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરે છે.

રંજનનો તોલ કરી લોકોત્તર રંજનને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. અનંત કાળચક્રના રેલામાં ઘસડાઈ જનાર પામર છવ! તારા માની લીધેલા નાના સૂકાંલના ઉપર ઉપરના વખાણ માટે તું બધું શુભાવી દેવાની બૂલ કરીશ નહીં.

ચતિપણાનું સુખ અને ફેરબ

નાજીવિકામણયિનીતનયાદિચિન્તા, નો રાજમીથ મગવત્સમયં ચ વેત્તિ ।

શુદ્ધે તથાપિ ચરણે યતસે ન મિશ્નો ! તત્તે પરિગ્રહમરો નરકાર્થમેવ ॥ ૧ ॥ (વસંતતિલ્કા)

“તારે આશુવિકા, સ્ત્રી, પુત્ર વગેરેની ચિંતા નથી, રાજ્ય તરફની ધીક નથી અને ભગવાનના સિદ્ધાંતો તું જાણે છે અથવા સિદ્ધાંતનાં પુસ્તકો તારી પાસે છે, છતાં પણ હે ચતિ ! જો તું શુદ્ધ ચારિત્ર માટે ચત્ન કરીશ નહીં તો પછી તારી પાસેની વસ્તુઓનો ભાર (પરિગ્રહ) નરક માટે જ છે.” (૮)

વિવેચન—તારે બે-પાંચનાં પેટ ભરવાં નથી, સ્ત્રી સારુ સાડી કે બંગડીઓ લેવી નથી, પુત્રનું વેવિશાળ કે તેનાં લગ્ન કરવાં નથી કે કુટુંબની અનેક ઉપાધિઓ કરવી પડતી નથી; તારે કમાવાની માથાકુટ નથી અને સખ્ત હરીફાઈના જમાનામાં તારે હાથ પણ હલાવવો પડતો નથી; તારી પાસે મોટી પૂંછ પણ નથી, કે અગાઉના વખતમાં જેમ રાજ્ય તરફથી ભય હતો અને હાલના વખતમાં નકામા કબજાના ખર્ચમાં લૂંટાવાનો ભય છે, તેવો ભય તારે હોય. આ સર્વ ઉપરાંત તું જ્ઞાની છે, સમજુ છે, શાસ્ત્રવિદ્ છે અને વીર પરમાત્માએ સર્વ સમયને અનુકૂળ થાય તેવા બતાવેલા સિદ્ધાંતોનું રહસ્ય જાણનાર છે; આટલી સગવડ છતાં પણ જો તું શુદ્ધ ચારિત્ર પાળતો નથી, તો પછી તારું ભવિષ્ય અમને તો સારું લાગતું નથી. તું તારી પાસે નકામો સંચય શા માટે કરે છે? તું પરિગ્રહના ભારમાં ફગાઈ જઈ નરકમાં જઈશ.

અત્ર કહ્યો છે તે સામાન્ય પરિગ્રહ વસ્ત્ર, પાત્ર, ઉપધિરૂપ જ સમજવો. પંચ મહા-વ્રતધારી હોઈ, જેઓ પૈસા કે સ્ત્રીનો પરિગ્રહ કરે તે તો પ્રત્યક્ષ દુરાચારી છે. ગાડી-બોટા રાખે, વાડી-ખેતર રાખે, છડી પોકરાવે અને પધરામણીઓ કરાવે, તેની વાત સૂરિમહારાજ બાબુ ઉપર જ મૂકે છે. જૈનધર્મનું બંધારણ બહુ જ ઉત્તમ છે, સાધુ અને શ્રાવકના વ્ય-હાર બહુ વિચારીને બંધાયેલા છે. તેમાં કેટલાક પેટભરા બગાડો કરી પોતાની જાતને સંસારના અનંત પ્રવાહમાં ઘસડાવે છે ! (૮; ૧૯૦)

જ્ઞાની પણ પ્રમાદને વશ થાય. તેનાં બે કારણો

શાસ્ત્રજ્ઞોઽપિ ધૃતવ્રતોઽપિ\* શુદ્ધિનીપુત્રાદિવન્ધોઽજિજ્ઞાતો-

ઽપ્યક્તી યદ્યતતે પ્રમાદવન્ધો ન પ્રેત્યસૌલ્ભ્યશ્રિયે ।

\* નો રાજમીર્ધરસિ નાગમપુસ્તકાનીતિ વા પાઠ । + દ્વન્ધવોઽપીતિ પાઠ ।



તન્મોહદિષતસ્ત્રિલોકજયિનઃ કાવિત્વરા દુષ્ટતા,  
વદ્ધાયુષ્કતયા સ વા નરપશુર્નનં ગમી દુર્ગતૌ ॥ ૧૦ ॥ (શાર્દૂલવિકીરિત)

“શાસ્ત્રને બાણનારો હોય, મત ગ્રહણ કરેલાં હોય, તથા સ્ત્રી પુત્ર વગેરેનાં બંધનથી મુક્ત હોય, છતાં પ્રમાદને વશ પડીને પારલૌકિક સુખરૂપ લક્ષ્મી માટે આ પ્રાણી કાંઈ ચત્ન કરતો નથી, તેમા ત્રણ લોકને જીતનાર મોહ નામના શત્રુની કોઈ અવાચ્ય દુષ્ટતા કારણરૂપ હોવી બેઈએ, અથવા તો તે નરપશુ અગાઉ આયુષ્ય બાંધેલ હોવાને લીધે જરૂર દુર્ગતિમાં જનાર હોવો બેઈએ.” (૧૦)

વિવેચન—ઉપરના શ્લોકમાં કહ્યું તેમ હે યતિ ! તારે સંભોગો બહુ અનુકૂળ છે, હનિયાના સામાન્ય માણસો કરતાં તારી સ્થિતિ બહુ સારી છે. વળી, તું જ્ઞાની છે, મતધારી છે, ગૃહ કે સ્ત્રીનાં બંધનથી રહિત છે, છતાં પણ તારી ફરજ બજાવતો નથી અને અસ્તવ્યસ્તપણે ઈંદ્રિયઅંધો જ્યાં ઉપાડી બાય ત્યાં બાય છે તેનું કારણ શું ? મને તો લાગે છે કે જે મોહરાજા પોતાનું સામ્રાજ્ય ચલાવી આ આખા જગતને પ્રમાદમહિરાતું પાન કરાવી નચાવે છે, તેણે તને પણ છટકવા લીધો નથી; તું પણ તેના પંજામાં સપડાઈ ગયેલો છે અથવા તો તું અવશ્ય નરકમાં જનારો છે.

બન્ને કારણોમાં વાત એકની એક જ છે. મોહવશ પ્રાણી ઈંદ્રિયહમન, આત્મસંયમ કરી શકતો નથી અને તેથી પ્રશસ્તઉદ્ધમ થતો નથી, આયુષ્યબંધ લોગવ્યા વિના છૂટકો નથી, છતાં પણ અસાધારણ વીર્યોદ્ધાસ ફેરવે તો સંભોગોને એવા અનુકૂળ કરી મૂકે કે તે અશુભ આયુષ્ય લોગવતી વખતે, પાછી ફરોને અશુભ કર્મોની સંતતિ ઉત્પન્ન ન થાય. હે મુનિ ! તારા સરખા પવિત્ર ઋષિ-સન્યાસીએ તો મોહ-મારાપણાની છુદ્ધિને અને હુંપણાનો ત્યાગ કરવો બેઈએ. (૧૦; ૧૬૧)

યતિ સાવધ આચરે તેમાં મૃષોકિતનો પણ દોષ

ઉચ્ચારયસ્યજ્ઞુદિનં ન કરોમિ સર્વં, સાવધમિત્યસકુદેતદયો કરોષિ ।

નિત્યં મૃષોકિતિનિવશ્ચનમારિતાત્ત્વં, સાવધતો નરકમેવ વિશાવયે તે ॥ ૧૧ ॥ (વસત્તિલ્લકા)

“તું હમેશાં દિવસ અને રાતમાં થઈ નવ વાર કરેમિ ભતેનો પાઠ બાણતાં બોલે છે કે હું સર્વથા સાવધ કામ નહિ કરું અને પાછો વારંવાર તે જ કાર્ય કરે છે. આ સાવધ કર્મો કરી તું જોટું બોલનાર થવાથી પ્રભુને પણ છેતરનાર થાય છે અને તે પાપના ભારથી ભારે થયેલા તારે માટે તો નરક જ છે એમ હું ધારું છું.” (૧૧)

વિવેચન—કરેમિ મંત્રે ! સામાદ્યં સર્વં સાવજ્ઞં જોગં પશ્ચન્દ્રામિ જાવજ્ઞીવાપ તિવિદ્દે તિવિદ્દેણં ક્ત્યાવિ. એટલે આ આખા જીવનમાં મન, વચન, કાયાથી સર્વ સાવધ કાર્ય બંતે કરોશ નહિ, યીજ પાસે કરાવીશ નહિ અને કરનારાઓને મનમાં સારા બાણીશ નહિ—

એવી રીતના શબ્દો તું દરરોજ જન્મે ટંકના પ્રતિકંભણમાં અને પોરિસિ ભણાવતાં વારંવાર બોલે છે અને છતાં પણ પાછું વર્તનનું ઠેકાણુ રાખતો નથી એ તો સ્પષ્ટ રીતે ગેરવ્યાજબી લાગે છે. એથી તો તું બેવડો ભારે થાય છે : સાવધ કર્મથી તને પાપ લાગે છે અને અસત્ય વચન બોલવાથી પણ પાપ લાગે છે. વચન અને વર્તન એકસરખાં પ્રવર્તાવવાં ભેઈએ. જ્યાં મન-વચન-કાયાની ત્રિપુટી ત્રણ રસ્તા લે ત્યાં દુઃખના દરિયા ભીછળે છે. વચન-દેખાવ-ઉપદેશ બુદ્ધા પ્રકારનો કરવો અને વર્તન વિપરીત રાખવું એથી પરભવમા અનેક ભતની માનસિક ઉપાધિઓ ઉપરાંત નરકના જેવી મહાભયંકર શારીરિક પીડાઓ ભોગવવી પડે છે અને આ ભવમાં પણ દેખાવ ભળવી રાખવા કેટલીક ખોટી ખટપટ કરવી પડે છે. વિદ્વાનો કહી ગયા છે કે :—

यथा चित्तं तथा वाचो, यथा वाचस्तथा क्रियाः ।

ચિત્તે વાચિ ક્રિયાયાં ચ, સાધૂનામેકરૂપતા ॥

એટલે જેવા વિચાર તેવી જ વાચા અને વાચા તેવું જ વર્તન. એવી રીતે સાધુને મન વચન કાયાની પ્રવૃત્તિમાં એકીભાવ હોય છે. અત્ર એટલું જણાવવું આવશ્યક થઈ પડશે કે અભ્યાસદશામાં જેવી વાણી તેવું જ સર્વથા વર્તન હોઈ શકતું નથી, પણ શુદ્ધ ચિત્તથી મનમાં તે વર્તન પોતામાં હોવાનો હાલો કર્યા સિવાય અને ખોટો ડાળ કર્યા સિવાય અભ્યાસ કરવામા બાધ નથી. (૧૧; ૧૬૨)

મતિ સાવધ આચરે તેમાં પરવચનનો દોષ

वेधोपदेशाद्युपधिप्रतारिता, ददत्यमीष्टानृजवोऽधुना जनाः ।

શુદ્ધે ચ શેવે ચ મુર્ખં વિવેષ્ટસે, મવાન્તરે જ્ઞાસ્યસિ તત્કલં પુનઃ ॥ ૧૨ ॥ (વ્યજ્ઞતિ)\*

“વેશ, ઉપદેશ અને કપટથી છેતરાયેલા ભદ્રિક લોકો તને હાલ વાંછિત વસ્તુઓ આપે છે, તું મુખે ખાય છે, સૂવે છે અને ફરતો ફરે છે, પણ આવતા ભવે તેનાં ફળ નાણીશ.” (૧૨)

વિવેચન—ઉપર ચોથા અને પાંચમા શ્લોકમા આ બાબતમા બહુ કહ્યું છે. હે ચતિ ! ભદ્રિક છવો તને શુભવાન ધારીને પોતે ન ખાય તેવી વસ્તુઓ તને ખાવા માટે આપે છે, તેમ જ તને દરેક પ્રકારની સગવડ કરી આપે છે, તેનો તું ગેરલાલ લે છે. સાધુપણને યોગ્ય તારું વર્તન ન હોય તો તારો તે વસ્તુ પર કોઈ પણ પ્રકારનો હક નથી. હક વગર તું કાઈ પણ ગ્રહણ કરીશ તો દેવાદાર અર્પણ અને તે ઉપરાંત દલ કરવાથી મહાદુર્ગતિમાં જવું પડશે.

\* ઈક્વંશા અને વશસ્થનો સંકર થવાથી એક ઉપજ્ઞતિ થાય છે. આ ઉપજ્ઞતિ તે જાતનો છે. જુઓ ૭ દોનુશાસન

દંભ\* કરનારને ભાવંતરે તો મહાકષ્ટ થાય છે અને અત્રે પણ બહુ ઉપાધિ થઈ પડે છે : ખોટો દેખાવ બળવી રાખવા અનેક ખટપટો કરવી પડે છે, અસત્ય બોલવું પડે છે, ખુશામત કરવી પડે છે અને છતાં પણ ખુલ્લા પડી જવાના ચાલુ ભયમાં રહેવું પડે છે. ઉપરના શ્લોકોમાં કહેલી હકીકત ઉપાધ્યાયજી દ્વારા શબ્દોમાં કહે છે :

“જે જૂઠું દીએ ઉપદેશ, જનરંજનને ધરે વેશ,  
તેનો જૂઠો સકળ કલેશ હો ભાલ-માયાભાસ ન કીજે.”

ત્યારે ઉપદેશ અને વર્તન બુદ્ધિ રાખવાં એ માયામૃધવાદ થયે એટલી વાત હાલ તુરત ધ્યાનમાં રાખવી. આગળ ઉપર પ્રસંગે એ બાબત પર વધારે ખુલાસો થશે. ( ૧૨; ૧૬૩ )

સંયમમાં ચત્ત ન કરનારને હિતબોધ

आजीविकादिविविधात्तिष्ठशानिवात्ताः, कृच्छ्रेण केऽपि महतैव मृजन्ति धर्मान् ।  
तेभ्योऽपि निर्दय ! जिघृक्षसि सर्वमिष्टं, नो संयमे च यतसे भविता कथं हि ? ॥ १३ ॥ (वसवतिलका)

“આજીવિકા ચલાવવી વગેરે અનેક પ્રકારની પીડાઓથી રાતદિવસ બહુ હેરાન થતા કેટલાક ગૃહસ્થો મહાસુરકેલીએ ધર્મકાર્યો કરતા હોય છે, તેઓ પાસેથી પણ હે ક્યાહીન ચતિ ! તું તારી સર્વ ઇષ્ટ વસ્તુઓ મેળવવા ઇચ્છા રાખે અને સંયમમાં ચત્ત કરતો નથી ત્યારે તારું શું થશે ? ( ૧૩ )

વિવેચન—સુરિમહારાજ અત્રે બેવડી કથાના ખ્યાલમાં છે. બિચારા ભદ્રિક શ્રાવકો મહાસુરકેલીએ પૂરું કરતા હોય છે, તેવા સામાન્ય સ્થિતિના શ્રદ્ધાળુ બંધુઓ પણ સાધુને ભેઠને પોતાની સારામાં સારી વસ્ત્રપાત્રાદિ વસ્તુ આપી કેતાં અચકાતા નથી. આવા ખરા પરસેવાથી મેળવેલા દ્રવ્યથી ખરીદેલી વસ્તુઓ તું લે છે અને તારા પોતાના ફરજના કાર્યમાં તું સુસ્ત રહે છે ! તું ઇદ્રિયોનો સંયમ કરતો નથી કે મન પર અંકુશ રાખતો નથી, કે પાંચ મહાવ્રત બરાબર નિરતિચારપણે પાળતો નથી. ત્યારે હે ચતિ ! તું જરા વિચાર કર કે તારા આવા વર્તનનું શું પરિણામ આવશે ? દુનિયાનો બ્યવહાર છે કે દૂધ પીવાની ઇચ્છા રાખનાર બિલાડી દૂધને જ બુએ છે, પણ માથે પડનારી ડાંગને ભેટી નથી. પરંતુ ધણીનું કાર્ય કરી પોતાની ફરજ બજાવી, સૂકો શેટલો પણ કેટલો સ્વાદિષ્ટ લાગે છે તેનો તું અનુભવ કરજે, અથવા અનુભવીથી ભણી લેજે; તારી પોતાની તારા તરફ ફરજ શી છે તે વિચારજે અને સાથે સાથે સર્વ જીવો તરફ તારી ફરજ શી છે તેનો ખ્યાલ કરજે.

કેટલીક વાર સાધુને ન છાજતાં વર્તન કોઈ કોઈ વ્યક્તિમાં ભેવામાં આવે છે. મહાવ્રતનો ભંગ થતો ભેવામાં આવે છે, અથવા અભિમાનથી અન્ય શુભવાનને નહિ નમવા-પણું, સ્વદોષઠાંકણ અને દંભની હકીકત સાંભળવામાં આવે છે. દુનિયાની સ્થૂળ મર્યાદાથી

\* દંભને માટે પ્રકરણરત્નાકર પ્રથમ ભાગમાં જાણેલા અધ્યાત્મસારનો ત્રીજો અધિકાર જુઓ.

જેથી સપાટી પર ગયેલા હે યતિવર્થ ! આ સર્વ સંસારનો હેતુ છે. આવાં વર્તનમાં લાભ નથી, પણ એકાંત હાનિ છે. તારાં કપડાંથી ચોક્ષ મળવાનો નથી. મનને જ્યારે સંયમરંગ લગાડીશ ત્યારે જ આરો આવવાનો છે. ખાકી તો દંભબુદ્ધિથી જે વેશ પહેરવો, એ માત્ર નાટક ભજવવા જેવું છે. (૧૩; ૧૬૪)

નિર્ગુણ સુનિની ભક્તિથી તેને તથા ભક્તોને ફળ થતું નથી.

આરાધિતો વા ગુણવાન્ સ્વયં તરન્, મવાન્નિમસ્માનપિ તારયિષ્યતિ ।

अयन्ति ये त्वामिति भूरिभक्तिभिः, फलं तवैषां च किमस्ति निर्गुण ? ॥ १४ ॥

(દ્રવ્યવા અને વશસ્વ-રૂપજાતિ)

“ આ ગુણવાન પુરુષની આરાધના કરી હોય, તો તે ભવસમુદ્ર તરે ત્યારે આપણને પણ તારશે, એવા પ્રકારની બહુ ભક્તિથી ઘણા માણસો તારો આશ્રય કરે છે; તેથી હે નિર્ગુણ ! તને અને તેઓને શું લાભ છે ? ” (૧૪)

વિવેચન— ‘ આ સાધુ ગુણવાન છે ’ એમ ધારી કેટલાક ભાવકો ભક્તિભાવથી તને વહોરાવે છે, પણ તેથી તેઓને પુણ્યબંધ થશે, એમ કહી, તેના કારણભૂત થવાથી તને પુણ્યબંધ થશે, એમ તું ધારતો હો તો તારી ભૂલ છે, કારણ કે તારામાં તેમણે ખારેલા સારા ગુણો જરા પણ નથી. તારામાં શુભ હોય અને ભવસમુદ્ર તરવાની શક્તિ હોય તો જુદી વાત છે; ખાકી ખાલી કહાવનાઓ કરવામાં તને કંઈ પણ લાભ થવાનો નથી, એટલું જ નહિ પણ, હવે પછીના સ્લોકમાં જણાવવામાં આવશે તેમ, તારા આ વર્તનથી તો તને પાપનો બંધ જ થશે.

બિચારા અદ્વૈતજ્ઞાની જીવો ભદ્રિકભાવથી તારો ધર્મબુદ્ધિએ આશ્રય કરે છે, તે સંસાર-સમુદ્ર તરવામાં તારી સહાયની ઇચ્છાથી કરે છે. એવી સહાય તો તું કંઈ આપતો નથી, આખી શકતો નથી, ત્યારે તને શું લાભ થાય ? (૧૪; ૧૬૫)

નિર્ગુણ સુનિને ઊલટો પાપબંધ થાય છે

स्वयं प्रमादेर्निपतन् भवाम्बुधौ, कथं स्वमक्तानपि तारयिष्यसि ? ।

प्रतारयन् स्वार्थमृज्जन् शिवार्थिनः, स्वतोऽन्यतश्चैव विलुप्यसेऽसा ॥ १५ ॥ (વશસ્ત્રવિલ)

“ તું પોતે પ્રમાદ વડે સંસારસમુદ્રમાં પડતો બચ છે, ત્યાં પોતાના ભક્તોને તે કેવી રીતે તરવાનો હેતો ? બિચારા મોક્ષાર્થી સરળ જીવોને, પોતાના સ્વાર્થ માટે છેતરીને, પોતાથી અને અન્ય દ્વારા પાપ વડે તું ખરડાય છે. (૧૫)

વિવેચન— મોક્ષ મેળવી સંસારભગથી દૂરગત થવાની ઇચ્છાવાળા સરળ જીવો તારો આશ્રય કરી તારા ઉપદેશ પ્રમાણે વર્તન કરે છે, તેઓને છેતરીને તું ‘ અન્ય દ્વારા ’ પાપબંધ કરે છે અને તે લીધેલાં પચ્ચજ્જાણુ( મહાવ્રતો )નો વિષયકથાયાદિ પ્રમાદ-સેવનથી ભગ કરી ‘ પોતાથી ’ પાપબંધ કરે છે. આવી રીતે હે સુને ! તું નિર્ગુણ છે

તેથી તને લાભ થતો નથી એ તો નિઃસંશય છે; તારા જેવા દંભી અને લોકસત્કારના અર્થીને વસ્ત્ર કે અન્ન આપવાથી આપનારને લાભ થાય અને તેનું નિમિત્ત તું હોવાથી તને લાભ થાય, એવો દાહિક ખ્યાલ છોડી દે અને સમજી લેજે કે આવા વર્તનથી તો તું જેવડો ભારે થાય છે, મહા પાપપંકમાં ખરાડાય છે અને અનેક ભવો સુધી જીએ આવી શકે નહિ, એવા સંસારસમુદ્રમાં ગળે પથ્થર બાંધીને દૂબતો બળ્ય છે.

હે યતિ ! તારા હાથમાં સંસારસમુદ્રને તરવાનું વહાણ આવી ગયું છે, તેને આવી રીતે વાપરવાની તારી મૂર્ખતા તણ દે, કમ્પાન થા, પવન જો અને પેલે છેડે મોક્ષનગર છે, તે સાધ્યબિહુ નજરમાં રાખી ભાં પહોંચવા ચત્ત કરી વચ્ચે ખરાબા કે ડુંગરો આવે છે તે ધ્યાનમાં રાખ અને મનમાં હિંમત રાખ. આ નૌકાનો જે સાધુ ઉપયોગ કરના નથી અને તેનો સ્વતઃ નાશ કરી બચાવનાં સાધનોને જ ઊલટાં ડુબાડવાનાં સાધનોમાં ફેરવી નાખે છે, તે કોઈ પણ રીતે પોતાનો તેમ જ પોતાના આશ્રિતોનો કલ્યાણનો માર્ગ લેતા નથી અને સંસારસમુદ્રમાં રખડ્યા કરે છે અથવા તળિયે જઈને ઘેસે છે. (૧૫; ૧૬૬)

નિર્ગુણને થતા ઝહુતું પરિણામ

મુક્તાસિ શ્વચાહુતિપુસ્તકોપધીન, સદા પરેશ્વસ્તપસસ્તિયં સ્થિતિઃ ।

તત્ત્વે પ્રમાદાદ્ગરિતાત્પ્રતિગ્રહૈર્ઋણાર્ણમગ્રસ્ય પરત્ત્વ કા ગતિઃ ? ॥ ૧૬ ॥ (વપગતિ)

“તું બીજાઓ પાસેથી વસતિ (ઉપાશ્રય), આહાર, પુસ્તક અને ઉપધિ બ્રહ્મણ કરે છે. એ સ્થિતિ તો તપસ્વી લોકોની (શુદ્ધ ચારિત્રવાળાઓની) છે (એટલે એ લેવાનો હક્ક તપસ્વી લોકોનો છે); તું તે વસ્તુઓનો સ્વીકાર કરીને પાછો પ્રમાદવશ પડી બળ્ય છે, ત્યારે મોટા દેવામાં દૂબેલા એવા તારી પરભવે શી ગતિ થશે ?” (૧૬)

વિવેચન—કર્તા કહે છે કે હે મુનિ ! તું તો જેવડા દેવામાં દૂબતો બળ્ય છે; એક તો ચારિત્ર બ્રહ્મણ કરીને પ્રમાદ સેવે છે અને શુદ્ધ ચારિત્ર પાળ્યા વગર આહાર વગેરે લે છે, તેથી દેવામાં દૂબેલા માણસ જેમ જીંચું માથું કરી શકતો નથી, તેવી તારી ગતિ થશે. (૧૬; ૧૬૭)

\* \* ૧૬૨-૧૬૭—છેલ્લા<sup>x</sup> છ શ્લોકમાં બતાવેલો ઉપદેશ બહુ વિચારવા યોગ્ય છે. જરૂરજોગ વસ્તુ, પાત્ર, પુસ્તકાદિ ધર્મોપકરણ સિવાય પરિબ્રહ્મ ન રાખવા માટે મુનિને ખાસ ઉપદેશ છે. મુનિમાર્ગ<sup>૧</sup> મહામુશ્કેલ છે એ શકા વગરની વાત છે, પરંતુ એક વખત તે માર્ગની ફરજો માથે લીધા પછી તેને અનુસારે વર્તન કરવાને જીવ પ્રતિજ્ઞાથી બંધાય છે, એટલું જ નહિ પણ, તે ધોરણથી જો જરા પણ પાછો પડે તો મહાકર્મબંધ કરે છે. સૂરિમહારાજ કવચિત્ કંઠાર ભાષાનો ઉપયોગ કરે છે તે સહેતુક છે અને લાયક

x આ ઉપસહારનો કેટલોક ભાગ એક વિદ્વાન મુનિરાજ તરફથી પૂરો પાડવામાં આવ્યો છે, તેથી જેમ તે કીમતી છે, તેમ જ તે મનન કરવા યોગ્ય છે.

પુત્રને કંઈ પણ નહિ જેવી ભૂલ થતાં, લાભિષ્યમાં તેવી ભૂલ ન થવા માટે, જેમ ઠપકો આપવામા આવે છે-તેના જેવો એ ઠપકો છે. ભૂલ વખતે ઠપકો મળતાં બુદ્ધિમાન શિષ્ય ભૂલ સુધારવા પ્રયાસ કરે છે, પણ પોતે ધારણ કરેલી પૂંસરી તણ હેતા નથી, તેમ આ ઉપદેશથી ભૂલ સુધારવાની જરૂર છે, પણ તેથી કંટાળો ખાઈ, સર્વ સંયમભાર છોડી દઈ, માથે ફેટો-પાઘડી આંધી, ગુહુરથી થઈ એશાઆરામ કરવા કરાવવા આ ઉપદેશનો ઉપયોગ કરવાનો નથી. સાધ્ય દશામા રહીને જ સિદ્ધ દશા પ્રાપ્ત કરાય છે. સાધ્ય દશા અને સિદ્ધ દશા વચ્ચેનો તફાવત ધ્યાનમા રાખી, આ ઉપદેશને સારરૂપે પરિણુમાવવામાં આવે તો જ લાભ થવાનો સંભવ છે, નહીંતર તો ‘શાસ્ત્ર’માંથી એક કાનો કાઢી નાખતાં, ‘શાસ્ત્ર’ બની બાય તેવું બને. શાસ્ત્રમાં આપેલાં અશુદ્ધ અભ્યાસક્રમનાં વચનો અને આવા ઉપદેશના સખત વચનોની પૂર્વાપર અવિરોધીપણે વ્યવસ્થા બાંધવાની અને વિચારવાની આ જમાનામા બ્રહ્મી જરૂર છે. મૂળ તથા ઉત્તરગુણ સુબધી દૂષણો સેવવાની દિન પર દિન વૃદ્ધિ થતાં, બે કોઈ પણ પ્રકારની સાધ્યદષ્ટિ ન રહે અને કેવળ “ આ ભવ મીઠા તો પરભવ કોણે દીઠા ? ” એ કહેવતની મારફત બુદ્ધિ થાય, તો સર્વથા મનુષ્યભવ એળે શુભાવવા કરતા અધ્યાત્મસારના ત્રીજા અધિકારમાં બતાવેલા ઉપાધ્યાયણ મહારાજનાં વચનને અનુસરી શાસ્ત્રોક્ત પ્રકારે વેશ છોડી દઈ, ઉત્તમ શ્રાવકપણુ અગીકાર કરી લઈ, જન્મનુ સાક્ષ્ય કરવું.

વેશ છોડવાથી આત્માનું તફન બગડી જશે તેમ લાગે અગર તો વેશનો આશ્રહ છૂટે નહિ, તો સદરહુ અધિકારમા તે જ મહાત્માએ બતાવેલા માર્ગને અનુસરી સંવેગ-પક્ષ ધારણ કરીને પણ, આત્મહિતની દષ્ટિ ચૂકવી નહિ અને નિઃશૂક કે અતિ પ્રમાદી થઈ સાધ્યદષ્ટિ રહિતપણે અનંતો સસાર ઉપાજન કરવો નહીં. કવચિત્ કમં ઉછાળો મારતા અમુક અનાચરણરૂપ દૂષણો લાગી બાય, તેથી વેશ છોડી દેવાની બિલકુલ જરૂર નથી. બે તેમ હોત તો તો પછી દશ પ્રકારનાં પ્રાયશ્ચિત્તો અગમમાં કહેવાની જરૂર રહેત જ નહિ. પ્રાયશ્ચિત્તથી શુદ્ધિ થાય, છતાં પણ વારંવાર મોહના ઉછાળાથી તેનું તે જ અનાચરણ, શાસનઉઠાહના નિરપેક્ષ થઈ, સેવ્યા કરી અનંત કાળચક્ર સુધી બાધિબીજનું દુર્લભપણુ થવા હેતુ, તેના કરતા તો ચવેગપક્ષીપણુ સ્વીકારવું એ એકાંત આત્માને હિતકારા થાય, એમા સશય કરવા જેવું નથી. આ સબંધમા વિચાર રહિત ન થતા તેમ જ સ્વેચ્છાએ પ્રવૃત્તિ ન કરતા તેવા જૂઝવાડા વખતે ગીતાચીનું શરણુ લેવું કે જેથી ખાસ આત્મહિત બને; ખાસી ઉપદેશ તો ખાસ જો ચે રસ્તે ચઢાવવાને જ આવી સખત રીતે સૂરિમહારાજે કરેલો છે. અત્ર કોઈના ઉપર ખાસ આશ્રેપ કરવા કે કોઈને ઉતારી પાડવા કે કોઈની નિંદા કરવા આ પ્રયાસ થયેલો નથી; પરંતુ કેવળ માર્ગમાં જોઈયાં ચઢે, અગર ન બને તો તેથી નીચા ન પડે, એ મધ્યભિદુ રાખીને જ આ પ્રયાસ કરેલો છે. વિષયકષાયના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા કરી કેટલાક લોળા યુનિઓ થોડા મમત્વ ખાતર મહાલાભ ચૂકી બાય છે અથવા પ્રમાદ કરીને લોકોને સન્માર્ગનો ઉપદેશ આપવાની પોતાની દરજ્જા ભૂલી બાય છે, તેઓ ઉપર આશ્રેપ દ્વારા ઉપદેશ કરવાની પ્રાચીન પદ્ધતિનું તેમણે અનુકરણ કર્યું છે.

અલબત્ત, જેઓ સંયમને અનુપયોગી પણુ મોટો પરિશ્રદ સાથે રાખે છે અને સ સારના વિષયોમાં આસક્ત રહે છે, તેઓને તો અન્ન સ્થાનપણુ નથી—They have no locus standi here. તેઓએ ચતિ, શ્રીપૂજ્ય કે ત્યાગી શા માટે કહેવરાવવું ભેઈએ ? —તે સમબલ્તું નથી. ધર્મને નામે આજીવિકા ચલાવનારા, આશ્રિત ભક્તોને છેતરનારા, શાસ્ત્રનો દુરુપયોગ કરી મંત્ર, હોરા કે ઢોંગ કરી લોકોમાં પોતાને માટે મોટો ખ્યાલ કરાવનારા, સુસ્ત, પ્રમાદી, આવક લોકો ઉપર જોબડૂપ, આવા અધોગતિગામી, કહેવાતા મહાત્માઓ જ્યારે આ વિષય પર ખરેખર હિતચુદ્ધિથી વિચાર કરશે ત્યારે તેઓની અને સાથે તેઓના આશ્રિતોની સ્થિતિ સુધરશે.

લોકરંજન અને સ્તુતિધ્મ્મા માટે ભેકે અગાઉ વિવેચન કયું છે, તોપણ તે વિષય બહુ જરૂરનો છે તેથી તે ઉપર રૂપાંતરથી કર્તા ઉપદેશ આપે છે. (૧૬; ૧૯૭)

તારા કયા ગુણુ માટે તુ ખ્યાતિની ધ્મ્મા રાખે છે ?

ન કાપિ સિદ્ધિર્ન ચ તેડતિશાયિ, મુને ! ક્રિયાયોગતપઃશ્રુતાદિ ।

તથાડપ્યહક્કારકદયિતસ્ત્વં, રુયાતીચ્છયા તામ્યસિ ધિર્ મુષા કિમ ? ॥ ૧૭ ॥ (અપજાતિ)

“હે મુનિ ! તારામાં નથી કોઈ ખાસ સિદ્ધિ કે નથી જીવ્યા પ્રકારનાં ક્રિયા, યોગ, તપસ્યા કે જ્ઞાન; છતાં પણુ અહંકારથી કદર્થના પામેલા હે અધમ ! તું પ્રસિદ્ધિ પામવાની ધ્મ્માથી નકામો પરિતાપ શા માટે પામે છે ?” (૧૭)

વિવેચન—અણિમા સિદ્ધિ\* વગેરે આઠ સિદ્ધિ તારામાં હોય અથવા જીવ્યા પ્રકારની

\* આઠ સિદ્ધિઓ નીચે પ્રમાણુ છે:—

૧ અણિમા સિદ્ધિ—જેથી શરીર એટલુ સક્ષમ કરી શકાય છે કે જેમ સોમના કાણુમાંથી દોરો ચાલ્યો જાય છે, તેમ તેટલી જગ્યામાંથી પોતે પસાર થઈ શકે.

૨ મહિમા સિદ્ધિ—અણિમા સિદ્ધિથી ભલ્લી. એટલું મોટું રૂપ કરી શકે કે મેરુપર્વત પણુ તેના શરીર આગળ જાતુપ્રમાણુ થાય.

૩ લઘિમા સિદ્ધિ—પવનથી પણુ વધારે હલકા (તોલમાં) થઈ જાય છે.

૪ ગરિમા સિદ્ધિ—વજ્રથી પણુ અત્યંત હારે થઈ જાય. એ હાર એટલો બધો થાય કે ઈલાદિક સ્વેતા પણુ સાહેન કરી શકે નહિ.

૫ પ્રાપ્તિશક્તિ સિદ્ધિ—શરીરની એટલી બધી જીવ્યાઈ કરી શકે કે જૂનિ ઉપર રહ્યા છતાં અગુલિના અગ્રભાગ વડે મેરુપર્વતની ટોચ અને ગ્રહાદિકને રપર્શે. (વૈક્રિશ શરીરથી નહિ.)

૬ પ્રાકાશ્ય શક્તિ—પાણીની પેઠે જમીનમાં ડૂબકી મારી શકે અને જમીનની પેઠે પાણીમાં ચાલી શકે.

૭ ઈશિવ—ચક્રવર્તી અને ઈન્દ્રની ન્હદિ પ્રગટ કરવાને શક્તિમાન થાય.

૮ વશિવ—સિદ્ધાદિ કૂર જતુઓ પણુ વશ થઈ જાય.

શ્રી આદીધર ચરિત્ર, સર્ગ ૧ લો, સ્લો. ૮૫૨-૮૫૮.

આતાપના લેવારૂપ કે ઘોર પરીપક્ષ-ઉપસર્ગાદિ સહેવારૂપ ક્રિયા હોય કે યોગવહન<sup>x</sup> અથવા યોગચૂર્ણાદિ<sup>\*</sup> તને પ્રાપ્ત થયા હોય, વા ઘોર તપસ્યા-ભાસખમણાદિ તેં કરેલ હોય, અથવા તો સૂત્રસિદ્ધાંતનું રહસ્ય પામવા તેમ જ વિદ્યાદિકનું ગીતાથ<sup>†</sup> યોગ્ય જ્ઞાન તેં મેળવ્યું હોય અને માન મેળવવાની વાંછા કરતો હોય, તો તો બધું સમજ્યા (બેઠે એવા વિદ્વાન કે તપસ્યાવાન કહી માન કરતા જ નથી); પણ તું તે શું બેઠેને અભિમાન કરે છે ? તારામાં એવો કયો અસાધારણ શુભ છે કે તું પ્રસિદ્ધિ મેળવવાની ઇચ્છાથી કદથના પામી તે મળતી નથી એટલે સંતપ રહ્યા કરે છે. અરે સાધુ ! શુભ તો કસ્તૂરી જેવો છે; તેથી જો એ હોય છે તો પોતાની મેળે બહુકી જીકે છે, માટે નકામાં ફાંફાં મારવાં મૂકી દે અને તાફ<sup>‡</sup> કર્તવ્ય કર. તારામાં લાચકાત હશે તો સ્વાભાવિક રીતે ખ્યાતિ વધશે, એ તું નિઃસંશય સમજી રાખજે. (૧૭; ૧૬૮)

નિર્ગુણ હોય છતાં સ્તુતિની ઇચ્છા રાખે તેનું ફળ

હીનોડ્યરે માયગુણૈર્મુધાત્મન્ ! વાઠ્ઠસ્તવાર્ચાધનવાપ્તુવંશ ।

ઈર્ષ્યન્ પરેષ્યો જમસેડતિતાપમિદ્ધાપિ યાતા કુર્ગતિ પરત્ત ॥ ૧૮ ॥ (વપ્ત્વાતિ)

“હે આત્મા<sup>†</sup> ! તું નિર્ગુણ્યક છે, છતાં પણ પૂજા વગેરેની ઇચ્છા રાખે છે; અને

x યોગવહન—સૂત્ર સાધુથી વાચી શકાય, અમુક વરસના દીક્ષાપ્રાપ્ય પછી વાચી શકાય અને યોગવહનની ક્રિયા ક્યાં પછી વાંચી શકાય : આ ત્રણ બાબત બહુ ઉપયોગી છે, પણ તેના હેતુ સંબધી વિશેષ વિવેચન કરવાનું અનુ રચન નથી; પરંતુ શાસ્ત્રના ઉપયોગી રહસ્ય ઉપર જો હકીકત બંધાયેલી છે. આવક આરંભમાં રક્ત હોય, ત્યાં રહસ્યની વાત બહુવામાં આવતાં અપવાદ સેવી જાય. સાધુ પણ અમુક દીક્ષાપ્રાપ્ય પછી જ અપવાદનાર્થે મહત્ત્વ કરી શકે, કારણ કે સંયમના અમુક વખત સુધી રમણુતાથી અને યોગવહન કરવાથી, મનવચન-કાયા પર યોગ્ય અક્રુશ અને સ્થિરતા આવે એ યોગવહનના સામાન્ય હેતુ છે.

યોગવહનની ક્રિયામાં અમુક વિધિ અને તપસ્યા કરવા પછી પાઠ વાંચવાનો આદેશ મળે છે, એને ઉદ્દેશ કહેવામાં આવે છે. એથી વધારે યોગ્યતા થાય ત્યારે ગુરુમહારાજ એ પાઠનું પુનરાવર્તન કરવા અને સ્થિર કરવા તથા તે સંબંધમાં શકાસમાધાન વગેરેની વાતચીત કરવાની રજા આપે છે, એ સમુદ્દેશ. એથી પણ વધારે યોગ્યતા થાય ત્યારે તે જ પાઠો બહુવાવાની, સંભળાવવાની અને તેનો ગમે તે લાયક ઉપયોગ કરવાની રજા આપવામાં આવે તે અનુજ્ઞા. આ ત્રણ બાબત પ્થાનમાં રાખવા યોગ્ય છે.

\* યોગચૂર્ણ—પુદ્ગળની અનંત શક્તિ છે. એ વસ્તુનાં સંયોગથી અથવા ધણી વસ્તુના સંયોગથી એવા પ્રકારનાં ચૂર્ણો નીપજતી શકાય છે કે તેથી ધણા ચમત્કાર બતાવી શકાય. ડાખલા તરીકે, એ ચૂર્ણ પાણીમાં નાખવાથી માછલાં ચર્મજાય, જળ માર્ગ આપે વગેરે વગેરે અનેક આશ્ચર્ય ઘટી શકે છે. પુદ્ગળની અનંત શક્તિ છે તે Chemistry (વસ્તુવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર)ના અભ્યાસીને દુરત સમજાઈ જાય તેવું છે.

+ આત્માની અચિંત્ય શક્તિ અને નિર્વેપપણુ યાદ દેવરાવી પોતાના સ્વભાવમાં રમણુતા કરવા માટે પ્રતિનાયકને ઉદ્દેશીને આ સંબોધન મૂક્યું છે.

અથવા પ્રતિનાયકને પોતાને ઉદ્દેશીને આખો ગ્રંથ વાંચતો કે વિચારતો હોય તો તેના શુદ્ધ સ્વરૂપને ઉદ્દેશીને પોતાના આત્માને આવી રીતે કહી શકે, વેટલા માટે આ સંબોધન મૂકવામાં આવ્યું છે.



તે મળતાં નથી ત્યારે બીજા ઉપર દ્વેષ કરે છે; ( પણ તેમ કરવાથી ) આ ભવમાં બળતરા વહેરી લે છે અને પરભવે કુળતિમાં જવાનો છે. ” ( ૧૮ )

**વિવેચન**—તું નસીબનો મોળો છે, પરભવે દાનાદિ કર્યા નથી, છતાં આ ભવમાં પ્રસિદ્ધિ મેળવવાની ઇચ્છા રાખે છે અને નથી મળતી ત્યારે ખેદ પામે છે. પણ તેમાં તારી ભૂલ છે. કેઈ પણ બાળનની ઇચ્છા રાખ્યા પહેલાં, તેને માટે લાયક થવાની ઘણી જરૂર છે. જો સ્તુતિ મેળવવાની તારી ઇચ્છા હોય તો શુભવાન થા, અભ્યાસ કર, તારી ફરજ બજાવ. સ્તુતિ એવી વસ્તુ છે કે જે તેને ઇચ્છે છે, તેનાથી તે દૂર જાય છે; પણ જે તેને લાત મારી તેનાં કારણો મેળવે છે, તેને તે વળગતી આવે છે. મતલબ, સ્તુતિને ઇચ્છવાની જરૂર નથી, પણ શુભ પ્રગટ કરવા માટે પ્રયાસ કરવાની જરૂર છે.

અને ખાસ કરીને તું કોણ છે ? એક રીતે બોધ્યો તો તર્કન વહેવાર જીવ છે, અનંત જીવસમુદાયમાંના માત્ર એક સમુદાયમાંના તું એક છે, ત્યારે સ્તુતિ શી ? કેટલો વખત ચાલશે ? કોણ ચાહ રાખશે ? વળી, બીજી રીતે બોધ્યો તો, તું સાધુ છે, વીર પરમાત્માનો બ્યેક પુત્ર છે, તેવું શાસન તારા પર વર્તે છે; વીર પરમાત્મા કહી સ્તુતિની ઇચ્છા કરતા હતા ? ઈર્દના મહોત્સવથી કે હશાબુલ્લહના સામિયાથી તેઓના મન પર જરા પણ અસર થઈ હતી ? તારા વડીલ—તારા ઉપકારી—ને પગલે ચાલ, લાયક થા અને આવો સારો પ્રસંગ મળ્યો છે, તેનો સદુપયોગ કરી લે.

છતાં પણ જો તું સ્તુતિની ઇચ્છા કરીશ તો તેથી તને શો લાભ છે ? શુભ વગર કેઈ તારી સ્તુતિ કરશે ? નહિ કરે, એટલે તને ખેદ થશે. વળી, સ્તુતિ મેળવવા માટે તારે ફેકટ પ્રયાસ કરવો પડશે તે લાભમાં રહેશે. ખાકી તો, અત્ર સતાપ અને પરત્ર દુર્ગતિ. માટે First deserve and then desire—પહેલાં લાયક થા અને પછી ઇચ્છા કર. ( ૧૮; ૧૯૯ )

**શુભ વગર સ્તુતિની ઇચ્છા કરનારનું નકલ**

गुणैर्विहीनोऽपि जनानतिस्तुतिमतिग्रहान् यन्मुदितः प्रतीच्छसि ।

बुल्लायगोऽश्वोष्टूररादिजन्मभिर्विना ततस्ते मविता न निष्कयः ॥ १९ ॥ ( वंगल )

“ તું શુભ વિનાનો છે, છતાં પણ લોકો તરફથી વંદન, સ્તુતિ, આહારપાણીનું અહણ વગેરે ખુશી થઈને મેળવવા ઇચ્છા રાખે છે, પણ ચાહ રાખજે કે પાકા, ગાય, ઘોડા, ભાંટ કે ગધેડાના જન્મ લીધા વગર, તું તે દેવામાંથી છૂટો થઈ શકીશ નહિ. ( ૧૯ )

**વિવેચન**—દેવું ભારોભાર તોળી આપવું પડશે, લેણદેણ પતાવવી પડશે અને હિસાબ ચૂકતો કરવો પડશે. તું સમજીશ નહિ કે લોકો તને વાંદે છે, પૂજે છે, આહાર વહેરાવવા સારુ આડા પડીને ઘેર લઈ જાય છે, તે તને મક્તમાં પચી જશે. જો અત્રે

તારી ફરજ બબવીશ, તો તું તે સર્વ મેળવવા માટે હકદાર છે, નહિ તો આવતા ભવમાં બળદ કે પાડા થઈને બાર ખેંચી દેવાં પૂરાં કરવાં પડશે; અથવા ગધેડા કે ઘોડા થઈને વાહન ખેંચવાં પડશે; ભરૂચના પાડા થઈને દેતું આપવું પડશે કે દ્રામના ઘોડા થઈ દુઃખ વેઠી, હવાલા નખાવવા પડશે ! માટે શુભ વગર સ્તુતિની ઇચ્છા રાખ નહિ, શુભ માટે પ્રયાસ કર. પડાઈ પછવાડે પૂછડું ચાલ્યું આવે છે, તેમ શુભ પછવાડે સ્તુતિ તો ચાલી જ આવે છે. (૧૬; ૨૦૦)

શુભ વગરના વંદન-પૂજનનું ફળ

गुणेषु नोद्यच्छसि चेन्मुने । ततः, प्रगीयसे वैरिपि बन्धसेऽर्च्यसे ।

जुगुप्सितां प्रेत्य गतिं गतोऽपि तैर्हसिष्यसे चामिमविष्यसेऽपि वा ॥ २० ॥ (वक्त्रवक्त्र)

“હે મુનિ ! જો તું શુભ મેળવવા યત્ન કરતો નથી, તો પછી જેઓ તારી શુભ-સ્તુતિ કરે છે, તને વાંદે છે અને પૂજે છે, તેઓ જ બ્યારે તું કુગતિમાં જઈશ ત્યારે તને ખરેખર હસશે અથવા તારો પરાભવ કરશે.” (૨૦)

વિવેચન—સ્પષ્ટ છે. શુભગાન, વંદન, પૂજન એ સર્વ શુભ હોય તો જ શોભે છે, નહિ તો શોભતાં નથી, એટલું જ નહિ પણ પરભવમાં મહાદુઃખ આપે છે. કૃતકર્મ ભોગવવાં પડે છે. અત્યારે બાહ્ય દંભ ચાલે છે, પરંતુ પરભવમાં તેનો અહલો ભોગવવો પડશે ત્યારે બહુ આકરું પડશે અને ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારનો દંભ ચાલશે નહિ. (૨૦; ૨૦૧)

શુભ વગરનાં વંદન-પૂજન : હિતનાશ

दानमाननुतिवन्दनापरैर्मोदसे निष्ठतिरञ्जितैर्जनैः ।

न त्ववैषि मुकृतस्य चेष्टवः, कोऽपि सोऽपि तव लुप्यते हि तैः ॥ २१ ॥ (रघोवत्ता)

“તારી કપટબળથી રંજન પામેલા લોકો તને દાન આપે, નમસ્કાર કરે કે વંદન કરે ત્યારે તું રાહ થાય છે, પણ તું બળુતો નથી કે તારી પાસે એક લેશ સુકૃત્ય હશે તે પણ તેઓ લૂંટી બચે છે.” (૨૧)

વિવેચન—પ્રગટ છે. બાહ્ય વેશ, ખોટો ઉપદેશ અને આકર્ષક કરી તું કપટબળ પામી શકે છે. એ બળમાં અબલ્યમાં પક્ષીઓ જેવા મનુષ્ય ભૂલથી ફસાઈ બચે છે અને પછી તને દાન, માન વગેરે આપે છે ત્યારે તું રાહ થાય છે. પણ સૂખ ! તારામાં જરા પુણ્યનો અંશ કદાચ હોય, તે પણ તું ખાતો બચે છે, પાપ બાંધે છે, તેનો વિચાર કરે છે ? તું માને છે કે પક્ષી કીક સપડાય છે, પણ પક્ષી તો નિર્દોષ છે; તે શુભ ઇરાદાથી આવ્યું છે. તેથી તે તો લાગ આવે છેવટ છટકી જશે, પણ જશે ત્યારે તને મોટું તુક-સાન થશે, તારી પક્ષીને મેળવવાની જે સાધનશક્તિ હતી તે પણ જશે. આવી રીતે તને લાભ કરતાં હાનિ ઘણી વધારે થાય છે તે તું જો. તે ઉપરાંત બાહ્ય દેખાવ બળવી રાખવા, અત્યારે જે સુક્તિઓ તારે રચવી પડે છે તે તો બુદ્ધિ. (૨૧; ૨૦૨)

સ્તવનનું રહસ્ય-ગુણાર્જન

મવેદ્ગુણી મુષ્કતૈર્ન હિ સ્તવૈર્ન સ્થ્યાતિદાનાર્ચનવન્દનાદિમિઃ ।

વિના ગુણાન્નો મવદુઃસ્વસંસયસ્તતો ગુણાનર્જય કિં સ્તવાદિમિઃ ? ॥ ૨૨ ॥

(વંશસ્થ અને દ્વવશા—ઉપજાતિ)

“ભોળા ભૂવોએ કરેલી સ્તુતિથી કોઈ માણસ ગુણવાન થતો નથી, તેમ જ પ્રખ્યાતિ પામવાથી અથવા જ્ઞાન, અર્ચન અને પૂજન મેળવવાથી પણ કોઈ ગુણવાન થતો નથી. ગુણ વગર સ સારનાં દુઃખનો સ્વ થતો નથી, તેટલા માટે હે બાઈ! ગુણ ઉપાર્જન કર. આ સ્તુતિ વગેરેથી શું લાભ છે ?” (૨૨)

વિવેચન—અનેક વાર બેઈ ગયા કે સર્વ પ્રાણીની ઇચ્છા દુઃખનો નાશ કરવાની અને સુખને પ્રાપ્ત કરવાની હોય છે,\* જે સુખ પછવાટે ફરી દુઃખ થાય, તેને સુરો સુખ કહેતા નથી. અભ્યાસ સુખ તો મોક્ષ થાય ત્યારે જ મળે છે; મોક્ષ મેળવવા માટે અસાધારણ ગુણો ઉત્પન્ન કરવા બેઈએ. તેથી જણાય છે કે આ ભવનસાક્ષ્ય માટે ગુણ ઉત્પન્ન કરવાની ખાસ જરૂર છે.

કેટલાંક પ્રાણી ભોળા ભૂવો સ્તુતિ કરે તે સાંભળી રાહ થાય છે. “મહારાજ ! આપ તો શાંતરસના ફરિયા છે અને કૃપાસિધુ છે.” પરંતુ એથી ગુણવાન થવાનું નથી. ગુણવાન તો ગુણ હોય તે જ થાય છે, માટે ગુણ મેળવ. વંદન-નમસ્કાર મીઠાં લાગે છે, સારાં લાગે છે, પણ તે પરિણામે ખોટાં છે, ફસાવનારાં છે, રખડાવનારાં છે, અને તારું ભવન અફળ કરનારાં છે. કોઈનો જય, બ્રહ્મચર્ય, માન-માયાનો ત્યાગ, નિઃસ્પૃહતા, ન્યાય-વૃત્તિ અને શુદ્ધ વ્યવહાર વગેરે ગુણોની તારામાં જમાવટ કર અને પછી તેની સુવાસ ચોતરફ ફેલાવ. સારું અને સાચું વર્તન કરતી વખતે તારા મનમાં જે અપૂર્વ આનંદ થશે તે વર્ણવી શકાય તેવો નથી. આ જન્મનું સાચું કરવાનો એ એક સુખ્ય અને કહી નિષ્ફળ ન થાય તેવો રસ્તો છે. (૨૨; ૨૦૩)

ભવાંતરનો ખ્યાલ; લોકરંજન પર અસર

અધ્યેવિ શાસ્ત્રં સદસદ્વિચિત્રાલાપાદિમિસ્તામ્યસિ વા સમાયૈઃ ।

યેષાં જનાનામિહ રક્ષનાય, મવાન્તરે તે ક મુને ! ક વ ત્વમ્ ? ॥ ૨૩ ॥ (ઉપજાતિ)

“જે મનુષ્યેનું મનરંજન કરવા માટે તું સારાં અને ખરાબ અનેક પ્રકારનાં શાસ્ત્રો લખે છે અને માયાપૂર્વક વિચિત્ર પ્રકારનાં ભાષણોથી (કંઠશોષાદિ) ખેડ સહન કરે છે, તેઓ ભવાંતરે કયાં જશે અને તું કયાં જઈશ ?” (૨૩)

વિવેચન—હવે જો એમ કહેતો હોય કે આપણે તો બધું જનરંજન કરવા માટે જ

\* ભુઓ હૃદયપ્રદીપવદ્ત્રિસિકા, શ્લોક ૧૬મો.

કરીએ છીએ અને સલાને રીઝવવા સારુ વ્યાખ્યાન વાંચીએ છીએ અથવા કૌકશાસ્ત્ર, કામશાસ્ત્ર વગેરે શીખીએ છીએ, અથવા માયાચુકત વર્તન અને વચનચર્યા સખીએ છીએ, તો તને કહેવાનું કે હે ભાઈ! આતું લોકરંજન કેટલો વખત ચાલશે ? અત્યારે પાંચ-પચાસ માણસ તારાં વખાણ કે સ્તુતિ કરે, તેમાં શું થઈ ગયું ? સો વરસ પછી તું કયાં હોઈશ અને તેઓ કયાં હશે ? વળી, તારા મરણ પછી તારું શું બોલાશે તે તારે કયાં સાંભળવું છે ? માટે આ બધો બાહ્ય વ્યાપાર છોડી દે, ખરેખરે લાભ પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયાસ શરૂ કરી દે અને ખરૂંસ કરીને મન-વચન-કાયાના વ્યાપારોને એકસરખા પ્રવર્તીવવા પ્રયાસ કર. જો આ પ્રમાણે કરીશ તો લાભ થશે. બાકી, જરા વિચાર તો ખરો કે, જન-રંજનથી લાભ શું ? તને શુદ્ધિક સુખનો પણ ખરેખરો ખ્યાલ નથી. તું વિચાર કર્યાં વગર દોરવાઈ ગયો છે. વિચાર, જાગૃત થા ! (૨૩; ૨૦૪)

\* \* ૧૯૮-૨૦૪—આ સાત શ્લોકમાં લોકસત્કાર અને લોકરંજન પર વિવેચન કર્યું છે. મનુષ્યોના મનોવિકારો પૈકી આ ઘણો નબળો મનોવિકાર છે, અને, જરા વાસ્તવિક વિચાર કરવામાં આવે તો, એ મનોવિકારનું પોક્કળપણ તુરત જણાઈ આવે તેમ છે. વાસ્તવિક રીતે લોકસત્કાર કે વંદનપૂજનમાં કોઈ દમ ભેડું નથી, છતાં આ જીવ જોવી વિભાવદશામાં આવી ગયો છે કે પાંચ માણસ એનું સારું બોલે તે સાંભળીને-જાણીને શાળ થાય છે. તેમાં સત્ય હકીકત છે કે 'જોડું' માન મળે છે, તેનો પણ આ જીવને ખ્યાલ રહેતો નથી. નજીવી જાગૃતમાં ફૂલજીવ બની જાય છે અને કોઈ કામ કઢાવ્ય સારું કરે તોપણ તે કામ પચીશ માણસો કેવી રીતે બાણે અને પોતાને સુખારકબાદી આપે તેની જ સંકલના હૃદયમાં કર્યાં કરે છે. આવી રીતે આ જીવ પોતાનું હિત થાય તેવું કોઈ કરતો નથી તેથી, અથવા કરીને ધોઈ નાળે છે તેથી, તે લાભ પ્રાપ્ત કરતો નથી; માનહાથી પર બેસીને જગતને મંદ સ્થિતિવાળુ ગણે છે. જગતના જીવો પણ પ્રારે અભિ-માની હોય છે; તેથી આ બિચારો વારવાર પાછો પડે છે, વળી ભેટે છે અને એમ ને એમ જિદગી પૂરી કરે છે. ભલા સાધુ ! તું એક વાત વિચાર : તને અત્યારે કેટલાક માણસો ઓળખતાં હશે ? સામાન્ય માણસને અત્યારે પ્રાયઃ બે હબરથી વધારે માણસ સાથે ઓળખાણ હોતી નથી. હવે અત્યાર સુધી જણાયેલી અને પ્રચારવાળી પૃથ્વી પર એક અબજ ને ત્રાક કરોડ માણસો છે, ત્યારે તને બે હબર માણસો માન આપે કે ન આપે, તેમાં દમ શો છે ? વળી તું કોણ ? તું શુભચંદ ? ભૂદયો. શુભચંદ તો આ શરીર ને આત્માના સબધને લીધે સ્થાપેલું નામ છે. તારી અત્ર સ્થિતિ કેટલી ? શુભચંદ તરીકે તને માન મળશે તે કેટલા વખત સુધી ? પછી તું કયા જઈશ ? તારા શુભચંદ નામના વખાણને અને તને શું સંબંધ રહેશે ? આ દષ્ટિથી વિચારીશ તો સમજાશે કે વંદન, પૂજન કે લોકસત્કારમાં કોઈ દમ ભેડું નથી. ત્યારે દમ શેમાં છે ? શુભમાં-લાયકાતમાં-દ્રવ્ય બબવવામાં. એ શુભપ્રાપ્તિના પ્રયાસમાં આનંદ છે, કારણ કે વૃત્તિ થાંત છે; શુભપ્રાપ્તિમાં

તો અદ્ભુત આનંદ છે અને તેના અનુભવમાં તો વર્તમાન અને ભવિષ્યમાં પણ આનંદ છે; શુભપ્રાપ્તિના વિચારમાં પણ આનંદ છે. આની સાથે જ લોકસત્કારનો પ્રયાસ, નિષ્ક્રિયતા, લોકોનું અભિમાન, એ સર્વ સરખાવતાં જણાય છે કે આપણું કર્તવ્ય તો શુભ ઉત્પન્ન કરવાનું છે, લોકસંજન થાય કે ન થાય, તે જોવાનું આપણું કામ નથી. ફળની ઇચ્છા રાખવી નહિ; ફરજ બબલવી. ઘણી વાર તો શુભની સુગંધ જણાઈ આવે છે, પણ કોઈ વાર ન જણાય, જણાતાં વખત લાગે, તો ધીરજ રાખવી.

આ બહુ અગત્યની બાબત છે અને જરા વિચાર કરતાં ઉઘાડી રીતે સમજાઈ જાય તેવી છે; છતાં હાજી માણસો પણ ભૂલ ખાતા જોવામાં આવે. લોકોના વિચારથી દોરવાઈ જતું કે બાહ્ય દૃષ્ટિથી તણાઈ જતું, એ અણસમજીતું કામ છે. હે ચતિ ! બહિરાત્મભાવ તણ, અંતરાત્મભાવમાં લીન થઈ પરમાત્મભાવ પ્રગટ કરવાનો તારો પ્રયાસ હોવો જોઈએ; તો પછી તું આવી બહિરાત્મદશામાં હજી કેમ વર્તે છે? શુભ હોય તોપણ, લોકસત્કારની ઇચ્છા રાખવી નહિ અને ન હોય તો તો રાખી શકાય જ નહિ. (૨૩; ૨૦૪)

### પરિશ્કલ્પ્યાગ

परिश्रहं चेद्वचनहा\* गृहादेस्तत्किं तु धर्मोपकृतिच्छलात्तम् ।

करोषि श्रयोपधिपुस्तकादेर्गैरोऽपि नामान्तरतोऽपि इन्ता ॥ २४ ॥ ( ज्येष्ठब्रह्मा )

“ ઘર વગેરે પરિશ્કલ્પને તેં તણ લીધા છે, તો પછી ધર્મના ઉપકરણને બદલને શય્યા, ઉપધિ, પુસ્તક વગેરેનો પરિશ્કલ્પ શા માટે કરે છે? જેરને નામાંતર કર્યાથી પણ તે તો મારે છે. ” (૨૪)

વિવેચન—ધન, ધાન્ય, દ્વિપદ, ચતુષ્પદ વગેરે સર્વ સાંસારિક પરિશ્કલ્પને હે સુને ! તેં ત્યાગ કર્યો છે. મહાકષ્ટ વેઠી તે આ ધૈર્ય અને ઘર, મહેલ વગેરે પરનો મોહ ઉતાર્યો છે. આવી રીતે તું સંસારસમુદ્ર તરી જવાની અણી ઉપર આવી ગયો છે, ત્યારે હવે તારી પાસે શય્યાની પાટ, પુસ્તક કે બીજાં ઉપકરણો છે, તેનો પરિશ્કલ્પ શા માટે કરે છે? એ વસ્તુની મૂર્ચ્છારૂપ પરિશ્કલ્પ પણ તણ દે.

આ પ્રસંગે પરિશ્કલ્પ શું છે અને પરિશ્કલ્પ કોને કહેવાય?—તે સમજીતું ઉપયોગી ધર્મ પદ્યો. ઉપકરણો તણ દેવાનો કે પુસ્તકોનો ત્યાગ કરવાનો અન્ન ઉદ્દેશ નથી. પરિશ્કલ્પ એટલે મૂર્ચ્છા—મુઝ્ઝા પરિગ્રહો વૃત્તો—એક વસ્તુ ઉપર મારાપણની યુદ્ધિ થાય—મમત્વ થાય, એનો ત્યાગ કરતાં ખેદ થાય, એ પરિશ્કલ્પ છે. એવા પ્રકારની મૂર્ચ્છા કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર રાખવી નહિ; ધર્મનાં ઉપકરણને નામે પણ સાંસારિક રાગ સાધુમાં કોઈ વાર થઈ જાય છે, એ અનુબંધસ્વભાવની નબળાઈ કહો કે પંચમ કાળનો પ્રભાવ કહો કે વિભાવદશાની સ્વભાવદશામાં પલટન પામેલી સ્થિતિનો આવિર્ભાવ કહો, ગમે તે કહો, પરંતુ એટલો સ્ફૂળ

પરિગ્રહ પણ ત્યાજ્ય છે. જે વસ્તુઓ ધાર્મિક ક્રિયામાં સાધનરૂપ છે, તે તેટલે અંશે રાખવા યોગ્ય છે, પણ તેના ઉપર મારાપણાની છુદ્ધિ અથવા તો એનો વારસો મુકરર કરવાની પોતાની સત્તા, કે એને લગતી કોઈ પણ બતની ખટપટ ત્યાજ્ય છે. આ બાબતમાં જે કોઈ પણ અપવાદ હોય તો તે શુશ્રુણિભક્ત ગીતાર્થે અધિપતિ માટે છે, જેના સંબંધમાં અત્ર ઉલ્લેખ નથી. આ છ મ્લોકમાં આ વિષય બહુ દૃષ્ટાંત આપીને ચર્ચ્યો છે. અધિપતિ વ્યતિરિક્ત વ્યક્તિએ શાસ્ત્રમાં ગણાવેલાં ઉપકરણથી અધિક રાખવાં, એ પણ પરિગ્રહ છે એ ઉપલક્ષણથી સમજી લેવું.

હે યુનિ ! તું કોઈ પણ વસ્તુને ધાર્મિક ઉપકરણનું નામ આપી તેના પર મૂર્ખા કરીશ તો, તે તને ભવાંતરમાં દુઃખ આપશે જ; નામ ફેરવવાથી કોઈ પરિણામ ફરી જતું નથી; પરિણામ તો અભિપ્રાય ફેરવવાથી ફરે છે. એરી કિંપાકને ‘ફળ’ કહી નામાંતર કરવામાં આવે તો, તેથી તેનું ફારુણ ફળ મળ્યા વગર રહેતું નથી, અથવા ‘મીઠાઈ’નું નામ આપવાથી એર પોતાનું ફળ આખ્યા વગર રહેતું નથી; એવી જ રીતે પરિગ્રહને બીજું કંઈ પણ કલ્પિત નામ આપવાથી ફામ થતું નથી. તારી મરણ હોય તો તેને ધર્મોપકરણ કહે કે ગમે તે કહે, પણ જે તેના ઉપર તારી મૂર્ખા હશે તો તે તને પોતાનો દુર્ગુણ બતાવ્યા વગર રહેશે નહિ. (૨૪; ૨૦૫)

### ધર્મના નિમિત્તથી રાખેલ પરિગ્રહ

પરિગ્રહાત્સ્વીકૃતધર્મસાધનામિધાનમાત્રાત્કિમ્ મૂઢ ! તુખ્યસિ ? ।

ન વેત્સિ હેન્નાપ્યતિમારિતા તરી, નિમજ્જયત્પજ્જિનમમ્બુધૌ દ્રુતમ્ ? ॥ ૨૫ ॥ (વશત્પ)

“હે મૂઢ ! ધર્મનાં સાધનને ઉપકરણાદિનું નામમાત્ર આપીને સ્વીકારેલા પરિગ્રહથી તું કેમ હર્ષ પામે છે ? શું બહુતો નથી કે વહાણમાં બે સોનાનો પણ અતિ ભાર ભર્યો હોય તો તે પણ બેસનાર પ્રાણીને તુરત જ સ્વમુદ્રમાં ડુબાવે છે ?” (૨૫)

વિવેચન—સોનું સર્વને પ્રિય લાગે છે; તેના રંગ ભેદને પ્રાણી મોહમાં પડે છે; છતાં પણ એક વહાણમાં તેનો અતિ ભાર ભરવામાં આવે, તો તે વહાણ પણ ડૂબે છે અને બેસનારને ડુબાડે છે, તેવી રીતે જ રીતે પરિગ્રહ પ્રિય લાગે છે, બાહ્ય રૂપ ભેદ તેના પર મોહ લાગે છે અને ખાસ કરીને ધર્મને નિમિત્તે કરવામાં આવતો પરિગ્રહ તો જરા પણ ખોટો છે એમ કેટલીક વાર, વિચાર કર્યા વગર, સમજવામાં પણ આવતું નથી; છતાં પણ ચતિશ્રવનરૂપ વહાણમાં એ બહારથી સુંદર દેખાતા પરિગ્રહરૂપ સુવર્ણનો અતિ \*ભાર ભરવામાં આવે તો ચારિત્રનૌકા સસારસ્વમુદ્રમાં નાશ પામે છે અને એનો આશ્રય કરનાર મૂઢ શ્રવ પણ ડૂબે છે.

† સંયમના નિર્વાહ માટે કામે લાગતાં વસ્ત્ર-પાત્રાદિને ‘ઉપકરણ’ કહેવામાં આવે છે. અને જે નકામાં મતતાણુદિથી એકઠાં કરેલાં હોય તેવાં ઉપકરણોને અધિકરણ કહેવામાં આવે છે (—ચતિદિનચર્યા) આ જ હેતુથી તેવાં અધિકરણને અત્ર અતિ ભારરૂપ કહેવામાં આવેલ છે.

આવી રીતે જીવ આત્મવચન કરે છે: એ માને છે ધર્મ, પરંતુ પોતાને મૂર્ખા થાય છે તે સમજતો નથી. પુસ્તકની મોટી લાઈબ્રેરી રાખો કે લાંઠાર રાખો, તેની સાથે અત્ર સંબંધ નથી. અત્ર કહેવાનો ઉદ્દેશ એ છે કે કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર, ધર્મને નામે પણ, હૃદયમાં મારાપણાની બુદ્ધિનો-અહંમમલાવનો-ત્યાગ કરો; એ પ્રમાણે થશે નહિ ત્યાં સુધી તમે પરિગ્રહથી મુક્ત છો એમ કહી શકાશે નહિ. અલબત્ત, પોતાની પાસે પૈસા રાખવા, અથવા અમુક નિમિત્ત મનમાં કલ્પી આવકને ત્યાં જમે રખાવવા કે શાસ્ત્રનો આદેશ દૂર કરી, ઉત્સર્ગ-અપવાદના નિમિત્ત વગર, વધારે વસ્ત્રપાત્રાદિ રાખવાં એ તો અત્યાચાર જ છે અને અહુધા સંસાર વધારનાર જ છે; અત્ર તો જે હોય તેના પર મમત્વ-બુદ્ધિ તજવાનો ઉપદેશ છે. (૨૫; ૨૦૬)

### ધર્મોપકરણ પર મૂર્ખા-એ પણ પરિગ્રહ

વેંડહઃકષાયકલિકર્મનિવન્ધમાજનં, સ્યુઃ પુસ્તકાદિમિરપીહિતધર્મસાધનૈઃ ।

તેષાં રસાયનવરૈરપિ સર્પદામયૈ-રાત્તાત્મનાં ગદહ્વતેઃ મુલ્લુકુત્તુર્કિં મવેત્ ॥ ૨૬ ॥ (ચરણ)\*

“જેના વડે ધર્મસાધનની વાંછા રાખી હોય, એવાં પુસ્તકાદિ વડે પણ જે પ્રાણીઓ પાપ, કષાય, કંકાસ અને કર્મબંધ કરે ત્યારે તેઓને સુખનું સાધન શું થાય ? જે પ્રાણીના વ્યાધિઓ, ઉત્તમ પ્રકારનાં રસાયણોથી પણ ઊલટા વધારે પ્રસરતા બળ તેને, વ્યાધિની શાંતિ માટે શું સાધન થઈ શકે ?” (૨૬)

વિવેચન—પુસ્તક પ્રભુનાં વચનનો સંગ્રહ છે. અને આ કાળમાં સંસાર તરવાનું મુખ્ય સાધન છે; છતાં કેટલાંક મુગ્ધ પ્રાણીઓને તે પણ અનેક પ્રકારના કર્મબંધનું કારણ બને છે. ખપથી વધારેનો સંગ્રહ કરવાને લીધે બરાબર સંભાળ ન રખાવાથી, જીવોત્પત્તિ થઈ જઈ, તેના વિનાશ થાય છે અથવા પુસ્તક લેનાર પર કષાય થઈ બળ્ય છે; તેવી જ રીતે કંકાસ પણ થઈ બળ્ય છે. જેમ પુસ્તકની બાબતમાં તેમ જ બીજાં ધાર્મિક ઉપકરણોની બાબતમાં પણ સમજવું. હવે આવાં ઉપકરણો, જે સંસારનાશનાં પરમ સાધન છે, તેનાથી જ સંસાર વૃદ્ધિ પામે ત્યારે પછી ઉપાય શો કરવો ? જે રસાયણથી સર્વ વ્યાધિનો નાશ થાય છે, તેનાથી જ બ્યારે વ્યાધિ વૃદ્ધિ પામે ત્યારે સુખસમાધન શું રહ્યું ? માટે ધર્મનાં ઉપકરણ ઉપર પણ મમત્વબુદ્ધિ રાખવી નહિ, તેની ખાતર મન બગાડવું નહિ અને કોઈ સાથે કંકાસ કરવો નહિ.

આ હકીકત જરા વિચારવા જેવી છે. જેના સંબંધમાં ધ્યાન આપવા જેવું એ છે કે માત્ર મમત્વ ખાતર ધારેલી ધારણા ધૂળ મળે છે અને સંસાર વધી બળ્ય છે. આ

\* મૃદંગમાં પંદર અક્ષર હોય છે. ત. લ. જ. ૨ ત્વીં જૌ રો ચ્વદઃ ।

ખાખતમાં હજી વધારે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં અંશકર્તા ઉપદેશ આપે છે તે પર વાંચનારનું ચિત્ત ખેંચવા ઇચ્છીએ છીએ. ( ૨૦૭ )

### ધર્મોપકરણ પર મૂર્ખાથી દોષ

રક્ષાર્થં ચ્છુ સંયમસ્ય ગદિતા યેડ્યાં યતિનાં જિને—

ર્વાસઃપુસ્તકપાત્રકમમૃતયો ધર્મોપકૃત્યાત્મકાઃ ।

મૂર્છન્મોહવશાત્ એવ કૃષિયાં સંસારપાતાય ધિક્ । ।

સ્વં સ્વસ્યૈવ વશાય શસ્ત્રમધિયાં યદુષ્પયુક્તં ભવેત્ ॥ ૨૭ ॥ ( શાર્વલવિઘ્નિતિ )

“ વસ્ત્ર, પુસ્તક અને પાત્રાં વગેરે ધર્મોપકરણના પદાર્થો શ્રી તીર્થ કર ભગવાને સંયમની રક્ષા માટે યતિઓને બતાવ્યા છે, તે છતાં મંદબુદ્ધિવાળા મૂઢ જીવો, વધારે મોહમાં પડીને, તેને સંસારમાં પડવાનાં સાધનભૂત બનાવે છે, તેઓને ખરેખર ધિક્કાર છે ! મૂર્ખ માણસ વડે અકુશળતાથી વપરાયેલું શસ્ત્ર ( હથિયાર ) તેના પોતાના જ નાશનું નિમિત્ત થાય છે.” ( ૨૭ )

વિવેચન—આ ઉપદેશ વધારે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં છે. મૂર્ખા એ જ પરિશ્રુ છે એમ સમજાઈ જાય, તો પછી આ હકીકતમાં વિશેષ પ્રકાશ પાડવાની જરૂર રહેતી નથી. વાત એ છે કે આ જીવ સમજતો નથી કે પદાર્થપ્રાપ્તિમા સુખ નથી, પણ સંતોષમાં સુખ છે. સર્વાંશે આ હકીકતની સત્યતા સમજેલ સાધુનું વર્તન, ઉપરના શ્લોકમાં લખ્યું છે તેથી તદ્દન ઊલટું જ હોય છે. આ તો ભગવાને દીર્ઘ વિચાર કરીને રાખવાની રજા આપેલી એવી ઉપધિ—પાત્રાં કે પુસ્તકાદિ વસ્તુ—એ રાખવાનો ઉદ્દેશ સંયમપ્રવૃત્તિનો જ છે તે જ, મમતાથી સંસાર વધારે છે, તેમાં પાડે છે અને પાછો જીએ આવવા દેતી નથી. શસ્ત્રથી પરને ભય ઉત્પન્ન કરાય છે, હરાવાય છે અને પ્રાણ પણ લેવાય છે, પણ બંદુકનો ખરા ઉપયોગ કરી ન જાણનાર બે દારૂ ભરીને તેને પોતાની તરફ જ તાકે તો તેથી પોતાનું જીવન પણ ખોઈ જાય છે, તેવી જ રીતે સંસારનો નાશ કરવાના પ્રયત્ન સાધનરૂપ ધર્મોપકરણ પર મૂર્ખા રાખવાનું થાય, તો યતિજીવનનો બહુધા નાશ થાય છે.

હે સુનિ ! અનુભવીના ઉપર લાગેલા શબ્દો પર બરાબર મનન કરજો. એ અમત્કારી ચાર લીટીમાં બહુ ઉત્તમ શિક્ષાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. સમજી વળીને ઉપદેશેલા પદ પર વિશેષ ટીકાને અવકાશ આપવાની આવશ્યકતા અદ્ય જણાય છે. ( ૨૭; ૨૦૮ )

### ધર્મોપકરણ ઉપહાવવાથી દોષ

સંયમોપકરણચ્છલાત્પરાન્મારયન્ યદસિ પુસ્તકાદિમિઃ ।

મોહરોષ્ટ્રમહિવાદિરુપમૃતચિરં ત્વમપિ મારયિષ્યસે ॥ ૨૮ ॥ ( રથોદ્ગતા )

“ સંયમ-ઉપકરણના બહાનાથી પુસ્તક વગેરે વસ્તુઓનો ખીબા ઉપર નું ભાર મૂકે છે,



પણ તે ગાય, ગધેડા, ઊંટ, ચાડા વગેરેનાં રૂપ તારી પાસે લેવરાવીને, ઘણા કાળ પર્યંત તને ભાર વહન કરાવશે. ” (૨૮)

**વિવેચન—**ઉપકરણના બહાનાથી બીજા ઉપર અનેક બંતનો ભાર નાખે છે : પૈસાના ખર્ચનો બોલો, લહિયાને ત્યાં આટા ખાવાનો બોલો, તૈયાર કરવાનો બોલો, ભાર વધી જવાથી વિહાર વખતે ઉપાડવાનો બોલો અને તેવા અનેક પ્રકારના બોલ તું અન્ય પર નાખે છે અને તેમાં સચમના ઉપકરણનું બહાનું કાઢે છે. તે વસ્તુઓને તું સચમનાં ઉપકરણ તરીકે જ વાપરતો હોઈશ, અને તે પણ તારા ઉપયોગ પૂરતું હશે, ત્યાં સુધી તો સમજ કે કદાચ કાંઈ વાંધા આવશે નહિ; પણ જો તું તેના પર ભરત્વ કરતો હોઈશ, તેના પર મૂર્ખા રાખતો હોઈશ, તો પછી તારા હાલ બહુ ખરાબ થશે. ભરૂચના પાડા કે દ્રામના ઘોડા કે મારવાડના રણના ઊંટ થઈને, ભાર ખેંચી-ખેંચીને, તારે મહાકષ્ટ લોગવતું પડશે અને તેમ કરીને તારું ઋણ પૂરુ કરવું પડશે. (૨૮; ૨૦૬)

### સંયમ અને ઉપકરણની શોભાની સ્પર્ધા

वस्त्रपात्रतनुपुस्तकादिभिः, शोभया न खलु संयमस्य सा ।

“આદિમા ચ દદતે મર્વં પરા, મુક્તિમાશ્રય તદિચ્છયૈકિકામ્ ॥ ૨૧ ॥ ( રણોક્તતા )

“વસ્ત્ર, પાત્ર, શરીર કે પુસ્તક વગેરેની શોભા કરવાથી કાંઈ સંયમની શોભા થતી નથી. પ્રથમ પ્રકારની શોભા ભવવૃદ્ધિ આપે છે અને બીજા પ્રકારની શોભા મોક્ષ આપે છે, માટે આ બન્નેમાંથી તારી મરજીમાં આવે તે એક શોભાનો આશ્રય કર અથવા તેટલા માટે તે વસ્ત્ર, પુસ્તક વગેરે શોભાનો ત્યાગ કરીને, હે ચતિ ! મોક્ષ મેળવવાની ઇચ્છાવાળો પણ તું સંયમની શોભામાં કેમ ચત્ન કરતો નથી ? ” (૨૬)

**વિવેચન—**શોભા બે પ્રકારની છે : બાહ્ય શોભા અને અંતરંગ શોભા. સંસાર વધવાના નિમિત્તભૂત બાહ્ય શોભાનો ત્યાગ કરી, પરિબ્રહ્મ-મમતા પરિહરી, અંતરંગ શોભા માટે ચત્ન કર. સત્તર પ્રકારના સંયમ અથવા ચરણસિત્તરી અને કરણસિત્તરીની શોભા કરવી એ તારું કર્તવ્ય છે. વળી, સાથે એટલું પણ ધ્યાનમાં રાખજે કે જ્યાં બાહ્ય શોભા કરાય છે ત્યાં અંતરંગ શોભા કરી શકાતી નથી, તેથી તારે એકનો જ આશ્રય કરવો યુક્ત છે. (૨૬; ૨૧૦)

\* \* ૨૦૫-૨૧૦—આ છ શ્લોકોમાં બહુ ઉપયોગી હકીકતનો સમાવેશ થયો છે. કેટલાક વહેવારુ જીવો કહે છે કે જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રનાં સાધનને પરિબ્રહ્મ કહેવાય નહિ. સૂરિમહારાજ કહે છે કે તમારું તે કહેવું બરાબર છે, પણ એમાં જરા ફેર છે. અમુક સંજોગોમાં તેને પણ પરિબ્રહ્મ કહેવાય. જો સંયમનાં ઉપકરણો ઉપર મારાપણાની બુદ્ધિ થાય, એનો વિયોગ કષ્ટકર થઈ પડે, એનો વારસો કોને મળે, એ નિર્ણય કરવાની પોતાની સત્તા માનવામાં આવે, કે, ટૂંકમાં કહીએ તો, સાક્ષીભાવ ઉપરાંત ધણીપણાની કોઈ પણ

\* પાછળનાં બે પદ આ પ્રમાણે છે : ત્વં તદ્વત્ત પરિહાય સંયમે, કિં વતે ! ન વતસે શિવાર્ચયિ ? ॥

પ્રકારની સત્તા કે કોઈ પ્રકારનો હક્ક યોગવવાની ઇચ્છા થાય, તો તરત જ તે પરિગ્રહની કોટિમાં આવી જાય છે. આ ઉપકરણો સાધુપણમાં સ્થિર કરવાના ઇરાદાથી, સંયમનું રક્ષણ કરવાના ઇરાદાથી અને મોહરાજ પર જય કરવાના શક્તિ તરીકે વાપરવાના ઇરાદાથી રાખવાનું ફરમાન છે, તેને બદલે તે જ જ્યારે સંસારમાં રખડાવનારાં થાય ત્યારે કેટલું બધું નુકસાન થાય છે તેનો વિચાર કર. ઘર, સ્ત્રી, પૈસા વગેરેનું મમત્વ સુકાતું બહુ મુશ્કેલ છે. એ સ્વર્ગનો ત્યાગ કરી, માત્ર પાનાં-પુસ્તક પર મમત્વ બંધાતું, એ પૂરેપૂરી નબળાઈ છે પરંતુ જરા વિચાર કરવાથી તેનો ત્યાગ થઈ શકે તેમ છે. એમાં અગાઉના મહાત્માઓનાં દર્શાવેલો દર્શન એ તો તો કામ થઈ જાય અને કેવળ સ્વહિત માટે છેલ્લા છેલ્લા થયેલા શ્રી આનંદધનજી અને ચિદાનંદજીનાં દર્શાવેલો જોતાં પણ, પરિગ્રહત્યાગનો નમૂનો હૃદયપટ પર ખડો થાય છે.

જેઓ ધર્મને નામે મ્યાના, પાલખી કે ગાડીચોરા રાખે, તેઓના શા હાલ થશે તે તો ખ્યાલમાં પણ આવી શકતું નથી. સ સારસમુદ્રના લગભગ કાંઠા પર આવી, ગળે પથ્થર બાંધી, પાછા પડનારા આ મૂઠ જીવો દશ વીશ વરસની વિનમ્ર અનિચ્છિત સાક્ષી ખાતર, અનંત કાળ સુધી દુઃખ મળે એવો સ સાર વધારે છે. તેઓએ ઉપાધ્યાયજીનો નીચેનો શ્લોક વિચારવો :

હુલ્લિનો વિષયવસ્તા, નેન્દ્રોપેન્દ્રાદ્યોઽપ્યહો ।

મિધુરેકઃ સુષી લોકે, જ્ઞાનવૃત્તો નિરક્ષણઃ ॥

અસંતુષ્ટ પરિગ્રહ ભર્યા, સુખીયા ન ઈદ નરીદ, સહુલ;

સુખી એક અપરિગ્રહી, સાધુ સુખ્ય સમર્થ, સહુલ;

પરિગ્રહ-મમતા પરિહરે.

આ શ્લોકના મનન પર હુનિયાના એક મહાન પ્રશ્નનો આધાર છે અને તે પર વિવેચન કરતાં વિચારની વધારે જરૂર છે. એનું રહસ્ય સમજી, તદ્દનુસાર સંતોષ રાખવા ચતન કરવો બહુ જ જરૂરનો છે, એટલું જ નહિ પણ સ સારસમુદ્ર પાર જીતવાનો સીધો અને સિદ્ધ ઉપાય છે.

### પરીપહસહન-સંવર

શીતાતપાઘાત મનાગપીદ, પરીવહાંચિત્તમસે વિસોદુમ્ ।

કયં તતો નારકગર્ભવાસ-દુઃસ્થાનિ સોદાસિ મવાન્તરે ત્વમ્ ? ॥ ૩૦ ॥ (વપ્રતિ)

“આ ભવમાં જરા પણ ઠંડી, તાપ વગેરે પરીપહો સહન કરવાને શક્તિમાન થતો નથી, તો પછી ભવાંતરમાં નારકીગતિનાં તેમ જ ગર્ભવાસનાં દુઃખો કેવી રીતે સહન કરીશ ?” (૩૦)

વિવેચન—હવે જુદા જુદા વિષયો ઉપર પ્રકીર્ણ શ્લોકોમાં ઉપદેશ આપે છે. એનું

લક્ષ્ય મુનિજીવન છે અને બહુધા એક વિષય બીજા વિષય સાથે ખાસ સંકલના ધરાવતો હોય એવું ધોરણ નથી; છતાં આ અને હવે પછીના આઠ શ્લોકમાં પરીષદ સહન કરવાનો મુખ્ય ઉપદેશ છે. હે મુનિ ! જે દ્વારા નવાં કર્મો આવતાં અટકે એને શાસ્ત્રકાર ‘સંવર’ કહે છે. વિભાવકશામાં મનોવૃત્તિ ઘણું કરીને વિનાશને (અધો) માર્ગે જ ગમન કરે છે, કારણ કે તેના પર આધિપત્ય રાગદ્વેષ વગેરેનું હોય છે. આ જીવને પ્રતિકૂળ વિષયો મળે છતાં પણ ચલાવી લેતાં શીખવું અને રાગાદિ શત્રુઓનો દોર અટકાવવો એ સંવરનું કામ છે અને તે ખાસ કરીને પરીષદોને જીતવાથી જ બની શકે તેમ છે. એ પરીષદો જૈન શાસ્ત્રકાર ભાવીશ ગણાવે છે, જેમાંનાં કેટલાક અનુકૂળ પણ હોય છે. એનું સામાન્ય સ્વરૂપ આ જ અધિકારમાં આગળ આવે છે.\* એ પરીષદ સહન કરવાથી નવીન કર્મો અટકી પડે છે અને પૂર્વોપાર્જિત પ્રબળ કર્મો ક્ષય પામે છે, એ બહુ જ મોટો લાભ થાય છે. હે મુનિ ! તારા જીવનમાં આ પરીષદ સહન તો બહુ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે, એમ હોયું એઈએ; અને, યાદ રાખજે કે, જો અત્ર તે ખુશીથી સહન કરવામાં પાછો પડીશ તો કુંભીપાક અથવા ગર્ભાસનાં દુઃખો તો ખમવાં જ પડશે. દેર એટલો કે અત્ર સ્વવશથી માત્ર થોડો વખત પરીષદો સહન કરવા પડશે, જ્યારે ભવાંતરમાં એથી વિપરીત થશે.† (૩૦; ૨૧૧)

### વિશાશી દેહ; જપ-તપ કરવાં

મુને ! નર્કિ નક્ષત્રમસ્વદેહમૃત્પિષ્ઠમેનં મૃતપોવ્રતાયૈઃ ।

નિર્પીલ્ય મીતિર્મવદુઃસ્વરાશેર્હિત્વાત્મસાન્નૈવમુક્તં કરોષિ ? ॥ ૩૧ ॥ (વપ્રજાતિ)

“હે મુનિ ! આ શરીરરૂપી માટીનો પિંડ નાશવંત છે અને પોતાનો નથી. તેને ઉત્તમ પ્રકારનાં તપ અને વ્રતો કરીને પીડા આપી, અનંત ભવમાં પ્રાપ્ત થનારાં દુઃખો દૂર કરીને, મોક્ષમુખને આત્મસન્નુષ્ઠ કેમ કરતો નથી ?” (૩૧)

વિવેચન—શરીર ઉપયોગી છે, પણ તેનાથી ધર્મસાધન, ઉચ્ચ મનોવૃત્તિ અને શુદ્ધ વ્યવહારમય જીવન વહન કરી શકાય તો જ. એ નાશવંત અને ક્ષણિક છે એ આપણે પાંચમા અધિકારમાં દેહમત્તત્યાગના વિવેચનમાં એઈ ગયા. એ પોતાનું નથી એ તો સ્વતઃસિદ્ધ છે; એ તારું હોત તો તારી સાથે આવત, પણ અનેક મિત્ર, સગા કે સંબંધીનાં દૃષ્ટાંતો એઈ, ચોક્કસ થાય છે કે એ તો અત્ર રહી જાય છે, ત્યારે, વાસ્તવિક રીતે તો, એ એક માટીનો પિંડ છે. ત્યારે એ માટીના પિંડને ધર્મવ્યવહારરૂપ ચાક પર ચલાવી તપ, જપ, વ્રત, ધ્યાન વગેરે આકૃતિ આપી, જ્યાં સુધી એ પાત્ર ચાલે ત્યાં સુધી, એને તારા ખરા ઉપયોગમાં શા માટે લેતો નથી ? એ સમજણ રાખીશ તો એ પિંડથી દુઃખનો અત્યંતભાવ થશે અને તેથી જ અનંત મુખ પ્રાપ્ત થશે અને સંસારનો પ્રસંગ જ દૂર

\* જુઓ આગળ શ્લોક ૩૮ની નોટ.

+ જુઓ આગળ શ્લોક ૩૫.

જશે. ત્રત કે તપાદિક કરવાથી શરીર તંદુરસ્ત રહે છે અને પરભવે મહાસુખ મળે છે, એમ બેવડો લાભ થાય છે. (૩૧; ૨૧૨)

### આરિષ્ટકષ્ટ (વિરુદ્ધ) નારકી-તિર્થચનાં કષ્ટ

યદ્વત્ત્વં ચરણસ્ય પાલને, પરત્ત્વં તિર્થસ્થનરકેષુ યત્પુનઃ ।

તયોર્મિથઃ સપ્રતિપક્ષતા સ્થિતા, વિરોધદૃષ્ટ્યાઽન્યતરં જહીહિ તત્ ॥ ૩૨ ॥ (વક્ત્ર્યવિલ)

“આરિત્ર પાળવામાં આ ભવમાં જે કષ્ટ પડે છે અને પરભવમાં નારકી અને તિર્થચ ગતિમાં જે કષ્ટ પડે છે, તે બંનેને અરસપરસ પ્રતિપક્ષીપણું છે, માટે સમજણ વાપરીને બેમાંથી એકને તણ દે.” (૩૨)

વિવેચન—આરિત્ર એટલે વર્તન. શુદ્ધ વર્તન રાખવામાં અને આત્મશુદ્ધિરમણતા કરવામાં અભ્યાસકાળે કેટલુંક સહન કરવું પડે છે; ખાસ કરીને કેટલીક વાર તાત્કાલિક લાભનો ભોગ આપવો પડે છે. એ ‘આરિત્ર’નો જોન પરિભાષામાં ‘સાધુજીવન’ એવો એક અર્થ થાય છે અને તે જીવન પાળવામાં ઉપાધિત્યાગ, પરિશ્રદ્ધત્યાગ, ગૃહત્યાગ, સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો ત્યાગ, ભૂમિશય્યા, અપ્રતિબદ્ધ વિહાર, કેશનો લોચ વગેરે અનેક પ્રકારનાં કષ્ટ સહન કરવાં પડે છે. આ સર્વ વ્યાવહારિક કષ્ટ છે. હવે બીજી બાજુએ નારક તથા તિર્થચનાં દુઃખો સુપ્રસિદ્ધ છે. નારકીના જીવોને સહેવાં પડતાં કુંભીપાક, વૈતરણી વગેરેનાં દુઃખો અને જાનવરોને સહેવાં પડતાં વધ, બંધન, પ્રહારાદિનાં દુઃખો અન્યત્ર વર્ણવ્યાં છે.\* આ પણુ કષ્ટ છે. હવે આરિત્રનાં અને પરભવનાં દુઃખોને પરસ્પર વિરોધ છે, એટલે કે એક હોય ત્યાં બીજુ નહિ, એમ છે. જેઓ અત્ર આરિત્ર પાળી અનેક પ્રકારના કષ્ટો સહન કરે છે, તેઓ આવતા ભવમાં મનુષ્ય કે દેવગતિ પામે છે, અને વધારે સ્થિરતાવાળો જીવ તો મોક્ષ પણુ પ્રાપ્ત કરે; જ્યારે અત્ર વ્યસન સેવનાર, વિષથી, કપટવ્યવહારવાળા જીવોને પરત્ર દુર્ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. હે સુનિ ! આ બે પ્રકારનાં કષ્ટો છે તેમાંથી એક પ્રકારનાં તો સહેવાં જ પડશે; માટે વિવેકપૂર્વક વિચાર કરી બેમાંથી એક અહણુ કરી લે, એવી અમારી ખાસ ભલામણ છે. બન્ને પ્રકારનાં કષ્ટમાંથી કયા કષ્ટનું જોર વધારે છે, કયા વધારે વખત ચાલે છે અને કયા શુભ શક્તિની પરપરા ઉત્પન્ન કરે છે—એ સર્વ ખાબત પર વિચાર કરી એ બેમાંથી એક વસ્તુ અહણુ કર, અથવા, શ્લોકની ભાષામાં કહીએ તો, બેમાંથી એક કષ્ટ ત્યાગ કરવાનો નિર્ણય કર. (૩૨; ૨૧૩)

### પ્રમાદજન્ય સુખ (વિરુદ્ધ) સુકિતનું સુખ

શમત્ર યદ્વિન્દુરિવ પ્રમાદજં, પરત્ર યજ્ઞાન્ધિરિવ યુગ્મુક્તિજમ્\* ।

તયોર્મિથઃ સપ્રતિપક્ષતા સ્થિતા, વિરોધદૃષ્ટ્યાઽન્યતરં જહીહિ તત્ ॥ ૩૩ ॥ (વક્ત્ર્યવિલ)

\* જુઓ અધિકાર આઠમો, ચતુર્ગતિદુઃખવર્ણન.

\* યુગ્મુક્તિગમિતિ પ્રાગ્ભવત્ ।

“આ ભવમાં પ્રમાદથી જે સુખ થાય છે તે બિંદુ જેટલું છે અને પરભવમાં દેવલોક અને મોક્ષ સંબંધી જે સુખ થાય છે તે સમુદ્ર જેટલું છે; આ બન્ને સુખને પરસ્પર પ્રતિપક્ષીપણું છે, માટે વિવેક વાપરીને, બેમાંથી એકને તું ગ્રહણ કર.”

**વિવેચન**—ભાવ ઉપરના પ્રલોકને મળતો જ છે. મધ, વિષય, કષાયાદિકમાં સુખ થોડું, થોડા વખતનું અને પરિણામે દુઃખ લાવનારું હોય છે; જ્યારે સ્વર્ગ કે મોક્ષનાં સુખ અતુલ્ય છે લાંબા કે અનંત—ચિરસ્થાયી અને ખરા સુખનો જ ખ્યાલ કરાવનારાં છે. આ બન્ને સુખને વિરોધ છે : એક હોય ત્યાં બીજું ન હોય. માટે વિવેક રાખી, વિચાર કરીને, પ્રમાદનું કે સ્વર્ગમોક્ષનું સુખ મેળવવા નિશ્ચય કર. (૩૩; ૨૧૪)

**આરિત્રનિયંત્રણાતું દુઃખ (વિરુદ્ધ) ગર્ભાવાસ વગેરેતું દુઃખ**

નિયંત્રણા યા ચરણેષ્વ તિર્યક્સ્રીર્ગર્ભકુમ્ભીનરકેષુ યા ચ ।

તયોર્મિથઃ સપતિપક્ષમાવાદિરોષદૃષ્ટ્યાન્યતરાં શૃદ્ધાણ ॥ ૩૪ ॥ (વપ્નતિ)

“આરિત્ર પાળવામાં, આ ભવમાં તારા પર નિયંત્રણા\* થાય છે, અને પરભવે તિર્યંચ ગતિમાં, સ્ત્રીના ગર્ભમાં, અથવા નારકીના કુભીપાકમાં નિયંત્રણા (કષ્ટપરાધીનપણું) થાય છે. આ બન્ને નિયંત્રણાને પરસ્પર વિરોધ છે, માટે વિવેક વાપરીને બેમાંથી એક ગ્રહણ કર.” (૩૪)

**વિવેચન**—“સ્પષ્ટ છે. બેમાંથી એક પ્રકારનું કષ્ટ સહન કરવું જ પડશે. અત્ર Choice between the two evils—બે દુઃખમાંથી એકને પસંદ કરી લેવાનું છે. નારકીનું કષ્ટ કે તિર્યંચનું કષ્ટ બહુ સખત છે અને દીર્ઘ કાળનું છે; જ્યારે સાધુજીવનમાં નિયંત્રણાનું કષ્ટ એ અતિ અદૃષ્ટ, અદૃષ્ટ સમય ચાલે તેવું અને ભવિષ્યમાં હિત કરનાર હોય છે. સર્વ પ્રકારનો વિચાર કરી, બેમાંથી એક ગ્રહણ કરવા તત્પર થજે. તાત્કાલિક સુખથી લેવાઈ જઈશ નહિ, પરિણામસુખ પર વિચાર કરજે. (૩૪; ૨૧૫)

**પરીષદ સહન કરવાનો ઉપદેશ (સ્વવશતામાં સુખ)**

સહ તપોયમસંયમયન્ત્રણાં, સ્વવશતાસહને હિ ગુણો મહાન\* ।

પરવશસ્ત્વતિ ભૂરિ સહિયસે, ન ચ ગુણં बहुमाप्स्यसि कञ्चन ॥ ૩૫ ॥ (દુર્તાવર્તવિત)

“તું તપ, યમ અને સંયમની નિયંત્રણા સહન કર. ચોતાને વશ રહીને (પરીષદાન્તિનું દુઃખ) સહન કરવામાં મોટો ગુણ છે; પરવશ પડીશ ત્યારે તો દુઃખ બહુ ખમવું પડશે અને તેનું ક્ષણ કાંઈ પણ થશે નહિ.” (૩૫)

**વિવેચન**—તપ બાર પ્રકારનાં છે : છ બાહ્ય અને છ આકર્ષ્યંતર. બાહ્ય તપમાં ઉપવાસ વગેરે આવે છે અને અંતરંગ તપમાં પ્રાયશ્ચિત્ત વગેરે આવે છે. તેના ઉપર અગાઉ

\* વ્રત વગેરેને દીધે સહન કરવું પડતું કષ્ટ તથા તીર્થંકર મહારાજ, ગુરુમહારાજની આશાનું પરાધીનપણું. X ગુણો મહાન इति स्थाने शिवं गुण इति वा पाठः ।

વિવેચન થઈ ગયું છે. યમ પાંચ છે : જીવવધત્યાગ, સત્યવચન ઉચ્ચારણ, અસ્તૈય ( નષ્ઠ થયેલું, પડેલું, વિસ્મરણ થયેલું અથવા ફેંકેલું પરદ્રવ્ય ન લેવું તે અથવા સર્વથા ચારે પ્રકારના અદત્તોના ત્યાગ કરવો-તે ), અખંડ પ્રજ્ઞાચર્ય અને ધનની મૂર્છાનો ત્યાગ. એટલે, દુઃકામાં કહીએ તો, પાંચ અભુવતોનું કે મહાવતોનું આદરવું એ યમ છે. સંયમ સત્તર પ્રકારે છે. ઉપર લખેલાં પાંચ મહાવતોનું આચરણ, ચાર કષાયનો ત્યાગ, મન-વચન-કાયાના યોગો પર અકુશ અગર નિરોધ અને પાંચ ઇન્દ્રિયોનું દમન-એ સત્તર પ્રકારે સંયમ છે. આ તપ, યમ અને સંયમને પાળવામાં થતા બાધા કહને ચંત્રણા કહે છે. એ કહ-તો છે, પશુ તે સ્વહસ્તે વહોરેલું અને પરિણામે શુભ ફળ આપનારું છે; એ દુઃખને, ભવિષ્યમાં મહાન લાભ દેનાર બહી, સહન કરવામાં આવે, તો તેમાંથી પણ આનંદ મળે છે અને મનમાં શાંતિ રહે છે. વળી, બીજી પંક્તિમાં કહે છે તે બહુ અગત્યનું છે. સ્વ-વશપણે સહન કરવામાં બહુ લાભ છે. બપુંહરિ કહે છે કે:—

અવશ્યં યાતારશ્ચિરતરમુષિત્વાઽપિ વિષયા,  
વિયોગે કો મેદસ્ત્યઙ્ગતિ ન જનો યત્સ્વયમમૂરઃ ।  
બ્રહ્મન્તઃ સ્વાતન્ત્ર્યાવતુલપરિતાપાય મનસઃ,  
સ્વયં ત્યક્તા હોતે શમલુલ્લસનન્તં વિવશતે ॥

“ ઘણા વખત સુધી રહ્યા પછી પણ વિષયો અખારે તો જવાના જ છે. લોકો એ તેને યોગીની મેળે તણ ન દે, તોપણ તેનો વિયોગ થવાનો, તેમાં કંઈ બે મત છે જ નહિ. એ તેઓ યોગીની મેળે જશે તો મન પર મહાશોકની અસર મૂકીને જશે; જ્યારે આપણે એ તેઓને તણ હઈએ તો તેઓ મહાશાંતિ આપે છે. ” આ હકીકત અનુભવસિદ્ધ છે.

ઘડપણમાં ઇન્દ્રિયોના વિષયો, શરીરની નબળાઈથી તજવા પડે છે. ત્યાર પછી પૂર્વની ઇચ્છાને લીધે બાળચેષ્ટાઓ કરવી પડે છે. હાખલા તરીકે, ગાંઠિયાનો લોટ કરવો પડે છે અને પાનને સૂકીયા મૂકી કાપવું પડે છે. મોટી વય સુધી વિષયો તજવાની ટેવ ન પડવાને લીધે આવી હાસ્યારૂપક સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. તેને બદલે એ તે ઉચ્ચ પ્રાપ્ત થાય તે પહેલાં સ્વયમેવ વિષયોને તજવામાં આવે તો બહુ આનંદ થાય છે.

વળી, આ મંતુષ્યભવમાં દય, વીર્ય, પચીશ કે પચાસ વરસ સંયમ પાળી સ્વવશપણે એ આત્મવિભૂતિ પ્રાપ્ત થાય છે, તેનું ફળ જ્યારે ચિરકાળ સુધીના સ્વર્ગમાં સુખ વા અનંત કાળ સુધીનાં મોક્ષનાં સુખ થાય છે ત્યારે અનુભવમાં આવે છે. અને અહીં એ તેમાં ગફલતી કરવામાં આવે છે, તો પરભવે પરવશપણે અત્યંત દુઃખ સહન કરવાં પડે છે અને કંઈ લાભ પ્રાપ્ત થતો નથી. આવી રીતે આ જ ભવમાં પરીપક્ક સહન કરવામાં જ્યારે અનેક પ્રકારના લાભ છે, ત્યારે તે પરભવ ઉપર સુલતવી રાખવામાં કેળીતું નુકસાન છે. એ બાળતનો વિચાર કરી અત્ર શુદ્ધ વર્તન રાખી તપ, જપ, ધ્યાન, સંયમ, ઇન્દ્રિયદમન વગેરે બાળતમાં વારવાર વધારો કરવા ચીવટ રાખવી યોગ્ય છે. ( ૩૫; ૨૩૬ )

### પરીપહ સહન કરવાનાં શુભ ફળ

અળીયસા સામ્યનિયન્ત્રણાશ્રુવા, મુનેઽત્ર કષ્ટેન ચરિત્રજેન ચ ।

યદિ ક્ષયો દુર્ગતિર્ગર્ભવાસગાઽમુલાવલેસ્તત્કિમવાપિ નાર્થિતમ્ ? ॥ ૩૬ ॥ (વક્ત્રવલિ)

“સમતાથી અને નિયંત્રણા(પરિપહસહન)થી થયેલા થોડા જ કષ્ટ વડે તેમ જ ચારિત્ર પાળવાને લીધે થયેલા થોડા કષ્ટ વડે જો દુર્ગતિમાં જવાની અને ગર્ભવાસમાં રહેવાની દુઃખ-પરંપરાનો ક્ષય થઈ જતો હોય, તો તો પછી તું શું ઇચ્છિત પામ્યો નહિ ?” (૩૬)

**વિવેચન**—સમતા પ્રાપ્ત કરવા મનોનિગ્રહ વગેરે કરવાં પડે છે. સમતા આત્મિક ધર્મ હોવાને લીધે, તે કરવામાં જરા પણ કષ્ટ પડતું નથી, ભિલદું સહજ સ્વરૂપમાં રહેવાથી અને ઇન્દ્રિયની પ્રવૃત્તિ તજવાથી પરમ આનંદ અને સહજ આત્મિક શાંતિ જળવાઈ રહે છે અને સંકલ્પવિકલ્પરૂપ દાહજન્ય કષ્ટ થતું નથી; તેમ જ ચારિત્ર પાળવામાં ભ્રાજ કષ્ટ છે, પણ આત્મસંતોષ અપરિમિત છે, એટલે એને કષ્ટ કહેવાય જ નહિ. છતાં તકરારની ખાતર એને થોડું કષ્ટ કહેા તોપણ એનાથી જો પરભવમાં થનારી ગર્ભવાસની અને નરક, તિર્થંચગતિની અનંત વેદના મટી જતી હોય તો તો પછી ખીલું વધારે શું જોઈએ ?

શાસ્ત્રકાર અનેક સ્થાને વારંવાર કહે છે કે ચારિત્ર અને સમતાથી દુર્ગતિનો નાશ થાય છે અને મોક્ષનાં અનંત સુખ મળે છે. વળી, ઉપર બત્રીસમા સ્લોકમાં પણ આપણે આચાર્યના શ્રીસુખથી એ વચનની સત્યતા સાંભળી સ્વીકારી છે; તેથી ચારિત્રના કષ્ટને અને નરકતિર્થંચના કષ્ટને પ્રતિપક્ષતા છે એ સ્પષ્ટ ભાસે છે. આવી રીતે થોડી ક્રિયા પણ બહુ લેખે લાગે છે, માટે તદ્વત્સાર વર્તન કરવા પ્રયાસ કરવો. (૩૬; ૨૧૭)

### પરીપહથી દૂર ભાગવાનાં માર્ગ ફળ

ત્યજ સ્પૃહાં સ્વઃશિવસર્મલામે, સ્વીકૃત્ય તિર્યહ્નરકાદિદુઃખમ્ ।

મુલાણુમિચ્છેદ્વિષયાદિજાતૈઃ, સંતોષ્યસે\* સંયમકષ્ટમીરઃ ॥ ૩૭ ॥ (વ્યનાતિ)

“સંયમ પાળવાનાં કષ્ટથી ઠરી જઈને વિષયકષાયથી થતા અલ્પ સુખમાં જો તું સંતોષ પામતો હોય, તો પછી નરકતિર્થંચગતિનાં આગામી દુઃખો સ્વીકારી લે અને સ્વર્ગ તેમ જ મોક્ષ મેળવવાની ઇચ્છાને તજ દે.” (૩૭)

**વિવેચન**—ઉક્ત અર્થ વ્યક્તિરેકપણે કહે છે : હે સાધુ ! જો તને સંયમ કે જેમાં કષ્ટ નથી, તેમાં પીડા લાગતી હોય અને વિષય સેવવામાં સુખ લાગતું હોય, તો પછી મોક્ષની આશા છોડી દે, તેની ઇચ્છા પણ છોડી દે અને નરકતિર્થંચગતિનાં ભયંકર દુઃખો સ્વીકારી લે. અર્થ સ્પષ્ટ છે અને એમાં અચકર્તાનો હૃદયભાવ સમજવા જેવો છે. જીવની

\* પાકાંતર સંતોષ્યતે એ પાઠ લેવો હોય ત્યારે કર્તા તરીકે જાત્માને લઈ ખીજને ઉપદેશ આપ્યો છે એમ સમજવું.

વર્તમાન દશા સુધારવાની શુભ ઇચ્છામાં પ્રવૃત્ત થયેલા સૂરિ કટાક્ષરૂપે કરવી ઔષધિનું પાન કરાવે છે, એ બરાબર સમજીને એના આશય પ્રમાણે વર્તન કરવું. (૩૭; ૨૧૮)

પરીપક્ક સહન કરવામાં વિશેષ શુભ ફળ

સમગ્રચિન્તાર્ચિહૃતેરિહાપિ, યસ્મિન્મુલ્લં સ્યાત્પરમં રતાનામ્ ॥

પરત્ર ચેન્દ્રાદિમહોદયગ્રીઃ, પ્રમાદસીહાપિ કયં ચરિત્રે ? ॥ ૩૮ ॥ (વપ્રજાતિ)

“ચારિત્રથી આ ભવમાં સર્વ પ્રકારથી ચિંતા અને મનની આધિનો નાશ થાય છે, તેથી તેમાં જેને લય લાગી હોય તેઓને મોટું સુખ થાય છે અને પરભવમાં ઇંદ્રાસન કે ભોક્ષની મહાલક્ષ્મી મળે છે. આ પ્રમાણે છે છતાં પણ આ ચારિત્રમાં શા માટે પ્રમાદ કરે છે ?”

વિવેચન—ચિંતા-રાહ્યભય ને ચોરભય.

આર્તિ-પોતાના અને બીજાના ભરણપોષણ વગેરેથી થતી માનસિક પીડા.

સાધુજીવનમાં મોટે ભાગે કર્મવિનાશ સ્વાત્મસંતોષ અને લભ્ય વસ્તુને પણ ઇચ્છા-પૂર્વક ત્યાગ ભેવામાં આવે છે. એ સ્વાત્મસંતોષ અને સ્વયં ત્યાગમાં કેટલો આનંદ છે તે આપણે અનેક પ્રસંગે અગાઉ જોઈ ગયા છીએ. એમાં ચિંતા કે બીજા કોઈ પણ પ્રકારની માનસિક ઉપાધિની ગેરહાજરી ભેવામાં આવે છે. આ મોટા લાભ આગળ બીજી સર્વ વસ્તુઓ અદ્ય છે, નકામી છે, અવગણનાને યોગ્ય છે. એ માનસિક સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે જરૂર તે પ્રકારની અગવડ સહન કરવી પડે તોપણ તેમાં પાછા હલકું જોઈએ નહિ. આ સ્થૂળ સુખ ઉપરાંત આત્મિક વૃત્તિ શુદ્ધ થવાથી નવીન કર્મબંધ થતો નથી અથવા થાય છે તો શુભ થાય છે. પ્રથમથી (કર્મબંધના અભાવે) મોક્ષલક્ષ્મી પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે બીજાથી (શુભ કર્મબંધથી) ઇંદ્ર, મહર્ષિક કેવ વગેરેની મહાલક્ષ્મી પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રમાણે ચારિત્રથી સર્વત્ર આનંદ છે. ટીકાકાર તેટલા માટે જ કહે છે કે :—

ન જ રાજમયં ન જ ચૌરમયં, ન જ વૃત્તિમયં ન વિચોત્તમયમ્ ।

ઈલ્લોકસુલ્લં પરલોકસુલ્લં, અમણત્વમિદં રમણીયત્તરમ્ ॥

એટલે “સાધુજીવનમાં રાજભય, ચોરભય, વૃત્તિ(આલસિકા)ભય કે વિચોત્તભય નથી; આ ભવમાં પણ સુખ છે અને પરભવમાં પણ સુખ છે; તેથી સાધુપણુ રમણીય છે.”

આમ હકીકત છે ત્યારે હે આત્મન! તું સર્વ પ્રકારે લાભ કરે તેવા જીવનને પ્રાપ્ત કરવામાં અથવા પ્રાપ્ત કરીને તેનો નિર્વાહ કરવામાં શા માટે પ્રમાદ કરે છે ? (૩૮, ૨૧૬)

\* \* ૨૧૧-૨૧૬ સુધીના નવ શ્લોકો બહુ અસરકારક છે અને ખાસ ચતિજીવનને ઉદ્દેશીને લખાયા છે. એમાં પરીપક્કસહન અને પ્રમાદત્યાગનો વિષય સુખ્ય છે. એ બાવીશ પરીપક્ક સહન કરવાથી મુનિજીવન સફળ થાય છે. એ બાવીશ પરીપક્ક નીચે પ્રમાણે છે—



૧. સમતાથી ક્રુધા સહન કરવી.
૨. સમતાથી તુષા સહન કરવી.
૩. સમતાથી કંડી-ટાઢ ખમવી.
૪. સમતાથી તાપ-અરમી ખમવી.
૫. સમતાથી હાંસ-મચ્છરના હંસ ખમવા.
૬. વજ્ર પ્રમાણે પેત રાખવાં.
૭. સંયમમાં અપ્રીતિ ન કરવી.
૮. સ્ત્રીસંસર્ગ સર્વથા તજવો.
૯. અપ્રતિબદ્ધ વિહાર કરવો.
૧૦. અભ્યાસના સ્થાનની મર્યાદા સાચવવી.
૧૧. ગમે તેવી શબ્દોને લીધે રાગદ્વેષ ન કરવો.
૧૨. સમતાથી અન્યકૃત તિરસ્કાર સહન કરવા.
૧૩. સ્વવધ થાય તોપણ ધર્મત્યાગ ન કરવો.
૧૪. યોગ્ય યાચના કરતાં શરમાવું નહિ.
૧૫. યાચના કરતાં છતાં ન મળે, તોપણ મનની સમસ્થિતિ ખોલી નહિ.
૧૬. રોગની પીડા સમતાથી સહવી.
૧૭. કાલ તૃણાનિકનો સ્પર્શ ખમવો.
૧૮. શરીરના મળ ઉપર બુદ્ધિસા કરવી નહિ.
૧૯. સત્કાર-આહર થાય કે નહિ, તેની દરકાર રાખવી નહિ અને થાય ત્યારે કુલાઈ જવું નહિ.
૨૦. જ્ઞાનીપણને લીધે અહંકાર કરવો નહિ.
૨૧. અજ્ઞાનપણથી ન આવડે, તો ભણતાં કંટાળવું નહિ.
૨૨. શ્રદ્ધા દંઢ રાખવી.

એ બાવીશ પરીષદ મધ્યે અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ સર્વ પરીષદ સહન કરવાથી મહા-સંવર થાય છે, એટલે તે વખત દરમ્યાન જીવ નવાં કર્મો અહણ કરતો નથી. એ સ્થૂળ પરીષદ છે એટલું જ નહિ પણ માનસિક પણ છે. એનો આભાસ મનોરાજ્યમાં તેવી જ પ્રગળતાથી થાય છે અને એની હાજરીથી જીવને બહુ વીર્યોદ્દાસ થાય છે. એક એક પરીષદનું સ્વરૂપ ધ્યાન રાખી વિચારવાથી જણાશે કે સ્થૂળ અગવડ સહન કરવામાં તૈયારી બતાવવાથી આ જીવ બહુ સુખ મેળવી શકે છે સાધુજીવનને ઉદ્દેશીને લખાયલા આ વિચારો ઘણે અંશે ગૃહસ્થોને પણ અનુકરણીય છે. જેઓ પરભવ, આત્મા અને પુરૂષગણનો સિત્ત-ભાવ અને પ્રત્યેકની સિત્ત સિત્ત હયાતી સ્વીકારતા હોય તેઓને જ આ આધ્યાત્મિક

આનંદ આવે એવું છે. એ વિષયમાં જિંઠા જિતરવાની ખાસ જરૂર છે, પણ અત્ર તો તેવા વ્યવહારની હાજરી સ્વીકારીને જ અંત્યેયજના થઈ છે. આવા પ્રકારના આસ્તિક જીવેએ થોડાં કષ્ટના ભોગે સદાનું મહાસુખ પ્રાપ્ત કરવા સારુ પ્રબળ પુરુષાર્થ ફોરવવો એ ખાસ જરૂરનું છે, એટલું જ નહિ પણ, મહાલાભકારક છે. આ ‘યતિશિક્ષા’ના વિષયમાં વારંવાર પુનરાવર્તન આવે છે, પરંતુ તે દોષ નથી, કારણ કે આ અનાદિ મિથ્યાભ્યાસી જીવને શુદ્ધ ઉપદેશ વારંવાર કસાવવા સારુ ચોક્કસ ઇરાદાથી થયેલું એ પુનરાવર્તન છે, અને એનો આશય બહુ ગંભીર હોવા સાથે શુભ છે.

### સુખસાધ્ય ધર્મકર્તવ્ય—પ્રકારાંતર

મહાત્મપોધ્યાનપરીવહાદિ, ન સત્ત્વસાધ્યં यदि वर्तुमीशः ।

તદ્ભાવનાઃ किं समितौश्च गुप्तीर्षत्से शिष्यार्थिश्च मनःप्रसाध्याः ॥ ૩૧ ॥ (ઉપજાતિ)

“ઉમ તપસ્યા, ધ્યાન, પરીવહ વગેરે સત્ત્વથી સાધી શકાય તેવાં છે તે સાધવાને તું શક્તિવાન ન હોય, તોપણ ભાવના, સમિતિ અને ગુપ્તિ, જે મનથી જ સાધી શકાય તેમ છે, તેને હે મોક્ષાર્થી ! તું કેમ ધારણ કરતો નથી ?” (૩૬)

**વિવેચન**—નવ શ્લોકમાં પરીવહ સહન કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો. છ માસાદિકે તપસ્યા અને મહાપ્રાણાયામાદિકે ધ્યાન તેમ જ મોટા ઉપસર્ગ, પરીવહો સહન કરવાનું કઠાણ પંચમ કાળના પ્રભાવે હાલ શારીરિક બળ જેઓમાં ન હોય, તેઓ માટે પણ રસ્તા બંધ નથી; તેઓ પણ ધારે તો લાભ પ્રાપ્ત કરી શકે તેમ છે. મન પર અંકુશ હોય, તો તેને અનુસારે ઇન્દ્રિયદમન, આત્મસંબંધ, યોગરુધન વગેરે શારીરિક કષ્ટ વગરનાં મહાવિકટ કાર્યો પણ બની શકે છે. તેથી જ ઉપર કહ્યું છે કે તારાથી માસખમણ વગેરે તપસ્યા, મહાપ્રાણવાયુદમન(મહાપ્રાણાયમ) વગેરે ધ્યાન અથવા સ્વપ્ન બાવીશ પરીવહસહન વગેરે સહન કરવાનું ન બને તોપણ તારે ધર્મબુદ્ધિને અગે ઉત્પન્ન થતી સંસારની અનિત્યતા ભાવવી, તારું એકત્વપણું વિચારવું, શરીરને અશુચિનો પિંડ સમજી તેના પરથી મમતા ઘટાડવી વગેરે સુપ્રસિદ્ધ ખાર ભાવના ભાવવી એ તારુ ખાસ કર્તવ્ય છે. તેમ જ પ્રથમ અધિકારમાં વર્ણવેલી ત્રૈત્રી, પ્રભોદ, કારુણ્ય અને માધ્યસ્થ્ય એ ચારે ભાવના નિરંતર ભાવવી એ પણ તારી ફરજ છે. એ ઉપરાંત કોઈ પણ વસ્તુ લેતાં—મૂકતાં, આલતાં, ખેસતાં, ખોલતાં ઉપયોગ રાખવો—એમાં સમિતિનો સમાવેશ થાય છે; જ્યારે મન-વચન-કાયાની પ્રવૃત્તિ પર અંકુશ રાખવો એ ગુપ્તિ કહેવાય છે. એ સમિતિ-ગુપ્તિ ધારણ કરવી, તે તારા મનોબળ પર આધાર રાખે છે અને તું ધારીશ તો એને અગે ઘસું કરી શકીશ. એ સંબંધમાં હેતુ આગળ વિસ્તારથી વિવેચન કરવામાં આવશે. (૩૬; ૨૨૦)

\* જુઓ નીચેના આજ્ઞાશમા શ્લોક પરનું વિવેચન.

## ભાવના-સંયમસ્થાન; તેનો આશ્રય

અનિત્યતાઘા મજ ભાવનાઃ સદા, યતસ્વ દુઃસાઘ્યગુણેઽપિ સંયમે ।

જિઘત્સયા તે ત્વરતે હ્યયં યમઃ,\* શ્રયન્ પ્રમાદાન્ન મવાદ્વિમેષિ કિમ્ ? ॥ ૪૦ ॥ (વંશસ્તવિલ)

“અનિત્યપણું વગેરે સર્વ ભાવનાઓ નિરંતર ભાવ; જે સંયમના (મૂળ તથા ઉત્તર) શુભો મુશ્કેલીથી સાધી શકાય છે, તેમાં યત્ન કર, આ યમ (કાળ) તને ખાઈ જવા માટે ઉતાવળ કરે છે; ત્યારે પ્રમાદનો આશ્રય કરતી વખતે તું શું સંસારબ્રમણથી ખીતો નથી ?” (૨૪)

વિવેચન—આર ભાવનાની વધારે વિગત શાંતસુધારસ અંથમાં આપી છે :—

૧. આ સંસારમાં કોઈ વસ્તુ નિત્ય નથી, સર્વ નાશવંત છે, માત્ર આત્મા નિત્ય છે : આ અનિત્યભાવના.
૨. આ જીવને જિનવચન સિવાય કોઈનો આધાર નથી, તે ધારે તો પોતાની સત્તા સિદ્ધ કરી, પોતાના પગ ઉપર બેસો રહી શકે : આ અશરણુભાવના.
૩. આ સંસારમાં બ્રમણ કરતાં જીવ અનેક વખત રંક અને રાબ થાય છે, ભિક્ષુ અને ઈંદ્ર થાય છે, રોગી અને પુષ્ટ થાય છે; તેમ જ સંબંધમાં પણ પુત્ર હોય તે પિતા થાય છે, સ્ત્રી હોય તે માતા થાય છે, માતા સ્ત્રી થાય છે—વગેરે અનેક પ્રકારની વિચિત્રતા થયા જ કરે છે : આ સંસારભાવના.
૪. આ જીવ એકલો આવ્યો છે, એકલો જવાનો છે, એનું કોઈ નથી, એ કોઈનો નથી, એની સાથે કોઈ જવાનું નથી : એ એકેત્વભાવના.
૫. જેને હે આત્મન ! તું તારું ગણે છે, તારાં ગણે છે, તે તારું નથી કે તારાં નથી. પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ પર છે, વિનાશી છે, ત્યાજ્ય છે; તેમ જ સગાંસ્નેહી, સ્ત્રી, પુત્રાદિ પણ તારાં નથી, તું સર્વથી ભિન્ન છે : આ અન્યેત્વભાવના.
૬. શરીર પર તને મહાચોહ છે, પણ તેમાં અશુચિ ભરેલી છે, દુર્ગંધી વસ્તુથી તે ભરપૂર છે, તેમાંના એક પદાર્થ પર પણ પ્રીતિ થાય તેવું નથી. માંસ, રુધિર, ચરબી, હાડકાં અને આમડી એ સર્વ અપવિત્ર પદાર્થોનું તે બનેલું છે, માટે શરીર પર મમત્વ છોડી દેવો : આ અશુચિભાવના.
૭. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને મન-વચન-ક્રિયાના ચોગોથી જ કર્મબંધ થાય છે, એ કર્મોનું શુભાશુભપણું સમજવું અને એનો પ્રવાહ વિચારવો એ આશ્રવભાવના કહેવાય છે.
૮. તેવી જ રીતે સમિતિ, શુષિ, યતિધર્મ, ચારિત્ર, પરીવહસહન વગેરેથી કર્મબંધ થતો

\* હ્યયં યમ इति स्थानेऽयमः इति पाठः प्रसिद्धास्ति ।

ઘટકે છે, કર્મનું પ્રવેશદાર બંધ થાય છે. એ સંબંધી વિચાર કરવો એને સંવર-ભાવના કહેવામાં આવે છે.

૯. એ ઉપરાંત આત્મપ્રદેશ સાથે લાગેલાં બૂનાં કર્મોને બાહ્ય-આભ્યંતર તપ કરીને ખેરવી નાખવાં, એનો વિપાકોદય થવા દેવો જ નહિ, એ પ્રબળ પુરુષાર્થને નિર્જરા કહેવામાં આવે છે. એની વિચારણાને નિર્જરાભાવના કહેવામાં આવે છે.

૧૦. વિશ્વમંડળની રચના, નરકના પાથકા તથા આંતરાતું સ્વરૂપ, મૃત્યુલોકનો પ્રદેશ, બાર દેવલોક, ઐવેયક, અનુત્તર વિમાન અને મોક્ષનું સ્થાન, તેમાં રહેલા જીવો અને તે સર્વ સાથે પોતાના સંબંધ અને તે સર્વ સ્થળમાં થયેલાં અનંત વાર જન્મ-મરણ વિચારવાં એ વિશ્વરચનાભાવના.

૧૧. ધર્મ જીવને દુર્ગતિમાં પડતો બચાવે છે, એ કરતી વખત મનમાં આનંદ થાય છે અને કોઈને નુકસાન થતું નથી. એ ધર્મ દાન, શીલ, તપ અને ભાવ એ ચાર રૂપે, અથવા સાધુના કથા યતિધર્મરૂપે, શ્રાવકનાં બાર વ્રત તેમ જ એકવીસ ગુણ-રૂપે, માર્ગાનુસારીના પાંત્રીશ ગુણરૂપે, એમ અનેક રૂપે શાસ્ત્રમાં વર્ણવેા છે, તેને કહેનાર ઉત્તમ પુરુષોની હલભતા વિચારવી એ ધર્મભાવના.

૧૨. શુદ્ધ દેવ, શુરુ અને ધર્મને ઝોળખવા મુશ્કેલ છે, ઝોળખીને તેને પૂજવા વાંદવા ને આરાધવા એ વધારે મુશ્કેલ છે, પરંતુ તે જ ખડું કર્તવ્ય છે, એ સાધકઅશિક્ષિતભાવના.

આ બાર ભાવના નિરંતર ભાવવી. એ ઉપરાંત મૈત્રી, પ્રસાદ, કરુણા અને માધ્યસ્થ્ય એ ચાર ભાવનાઓ પણ ખાસ નિરંતર ભાવવી. ( એનું સ્વરૂપ પ્રથમ અધિકારમાં અને \*શાંતસુધારસમાં ૨૫૪ કથું છે. )

હે સાધુ ! તારે અરણ્યસિત્તરી અને કરણ્યસિત્તરી બહુ સારી રીતે પાળવી જોઈએ. એ દરેકના સિત્તર સિત્તર લોક લખતાં લખાણ થાય તેમ છે, છતાં પણ સંશ્લેષથી એ સિત્તર લોકનું સ્વરૂપ અત્ર બતાવીએ છીએ, કારણ કે એ સાધુજીવનમાં બહુ જ ઉપયોગી છે.

પ્રથમ અરણ્યસિત્તરીના ૭૦ લોક બતાવીએ છીએ\*

વયસમણચમ્મ સંજમ, વેવાવલ્લં ચ વંમગુત્તીઓ ।

નાનાદિતિયં ત્વ કોહનિગાદારં ચરણમેયં ॥

પાંચ મહાવ્રત—એ સુપ્રસિદ્ધ છે. સાધુએ લેવાનાં પાંચ મહાવ્રતો.

દસ યતિધર્મ—એ બહુ જ ઉપયોગી છે. એ યતિજીવન જ છે:—

\* શાંતસુધારસ ગ્રંથ એ ભાગમાં શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભાએ (ભાવનગર) પ્રકટ કરેલ છે.

\* વિશેષ વિસ્તારથી આત્મ સ્વરૂપ ગણવાના ગિતાસુત્રે ‘પ્રવચનસારોદ્ધાર’ પ્રકરણસ્ત્રોત્રક ભાગ ત્રીજાનાં પૃષ્ઠ ૧૬૦ થી ૨૨૮ સુધી જોવો.

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| ૧. ક્ષમા ધારણ કરવી.     | ૬. આશ્રવની નિરતિ કરવી.           |
| ૨. અહંકારનો ત્યાગ કરવો. | ૭. સત્ય ધારણ કરવું.              |
| ૩. સરળતા રાખવી.         | ૮. સંયમમાં નિરતિઆરપણું રાખવું.   |
| ૪. લોભનો ત્યાગ કરવો.    | ૯. ધનમમત્વત્યાગ—ધનનો ત્યાગ કરવો. |
| ૫. તપસ્યા કરવી.         | ૧૦. અખંડ બ્રહ્મચર્ય પાળવું.      |

### વિગત માટે ભુજો પ્ર. ૭ પ્રશ્નમરતિ

સત્તર પ્રકારે સંયમ—પાંચ આશ્રવનું વિરમણ; નવા કર્મબંધ કરાવનાર પ્રાણાતિ-પાતાકિ પાંચ મહાદોષોથી વિરામ પામવો; પાંચ ઈંદ્રિયોનું દમન; ચાર કષાયનો ત્યાગ; મન-વચન-કાયાના (ત્રણ) દંડથી નિરતિ—એ સત્તર પ્રકારે સંયમ છે. એ સિવાય બીજી રીતે પણ સત્તર લેઈ ગણી શકાય છે. તેને માટે પણ “પ્રવચનસારોદ્ધાર” ગ્રંથનું પૃષ્ઠ ૧૬૪મું જોવું.

દસ પ્રકારે વડીલોનું વૈયાવચ્ચ—૧. આચાર્ય, ૨. ઉપાધ્યાય, ૩. તપસ્વી, ૪. નવદીક્ષિત શિષ્ય, ૫. રોગી સાધુ, ૬. સામાન્ય સાધુ, ૭. સ્થવિર, ૮. સંધ, ૯. કુળ અને ૧૦. ગણ (એક વાચનાવાળા સાધુઓનો સમૂહાય તે ગણ કહેવાય છે. ગણના સમૂહને કુળ કહે છે અને કુળના સમૂહને સંધ કહે છે.) એ સર્વને અધિકાર અને યોગ્યતા પ્રમાણે આહાર આપીને, તેમની તજવીજ કરીને કે સેવા કરીને તેમને યોગ્ય સમાધિસાધન તૈયાર કરી આપવાં તે વૈયાવચ્ચ.

નવ બ્રહ્મચર્યભુમિ—એને શિયળની નવ વાડો કહે છે:—

૧. જે સ્થાનમાં સ્ત્રી, પશુ અને નપુંસક હોય ત્યાં વસવું નહિ.
૨. સ્ત્રી સાથે કથા કરવી નહિ, સ્ત્રી સંગેથી કથા કરવી નહિ, સ્ત્રી સાથે એકલા વાત કરવી નહિ.
૩. સ્ત્રી જે આસન પર બેઠી હોય તે આસન પર સાથે બેસવું નહિ, તેના બેઠી ગયા પછી પણ તે આસન પર બે બેઠી સુધી બેસવું નહિ.
૪. સ્ત્રીના કોઈ પણ અવયવ ઉપર તાકીને બેસવું નહિ. સામાન્ય રીતે બેવાઈ બંધ તો દંડિ જેથી લઈ તે અવયવની સુંદરતા સંગેથી ચિંતવના કરવી નહિ.
૫. દંપતીની કામવિકાશદિજન્ય વાત જે ઝોરડાની પડખેના ઝોરડામાં થતી હોય તેવા ઝોરડામાં સૂવું કે બેસવું નહિ.
૬. અગાઉ સાંસારિક સુખવિલાસ લોગબ્યા હોય તે ચાંદ લાવવા નહિ.
૭. સ્નિગ્ધ, માદક વસ્તુ ખાવી નહિ; અવિકારી ખોરાક લેવો.
૮. અવિકારી ખોરાક પણ અધિક ખાવો નહિ, ફક્ત શરીરધારણ સારું નિર્વાહ પૂરતો જ લેવો.
૯. શરીરની વિભૂષા કરવી નહિ.

જ્ઞાનાદિ ત્રય—શુદ્ધ અવગ્રોહ, શુદ્ધ શ્રદ્ધા અને નિરતિચાર વર્તન.

ખાર તપસ્યા—છ બાહ્ય અને છ આંતર્ય તપઃ—

૧. ઉપવાસાદિ કરવા—ખાવું નહિ—તે અનશન, ૨. ઝોખું ખાવું તે ઊણોદરિકા,
૩. ઝાંછી વસ્તુઓ ખાવી તે વૃત્તિસંયોગ, ૪. વિગચ્છતાગ કરવી તે રસત્યાગ,
૫. શરીરને જે ક્રિયાથી કલેશ થાય—કષ્ટ પડે—તે કાયકલેશ, ૬. શરીરનાં અંગો-  
પાંગ સંકેતી રાખવાં તે સંલીનતા.

૧. પ્રાયશ્ચિત્ત, ૨. વિનય, ૩. વૈયાવચ્ચ, ૪. જ્ઞાનાભ્યાસ, ૫. ધ્યાન અને ૬. ઉત્સર્ગ.

ચાર કંપાચત્યાગ.

—એ ચરણસિત્તરીના ૭૦ લેદ થયા.



હવે કરણસિત્તરીના ૭૦ લેદ લખીએ છીએ :—

ચાર—પિંડ, શય્યા, વસ્ત્ર અને પાત્ર અકલ્પનીય લેવાં નહિ.

પિંડવિશુદ્ધિના ૪૨ દોષરહિત આહાર લેવો.

સોળ દોષ પિંડની ઉત્પત્તિને લગતા છે.

પિંડ શુદ્ધ હોય તોપણ સંયોગબળથી સોળ દોષ પ્રાપ્ત થાય છે.

દશ દોષ એષણને લગતા છે. શુદ્ધ આહારને લેતી વખતે એવાતા શંકા વગેરે દોષો.

( એ એ તાળીશ દોષનું સ્વરૂપ બહુ વિસ્તારથી સમજવા યોગ્ય છે. અત્ર લખતાં અથગૌરવ થાય તેમ છે, તેથી લખ્યું નથી. જુઓ પ્રવચનસારોદ્ધાર, પ્રકરણ-રત્નાકર, ભાગ ૩મો, પૃષ્ઠ ૧૬૮; તેમ જ ઉપમિતિભવપ્રપચ્ચાકથા—ભાષાન્તર પ્રસ્તાવ ચોથાનું પરિશિષ્ટ. )

પાંચ સંમિતિ—

૧. સાઠાત્રણ હાથ આગળ દંષ્ટિ રાખી, બેઠાંને ચાલવું.

૨. નિર્દોષપણે સત્ય અને સર્વને અભિમત થાય તેવું, શૈલું પણ સુદાસર અને હિંતકારી બોલવું.

૩. દોષ વગરના આહાર—પાણી વગેરે લેવાં.

૪. વસ્તુઓ લેતાં—મૂંઠતા પ્રમાણનાંદિ ઉપયોગ રાખવો.

૫. લઘુશંકા, વહીશંકા વગેરે કરતા ભૂમિશોધન કરવું.

ખાર ભાવના—તેનું સ્વરૂપ વિસ્તારથી ઉપર આવી ગયું છે. વિશેષ માટે જુઓ શ્રીશાંતસુધારસ.

બાર સાધુની પ્રતિમા—વજ્રપક્ષનારાય સંઘયજ્ઞવાળો, ધીરજ્ઞવાળો, સત્વવંત પ્રાણી, શાસ્ત્રમાં બતાવેલી વિધિ પ્રમાણે, સુનિની બાર પ્રતિમા વહન કરે. વિસ્તારથી સ્વરૂપ સદરહુ પ્રવચનસારોદ્ધાર ગ્રંથના પૃષ્ઠ ૨૧૭થી બેઈ લેવું.

પાંચ ઇંદ્રિયનિરોધ—૨૫૯ છે.

પચીસ પ્રતિલેખના:—સવારે, બપોરે અને સાંજે સર્વ ઉપકરણોની પ્રતિલેખના કરવી. (જુઓ પ્રવચનસારોદ્ધાર, પૃષ્ઠ ૨૨૫).

ત્રણ ગુમિ—મન-વચન-કાયાના ચોગો પર અકુશ રાખવો, અગર તેમને રુંધવા.

ચાર અભિગ્રહ—દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવથી અભિગ્રહ—નિયમ કરવા તે.

ચરણસિત્તરી નિત્ય અનુષ્ઠાન છે અને કરણસિત્તરી પ્રયોજનવશાત્ પ્રાપ્ય અનુષ્ઠાન છે.

આ સર્વ સાધુચોગ્ય કર્તવ્યમાં તું પ્રવૃત્તિ કરજે. પ્રમાદથી સંસાર વધતો જાય છે, મૃત્યુ નશ્વક આવતું જાય છે અને ગયેલ વખત ફરી મળતો નથી; તેમ જ આ મનુષ્યદેહ ફરીને મળવો મહાદુર્લભ છે. (૪૦; ૨૨૧)

ચોગરુંધનની આવશ્યકતા

‘ઠતં મનસ્તે કુવિકલ્પજાલૈર્વૈવોડ્યવદૈશ્વ વપુઃ પ્રમાદૈઃ ।

લબ્ધીશ્ચ સિદ્ધીશ્ચ તથાપિ વાઙ્મન, મનોરથૈરેવ હ્રદા હતોડસિ ॥ ૪૧ ॥ (વપ્રજાતિ)

“તારું મન બરાબ સંકલ્પવિકલ્પથી હજારોલું છે, તારાં વચન અસત્ય અને કઠોર ભાષણથી ખરડાયાં છે અને તારું શરીર પ્રમાદથી બગડયું છે, છતાં પણ તું લબ્ધિ અને સિદ્ધિની વાંછા કરે છે. ખરેખર! તું (મિથ્યા) મનોરથથી હજારો છે.”

વિવેચન—‘મન સાધ્યું તેણે સઘળું સાધ્યું’ એ મહાન નિયમની સત્યતા ચિત્ત-હમન અધિકારમાં આપણે બેઈ ગયા છીએ. એવી જ રીતે વચન અને કાયાના નિગ્રહ કરવાની જરૂરિયાત પણ આપણે બેઈ ગયા છીએ. એ ત્રણે ચોગોને છૂટા મૂકીને પછી લબ્ધિ સિદ્ધિની ઇચ્છા રાખવી એ તફન મિથ્યા છે, અસંભવિત છે, અનિચારી છે. એવે પ્રસંગે લબ્ધિ થવાની કે સિદ્ધિ થવાની ઇચ્છા રાખવી, એ મનમાં નકારો કલેશ કરાવનાર ઘઈ પડે છે; એનું પરિણામ કાંઈ આવતું નથી અને ખેદ થવાથી જીલટી આત્મઅવનતિ

† પ્રથમપંક્તિસ્થાને “દ્વયં મનો મે કુવિકલ્પજાલૈઃ”, ત્રીજીપંક્તિસ્થાને “મનોરથૈરેવ હ્રદા વિહન્યે” इति वा पाठः । આ પાઠાંતરમાં બીજા પુરુષને ઉદ્દેશીને કહેવાને બદલે આત્માને ઉદ્દેશીને પ્રથમ પુરુષમાં તે જ ભાવ કહે છે. એ પાઠ પણ સમીચીન છે. એનો અર્થ “મારું મન કુવિકલ્પોથી બળી ગયું છે, વચન અસત્ય અને કઠોર ભાષણથી ખરડાયાં છે અને શરીર પ્રમાદથી બગડયું છે; છતાં પણ લબ્ધિ-સિદ્ધિની વાંછા કરીને અરેરે! હું મનોરથથી હજારો છું” આ અર્થનો ભાવ સમજાય તેવો છે. આને માટે જુઓ આશુ અધિકારનો શ્લોક ૧૮નો ઉપર મૂળમાં જે પાઠ બતાવ્યો છે તે આની પછીના ત્રણ શ્લોકને અનુરૂપ છે તેથી તે વધારે બંધબેસતો છે.

થાય છે. માટે ત્રણે યોગોને ચોકળા મૂકી હઈ લખિ-સિદ્ધિ મેળવવાના નકામા મનોરથો કરવા જ નહિ. શ્રી ગૌતમસ્વામીને લખિએ પ્રાપ્ત થઈ હતી, એ આપણે બાણીએ છીએ, પરંતુ એનું યોગવશીકરણ એટલું તો ઉત્તમ હતું કે વીરપ્રભુ પર રાગ ન હોત, તો પરમ જ્ઞાન પણ ઘણું જલદી મેળવી શક્યા હોત. હે સાધુ ! યોગને વશ કરવાની બહુ જ જરૂર છે. સંસારદુઃખનો આત્યતિક નાશ અને સિદ્ધિલક્ષ્મીનો પ્રસાદ તેનાથી બહુ જ જલદી પ્રાપ્ત થાય છે એટલું ધ્યાનમાં રાખી યોગશુભિ માટે હવે જરા ધ્યાન રાખી નીચેના ત્રણ શ્લોક વાંચ. (૪૧; ૨૨૨)

### મનોયોગ પર અંકુશ-મનોગુપ્તિ

મનોવશસ્તે સુસ્વદુઃસ્વસદ્ગમો, મનો મિલેઘૈસ્તુ તદાત્મકં મવેત્ ।

પ્રમાદચૌરૈરિતિ વાર્યતાં મિલન્ધીલાક્ષમિત્રૈરનુષજ્ઞયાનિશ્મ ॥ ૪૨ ॥ (વંશસ્થ)

“તને-સુખદુઃખની પ્રાપ્તિ થવી એ તારા મનને વશ છે. મન જેની સાથે મળે છે તેની સાથે એકાકાર-એકમેક થઈ જાય છે; તેથી પ્રમાદરૂપ ચોરને મળતા તારા મનને રોકી રાખ-અટકાવ, અને શીલાંગરૂપ મિત્રોની સાથે તેને નિરંતર ભેળ્યા કર.” (૪૨)

વિવેચન—મન યદ મનુષ્યાણાં કારણં બન્ધમોલ્લયોઃ । એ સૂત્રનું રહસ્ય ચિત્તહમન અધિકારમાં આપણે ભેઈ ગયા. કર્મબંધ પર સુખદુઃખનો આધાર છે અને બંધનું કારણ મન છે; તેથી સુખદુઃખપ્રાપ્તિ કરવી એ મનને વશ છે. આ એક હકીકત થઈ. એનું કારણ એ છે કે મન જેને મળે, તેના જેવું તે થઈ જાય છે. શાસ્ત્રકાર તેને તેલ સાથે સરખાવે છે. તેલ થોડું હોય પણ પાણીમાં નાખે તો જેમ ફેલાઈ જાય છે, તેમ સંસાર-સમુદ્રના જળમાં મનને ચોકળું મૂક્યું હોય તો તે દોડાદોડ કરી મૂકે છે. વળી, તેલની સાથે જેવાં પુષ્પ મેળવીએ તેવી તેની ગંધ થાય છે; જિંચું અત્તર પણ તેલ મળવાથી થાય છે, અને તેલમાં મોગરો, ચ બેલી વગેરે મેળવવાથી તેવી ગંધ થાય છે; માટે જો મનને સારી વસ્તુ સાથે મેળવવા પ્રયત્ન કરીશ, તો તે સારું થશે અને નહિ તો વિપરીત થશે.

તાદાત્મ્ય થવાને અંગે જળનું દર્શાવ બાણવા જેવું છે : જેમ પાણીમાં રંગ નાખ્યો હોય તો તે એકરૂપ થઈ જાય છે, તેવી જ રીતે સાંસારિક કાર્યોમાંનાં કોઈ પણ આથે મનરૂપ જળને મેળવ્યું હોય, તો મન તેના જેવું થઈ જાય છે, તેમ જ શીલાંગ સાથે મનને ભેડ્યું હોય તો તે તદ્રૂપ થઈ જાય છે.

આ પ્રમાણે મનની સંબંધક વસ્તુ સાથે થતી તાદાત્મ્યરૂપ પ્રાપ્તિ તરફ ધ્યાન ખેંચી કહે છે કે હે યતિ ! આ પ્રમાણે વસ્તુસ્વરૂપ છે, તેથી તારા મનને પ્રમાદની સોબત થવા દઈશ નહિ; નહિ તો એ પ્રમાદી બની જશે. એને તો શીલાંગ સાથે ભેડી દેવું, સમતા, કથા, ઉદારતા, સત્ય, ક્ષમા, ખીરજ વગેરે સદ્ગુણો સાથે તેને ભેડી દેવું અને ખીજે કોઈ પણ પ્રકારનો નીચ સંબંધ તેને ન થાય તે ધ્યાનમાં રાખવું. (૪૨; ૨૨૩)



## મત્સરઆગ

ધ્રુવઃ પ્રમાદૈર્ભવવારિષૌ મુને ! તવ પ્રપાતઃ પરમત્સરઃ પુનઃ ।

ગણે નિવદ્ધોરુશિલોપમોઽસ્તિ ચૈત્કથં તદોન્મજ્જનમપ્યવાપ્સ્યસિ ॥ ૪૩ ॥ (વશ્યસ્થ)

“હે મુનિ ! તું પ્રમાદ કરે છે તેને લીધે સ સારસુદ્રમાં તારો પાત તો જાણે નહીં જ છે; પણ વળી પાછો જીભ ઉપર મત્સર કરે છે તે ગળે બાંધેલી મોટી શિલા જેવો છે. ત્યારે પછી તો તું તેમાંથી બીચો પણ કેવી રીતે આવી શકીશ ?” (૪૩)

**વિવેચન**—‘પ્રમાદભાગ’ અધિકારમાં જોઈ ગયા કે પ્રમાદ કરવાથી સ સારસુદ્રમાં પાત થાય છે. સાધુધર્મમાં આત્મભગૃતિ રાખવી એ મુખ્ય ધર્મ છે. ભગૃતિ રાખ્યા વગરનો બ્યવહાર નિષ્ઠ છે, હેય છે, અધઃપાત કરાવનારો છે. આત્મભગૃતિ ચૂકનાર પ્રમાદને વશ પડે છે અથવા પ્રમાદવશ પડેલો હોય તે આત્મભગૃતિ કરી શકતો નથી. આ બન્ને વચન બરાબર સત્ય છે. સાધુને અપ્રમત્ત અવસ્થામાં રહેવાનું તેટલા માટે જ ફરમાન છે.\* અને છદ્મસ્થપણમાં અપ્રમત્ત દશા તેમ જ પ્રમત્ત દશાની સ્થિતિના સંજ ધર્મો જે શાસ્ત્રકારનો લેખ છે, તે યથાસ્થિત છે. અત્ર તો વિશાળ અર્થવાળા પ્રમાદાચરણમાં—મધ, વિષય, કષાય, વિકૃતિ અને નિદ્રામાં—ન પડવાનો ઉપદેશ છે. એ પ્રમાદ કરનારો જીવ અવશ્ય વિકાસક્રમમાં નીચો પડી જાય છે અને સાથે જો મત્સર-ઈર્ષ્યા કરે, તો તો પછી અધઃપાત થતી વખત ગળે મોટો પથરો બાંધે છે, તેથી એનાથી તરીને ઉપર આવી જ શકાતું નથી અને બિચારો ક્ષણિક સુખ ખાતર, અનંત કાળ સુધી સંસારસુદ્રને તળિયે સબળ્યા કરે છે.

અત્ર પરમત્સર ન કરવો, પરઅવર્ણવાદ ન બોલવો અને પ્રમાદ ન કરવો એ ઉપદેશ છે. સાધુજીવનમાં આ ઉપદેશ ખાસ ઉપયોગી છે, પણ જીભને તેનું ઉપયોગીપણું ઓછું નથી. (૪૩; ૨૨૪)

## નિર્જરા નિમિત્ત પરીપહસહન

મહર્ષયઃ કેઽપિ સહન્ત્યુદીર્યાપ્યુગ્રાતપાદીન્યદિ નિર્જાર્યમ્ ।

કલ્પં પ્રસન્નાગતમપ્યળીયોઽપીચ્છન્ શિવં કિં સહસે ન મિસ્રો ! ॥ ૪૪ ॥ (વપ્રજાતિ)

“જ્યારે મોટા ઋષિમુનિઓ કર્મની નિર્જરા માટે, ઉદીરણ કરીને પણ, આતાપનાદિ સહન કરે છે, તો તું મોક્ષની ઇચ્છા રાખે છે ત્યારે પોતાની મેળે પ્રાપ્ત થયેલ અત્યંત અદ્ય કષ્ટને પણ હે સાધુ ! તું કેમ સહન કરતો નથી ?” (૪૪)

**વિવેચન**—કર્મનો ઉદ્યકાળ પ્રાપ્ત થયા પહેલાં તેને પુરુષાર્થથી આકર્ષણ કરી

+ સમય ગોચમ મા પમાય “ ગૌતમ ! સમય માત્ર પણ પ્રમાદ કરીશ નહિ.” એ વાક્ય પ્રમાદ્ય અત્યંત અનર્થકારીપણુ બતાવવા માટે જ સમય સરખા સ્ફુટ કાળને માટે પ્રવર્તેલું છે; કેમ કે સમય-પ્રમાણુ ઉપયોગ જીવસ્થનો હોતો નથી, પણ અત્યુદ્ઘર્તપ્રમાણુ જ હોય છે.

લોગવી લેવાં તેને ‘હરીરણા’ કહે છે. ( પૂર્વબદ્ધ કર્મોની નિર્જરા કરવા માટે તેની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થયા પહેલાં તેને ઉચ્ચમા લાવી લોગવીને, આત્મપ્રદેશથી ખંભેરી નાખવા માટે કષ્ટાદિ સહન કરવું તે ‘હરીરણા’ કહેવાય છે. ) અદ્વૈત ચારિત્રવાળા મહાત્માઓ આત્મલાભની પ્રાપ્તિ માટે કદને શોધે છે, પરમાત્માની પ્રાર્થના કરે છે કે ‘અમને એવાં કષ્ટ આપો,’ ‘વિપદઃ સન્તુ ના શમ્ભવ’—અમને નિરંતર વિપત્તિ હો—આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરીને પણ શુદ્ધ દૃષ્ટિથી આત્મકલ્યાણ માટે વિપત્તિ લોગવનાર ધીર, વીર, પુરુષાર્થ કરનાર, મધ્યાહને નદીની વેળુમાં આતાપના લે છે, પોસ માસની ખરી ઠંડીમાં કપડાં વગર નદીના તીર જેવાં અતિ ઠંડીનાં સ્થળો ઉપર કાઉન્સગધ્યાને રહે છે અને ધીજાં અનેક કષ્ટ ખમે છે મોક્ષસન્નુખ થવાની ઇચ્છા હોય તેને આ પ્રમાણે કરવાની ખાસ જરૂર છે. અને હે સાધુ ! તારી ઇચ્છા તો તે જ પ્રાપ્ત કરવાની છે, છતાં જરા કષ્ટ પડે કે તું હાથવોય કરે છે અથવા નિઃસાસા મૂકે છે એ તને છાજતું નથી. જાંચી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે કેટલાક સ્વાર્થનો પણ લોગ આપવો પડે છે, પરંતુ આમાં તો તેવું પણ કંઈ નથી. આગન્તુક કષ્ટ પણ સહન કરવામાં તું પાછો થા માટે પડે છે ? આને બદલે જાંચી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી, એ તો તારો સ્વાર્થ છે. ( ૪૪; ૨૨૫ )

\* \* ૨૨૧-૨૨૫—આ પાંચ સ્લોકમાં સાધુશુશુની મુખ્યતા બતાવી. એમાં ચરણ-સિત્તરી, કરણસિત્તરી, લાવનાની પ્રધાનતા અને મુખ્ય વૃત્તિએ નિર્ભર શરીરવાળા વગેરે અસમર્થને માટે પણ ત્રણ ગુણિનું પ્રબળ સાધન બતાવ્યું. એ અભ્યાસથી સાધ્ય વસ્તુ છે, એમાં બાહ્ય વસ્તુની સામગ્રી પૂર્ણપણે ન મળી હોય તોપણ ચાલી શકે છે. વળી, દુનિયામાં કોઈ પણ વસ્તુ એવી નથી કે જે અભ્યાસથી સાધી શકાય નહિ. ધર્મસંબંધમાં કહ્યું છે કે—

एवं च विरत्तेरभ्यासेनाविरतिर्जायते । अभ्यासादेव सर्वक्रियास्तु कौशल्यमुन्मिलति,  
अनुभवसिद्धं वेदं, लिखनपठनसंन्यासनाननुरथादिसर्वकलाविज्ञानेषु सर्वेषां, उक्तमपि—

अभ्यासेन क्रियाः सर्वा, अभ्यासात्सकलाः कलाः ।

अभ्यासाद् ध्यानमौनादि, किमभ्यासस्य दुष्करम् ? ॥

“વિરતિને અભ્યાસ પાઠવાથી અવિરતિને પરાજય થાય છે અભ્યાસથી સર્વ ક્રિયામાં કુશળતા પ્રાપ્ત થાય છે. લેખન, પઠન, સંજ્ઞા, ગાયન, નૃત્ય વગેરે સર્વ કળાવિજ્ઞાન અભ્યાસથી થાય છે, એ પ્રમાણે સર્વ વિદ્વાનોને અનુભવસિદ્ધ છે. કહ્યું છે કે—” અભ્યાસથી સર્વ ક્રિયાઓ થઈ શકે છે, અભ્યાસથી સર્વ કળાઓ પ્રાપ્ત કરાય છે, અભ્યાસથી ધ્યાન, મૌન વગેરે થાય છે, અભ્યાસની પાસે શું મુશ્કેલ છે ? ”

આવી રીતે અભ્યાસ પાઠવાની જરૂર છે. ગુણિને પ્રવચનમાતા કહેવામાં આવે છે, તેનું કારણ પણ એ જ છે. એ બરાબર પ્રાપ્ત કરવાથી ભગવાનની સર્વ આજ્ઞા પળાય છે. હવે પછીના તેર સ્લોકમાં ગુણિને સીધી રીતે અને આલેખરૂપે શિક્ષા આપી છે, તે બહુ

ઉપયોગી છે, તે પ્રકીર્ણ<sup>૨</sup> હોવા સાથે યથાસ્થિત છે, તેથી તે પર ધ્યાન આપવાની ખાસ જરૂર છે.

### ચતિસ્વરૂપ-ભાવદર્શન

યો દાનમાનસ્તુતિવન્દનાભિર્ને મોદતેऽન્યૈર્ન તુ દુર્મનાયતે ।

અભામલામાદિપરીષદાન્ સહન્<sup>૨</sup>, યતિઃ સ તત્ત્વાદપરો વિદમ્બલ્કઃ ॥ ૪૫ ॥ (દ્વન્દ્વશા)

“જે પ્રાણી જ્ઞાન, માન (સત્કાર), સ્તુતિ અને નમસ્કારથી ખુશી થઈ જતો નથી અને તેથી વિપરીતથી (અસત્ય, નિંદા વગેરેથી) નાખુશ થતો નથી, અને અલ્પાલ વગેરે પરીષદોને સહન કરે છે તે પરમાર્થથી યતિ છે; બાકી બીજાઓ તો વેશવિહંબક છે.” (૪૫)

**વિવેચન**—કોઈ માણસ આહરસત્કાર કરે, સ્તુતિ કરે અને કોઈ તિરસ્કાર કરે, નિંદા કરે તે બંને ઉપર એકસરખો જ ભાવ રહે, એ ચતિસ્વરૂપ છે; એમાં ભાવધર્મનું સૂક્ષ્મ આચરણ થાય છે. માનસિક ક્ષેત્રમાં આવી રીતનો ઉચ્ચ ભાવ વર્તીતો હોય અને શારીરિક ક્ષેત્રમાં અતુકૂળ-પ્રતિકૂળ સર્વ પરીષદ સહન કરવામાં દૃઢતા હોય, તે જ તત્ત્વથી ચતિપણુ છે, અને તે જેનામાં હોય તે જ પરમાર્થથી યતિ-સાધુ કહેવાય છે. બાકી બીજા તો વેશની વિહંબના કરનારા છે, વેશધારી નટ જેવા છે. ભર્તૃહરિના નાટકમાં તેનો પાઠ ભજવનાર નાટકિયો પોતાની ભાતમાં કેટલા ગુણ નિષ્પન્ન કરી શકે, એ દ્રશ્ય દૃષ્ટાંતથી વેશધારીનું સ્વરૂપ સમજી લેવું. વેશધારીને તો એ પણ એક ભાતનો બ્યવહાર જ થઈ પડે છે; પછી ધાર્મિક જીવનનો છેડો આવે છે. નાટકનો પાઠ ભજવવો મૂકી ઈર્ષ્ય શુદ્ધ હશા ભજવત કર. પૂર્ણ અતુકૂળ ભગવાઈ છતાં, પ્રસંગ જોઈશ તો પસ્તાવો થશે. (૪૫; ૨૨૬)

### ચતિએ ગૃહસ્થની ચિંતા ન કરવી

વધદ્ ગૃહસ્થેષુ મમત્વબુદ્ધિઃ, તદીયતપ્ત્યા પરિતપ્યમાનઃ ।

અનિવૃતાન્તઃકરણઃ સદા સ્વૈસ્તેષાં ચ પાપૈર્મમિતા મવેઽસિ ॥ ૪૬ ॥ (વ્યગ્રાતિ)

“ગૃહસ્થ ઉપર મમત્વબુદ્ધિ રાખવાથી અને તેઓનાં સુખદુઃખની ચિંતા વડે તપવાથી, તારાં અંતઃકરણ સર્વદા બ્યાકુળ રહેશે, અને તારાં અને તેઓનાં પાપથી તું સંસારમા રખડ્યા કરીશ.” (૪૬)

**વિવેચન**—‘આ મારા શ્રાવક છે, આ મારા ભક્ત છે’ એ મમત્વબુદ્ધિ છે એ રાગનું કારણ છે, મોહને નિષ્પાદન કરે છે અને એક ભાતનો નવો બ્યાપાર કરાવે છે.

\* એનો સામાન્ય વિષય મુનિહિતશિક્ષા છે, બાકી દરેક હકીકતને તે સિવાય બીજો કાંઈ સળધ નથી. એને કહેવતો—*manas* કહી શકાય

\* જગન્મુક્તિ ના પાઠ ।

+ કહ્યું છે કે “સમો ય માળાવમાણેષુ—માન અને અપમાન વિષે જે સરખા હોય” તેમ જ “નવિ તસ્સ કોઈ દેસો—તેને દેપ કરવા લાયક કોઈ પણ નથી”

રાગ વધારે થાય છે ત્યારે ભક્ત-રાગી શ્રાવકોનાં સુખદુઃખથી તેવા ચતિનું મન પ્રસન્ન થાય છે અથવા બળે છે પરિણામે મનમાં કોઈ બાતની નવૃત્તિ રહેતી નથી, સમતાને છેડો આવતો બચ છે અને અનેક પ્રકારના સાવધ આદેશ-ઉપદેશ કરતાં અને ગૃહસ્થના સલાહકારક થતાં સાધુપણુ નાશ પામે છે. હે ચતિ ! આ તારા રાગી છે અને આ બીજા સાધુના રાગી છે એવી ક્ષુદ્ર યુદ્ધિ રાખવી એ તારા જેવા ભીચી હૃદના પ્રાણીઓને શોભે પણ નહિ. ઉપાધ્યાયજી કહે છે કે ‘તમારાથી ન રહેવાય તો મુનિ ઉપર રાગ કરજો, કારણ કે જેમ વિષનું ઔષધ વિષ છે, તેમ રાગનું ઔષધ મુનિ પરનો રાગ છે.’ આનો આશય સમજ, શ્રાવકને મુનિ પર રાગ કરવાનું કહ્યું છે, તે એટલા માટે કે નીરાગી મુનિ પ્રેમ દ્વારા ભક્તિ કરતા શ્રાવકોને શુદ્ધ માર્ગે લાવશે. એવો જ રાગ શ્રી ગૌતમસ્વામીને શ્રી વીરપ્રભુ પ્રત્યે થયેલો સમજવો, પણ ગુરુનો રાગ તો તદ્દન પ્રશસ્ત હોય; આને બદલે તું મારા-તારા શ્રાવક કરે અને દૃષ્ટિરાગ કરાવી તે દ્વારા પોતાને અને તેઓને અનંત કાળચક્ર સુધી સંસારમાં ભમાડે, તો તો બહુ જ ખોટું કહેવાય.

રાગ બોછો કરવાના બે ઉપાય છે : ગૃહસ્થનો બોછો પરિચય મિહિસંચયં ન કુન્જા ગૃહસ્થનો અપરિચય, નકામી વાતોનો ત્યાગ, અભ્યાસમાં ચિત્તક્ષેપન, શાસ્ત્રોક્ત રીતે નવ-કલ્પી વિહાર અને એક સ્થાન પર ઘડપણ, અશક્તિ, રોગાદિ કારણ સિવાય વિશેષ સ્થિરતા ન કરવાની ટેવ-એ પ્રથમ ઉપાય છે, બે બાદ્ય વર્તનને લગતો છે; અને બીજો ઉપાય રાગનું કટુવિપાકપણું, આત્મપરિણતિનું ડોળાવાપણું વગેરેની ચિતવના કરવી એ છે. (૪૬; ૨૨૭)

### ગૃહસ્થચિન્તાનું ફળ

ત્યક્ત્વા ગૃહં સ્વં પરમેશ્વરચિન્તાતપ્તસ્ય કો નામ યુગસ્તવર્ષ ? ।

આજીવિકાસ્તે\* યતિવેષતોઞ્જ, સુદુર્ગતિઃ પ્રેત્ય તુ દુર્નિવારા ॥ ૪૭ ॥ (અપ્રજાતિ)

“ પોતાનું ઘર ત્યજીને પારકા ઘરની ચિંતાથી પરિતાપ પામતા હે ઋષિ ! તને શો લાભ થવાનો છે ? (બહુ તો) ચતિના વેશથી આ ભવમાં તારી આજીવિકા (સુખે) ચાલશે પણ પરભવમાં મહામાઠી દુર્ગતિ અટકાવી શકશે નહિ. ” (૪૭)

વિવેચન—તારે સસારીપણાનું એક ઘર હતું; તેની ચિંતા મૂકીને હવે શ્રાવકોનાં ઘણાં ઘરોની ચિંતા તું કરે છે તેથી લાભ શો ? આ તો ‘લેને ગઈ પૂત ઔર જો

૧. અથવા સર્પના વિષનું ઔષધ સર્પનો મણિ છે તેમ

૨. આજીવિકાસ્તે એ પ્રમાણે પાઠ સર્વત્ર જણાય છે, તેનો અર્થ સમ્પ્રદાયમાં આપ્યો છે તેમ થઈ શકે છે, પણ સહારની જરૂર બહુ લાગતી નથી. ‘તારી આજીવિકા’ એવો અર્થ વિશેષ યોગ્ય જણાય છે. આજીવિકા માસ્તે એમ લાવ નીકળી શકે એટલે ચતિવેશથી તારી આજીવિકા વર્તે છે—ચાલે છે : આ પ્રમાણે અર્થ કરવાથી લાવ ખેસતો આવે છે

ખેડી ખસમ' એના જેવું થાય છે તારું કામ શું છે? તને લાલ શો છે? આ પેટ ભરવું એ તું મુશ્કેલ ધારતો હો અને તેને માટે મુનિના વેશ લીધો હોય, તો તને યતિ-વેશથી આ ભવમાં ખાવાનું તો મળશે, એટલો લાલ થશે; પણ પરભવમાં મહા દુર્ગતિ-માં જવું પડશે વળી, પેટ ભરવું એમાં કંઈ વિશેષ નથી. તારા જેવા પ્રમળ પુરુષાર્થી<sup>૧</sup> તો એક દિવસમાં આખા વર્ષનું શુભરાત રળી શકે, માટે નકામા કારણ માટે બધું વ્યર્થ હારી જા મા. મુઢે ગૃહસ્થચિંતા કરી તું બધું હારી જાય છે તે વિચાર. (૪૭; ૨૨૮)

તારી પ્રતિજ્ઞા—વિરુદ્ધ તારું વર્તન

કુર્વે ન સાવધમિતિ પ્રતિજ્ઞાં, વદન્નકુર્વન્નપિ દેહમાત્રાત્ ।

શય્યાદિકૃત્યેષુ નુદન્ ગૃહસ્થાન્, હૃદા ગિરા શ્વાસિ કથં મુમુક્ષુઃ ? ॥ ૪૮ ॥ (અપભ્રંશ)

“ ‘હું સાવધ કરીશ નહિ’ એવી પ્રતિજ્ઞાનું હરરોજ ઉચ્ચારણ કરે છે, છતાં શરીર માત્રથી જ સાવધ કરતો નથી અને શય્યા વગેરે કામોમાં તો મન અને વચનથી ગૃહસ્થોને પ્રેરણા કર્યા કરે છે ત્યારે તું મુમુક્ષુ શાનો ? ” (૪૮)

વિવેચન—સર્વ સાવજ્ઞ જોગ પશ્ચન્નામિ જાવજીવાપ તિવિદ્ધં તિવિદ્ધેણં દ્વાદિ એટલે “હે પ્રભુ! સર્વ પ્રકારનાં સાવધ કાર્યોને જીવન પર્યંત ચિંતવીશ નહિ, કરવાનો આદેશ આપીશ નહિ, કરીશ નહિ અને તે સર્વ મન-વચન-કાયાથી કરીશ નહિ, કરાવીશ નહિ, એટલું જ નહિ પણ કરનારને સારા બાણીશ નહિ.” આવી સખત પ્રતિજ્ઞા તેં ચારિત્ર ગ્રહણ કરતી વખતે લીધી છે, એટલું જ નહિ પણ હરરોજ તે પ્રતિજ્ઞા નવ વાર બોલે છે, પુનરાવર્તન કરે છે, દંઢ કરે છે; પરંતુ વાસ્તવિક રીતે જોઈએ તો તું માત્ર કાયાથી સાવધ કરતો નથી, (કારણ કે સાધુના વેશને તે જાણે નહિ,) લોકભય, દેખાવ અને એવાં કેટલાંક બાહ્ય કારણોથી તું કાયાથી વિરત રહે છે, બાકી વચન અને મનથી તો અનેક પ્રકારના આદેશ અને ઉપદેશ સ્વીકારી અને આડકતરી રીતે કરે છે, કરાવે છે અને અનુમોદે છે.

આવી રીતે પ્રતિજ્ઞા નહિ પાળવાથી જીવ મૃષાવાદ બોલવાનો પણ દોષ કરે છે. નિવૃત્તિનું ખરું સ્વરૂપ ધ્યાનમાં હોય તો જ ચિંતવનમાં પણ સાવધનો ત્યાગ થઈ શકે છે. સંસાર પરથી વિરક્ત ભાવ જેને આબેા હોય, તેવો પ્રાણી તો વધારે શુભ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા રાખે છે. ત્યાગ કરેલા-વમેલા સાવધ યોગો તરફ તો દૃષ્ટિપાત પણ કરતો નથી. હે યતિ! કેટલીક વાર દેખીતા બીજા શબ્દોમાં પણ સમબંધ જાય તેવા સાવધ આદેશ તારાથી થઈ જાય છે તેથી સાવધ રહેજે. તારે મુમુક્ષુ થવું હોય તો એ હાનિકારક પ્રણાલિકા બંધ કરી દેજે. (૪૮; ૨૨૯)

### દેખીતાં પ્રશસ્ત સાવધ કર્મોનું ફળ

કથં મહત્વાય મમત્વતો વા, સાવધમિચ્છસ્યપિ સદ્વૃત્તોકે ।

ન હેમમય્યપ્યુદરે હિ શસ્ત્રી, સિપ્તા ક્ષણોતિ ક્ષણતોઽપ્યસન્ન કિમ્ ? ॥ ૪૯ ॥ (વ્વનાતિ)

“મહત્વતા માટે અથવા મમત્વપણથી સઘલોડોમાં પણ સાવધ કેમ વાંછે છે ? શું સોનાની છરી હોય તે પેટમાં મારવામાં આવે ત્યારે તે એક ક્ષણવારમાં પ્રાણનો નાશ કરતી નથી ?” (૪૯)

વિવેચન—આ સ્થાને પ્રતિષ્ઠાલેખ કોતરાયે, તેમાં મારું નામ રહેશે, લોડોમાં પ્રસિદ્ધ થશે—આવી કાંઈક યશસ્વીતિ મેળવવાની યુદ્ધિથી, કાંઈક મારાપણના મોહથી અને વિશેષે કરીને અજ્ઞાનથી સાવધ કર્યોના આદેશ-ઉપદેશ થઈ જાય છે. કોઈ પણ કાર્યમાં જો જરા પણ પૌદ્ગલિક આશા રાખી, અભિમાન કે કપટ કયું, તો તે અશુદ્ધ કર્મ જ થાય છે; પછી તે પ્રશસ્ત હો કે અપ્રશસ્ત હો, પણ તેવાં કૃત્યોથી પાપબંધ અને તેનાં ભયકર પરિણામો અવશ્ય થાય, તે તું શા માટે કરે છે ? છરી હોય, પછી તે સોનાની હોય કે રત્નજડિત હોય, પણ ઉદરમાં ઝોસી હોય તો જરૂર આંતરડાં બહાર કાઢે છે અને પ્રાણ લે છે આવી રીતે વસ્તુસ્વભાવના ઝોટા ખ્યાલથી કેટલાક કર્મને બહાને અપ્રશસ્ત આચરણ કરી, પોતાના આત્માને છેતરનારા જીવો તન્નિમિત્તે અનંત સંસાર વધારે છે. વાત એ છે કે મમતા કે મહત્વતાને અંગે જો અપ્રશસ્ત આચરણ થાય છે તે નુકસાન કરનાર થાય છે. તે સિવાયનાં કાર્યો પ્રશસ્ત હેતુથી કરવામાં આવ્યાં હોય તો તેનો અત્ર નિષેધ નથી. સોનાની છરી જો પેટમાં મારી હોય તો આંતરડાં કાપી નાખે છે, પણ જો તેને મ્યાનમાં રાખવામાં આવે તો તે શોભા આપે છે અને ગયાવ કરે છે. એ દૃષ્ટાંત બહુ ઉપયોગી છે. પ્રાણ પીમાન સંત એવા સાવધ કાર્યોથી દૂર રહે છે, ઉપદેશ કરે છે તોપણ પૌદ્ગલિક વાંછા વગર ઝોટાના એકાંત લાક્ષણી અપેક્ષાએ જ કરે છે, મમત્વ અને મહત્વતાને અંગે સઘ માટે પણ થતું સાવધ ચિંતવન આત્મજીવનરૂપ ઉદરમાં નાખવાથી સયમપ્રાણને હરી લે છે. છરી લોહની જ છે, પણ તે સંઘલોડને અંગે વપરાવાથી સોનાની છે એમ બહુવામાં આવ્યું. અત્ર મમત્વ અને મહત્વતાને શસ્ત્રના-છરીના મૂળ સ્થાનકે રાખવામાં આવ્યાં છે; ઉદર તે આત્મપરિણતિ અને પ્રાણસ્થાને આરિતજીવન, એમ યોજના કરી છે. (૪૯; ૨૩૦)

નિષ્પુણ્યકની ચેષ્ટા; ઉદ્ધત વર્તન—અધમ ફળ

રઙ્ગઃ કોઽપિ જનામિત્તિપદવીં ત્યક્ત્વા પ્રસાદાદુરો-

ર્વેપ પ્રાપ્ય યતેઃ કથન્નન કિયચ્છાસં પદં કોઽપિ ચ ।

મૌલ્યાર્યાદિવશીકૃતર્જુનતાદાનાર્ચનૈર્વિભાગ્-

આત્માનં ગણયન્નરેન્દ્રમિવ ધિગાન્તા દ્રુતં દુર્ગતૌ ॥ ૫૦ ॥ (દાર્દ્રલવિકીરિત)

“કેઈ ગરીબ-રાંકે માણસ લોકોના અપમાનને યોગ્ય સ્થાન તણી દઈને શુરુમહારાજની કૃપાથી, મુનિનો વેશ પામે છે, કાંઈક શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરે છે અને કેઈ પદવી મેળવે છે, ત્યારે પોતાના વાચાળપણથી ભદ્રિક લોકોને વશ કરીને, તે રાણી લોકો જે દાન અને પૂજા કરે છે તેથી પોતે ગર્વ માને છે અને પોતાની જાતને રાજા જેવી ગણે છે. આવાઓને ખરેખર ધિક્કાર છે ! તેઓ જલદી દુર્ગતિમાં જવાના છે. (અનંતાં દ્રવ્યલિંગો પણ આવી દશામાં વર્તવાથી જ નિષ્ફળ થયાં છે.” (૫૦)

**વિવેચન**—સાંસારિક સર્વ ભાવો અપમાનને પાત્ર છે. ગરીબ કુળ, પરની અપેક્ષા, દાસપણ, પરતંત્રતા વગેરે સંસારને અંગે થતા અનિવાર્ય સહચારી ભાવો છે. એનો ત્યાગ થવો એ મહાપુણ્યનો ઉદય છે. શુરુમહારાજની મહાકૃપા થાય ત્યારે જ સદ્ગુપદેશધારા આ જીવરૂપ ક્ષેત્રમાં પડે છે; તેથી મુનિપણનો ઉદ્ભવ થાય છે, અને ઉક્ત અપમાનના સ્થાનકોનો ત્યાગ થાય છે. આવો મહાન્ લાભ પ્રાપ્ત થયા પછી જીવ શાસ્ત્રાભ્યાસ કરે છે, પંડિતપદ વગેરે પદવીઓ મેળવી પંડિત તરીકે દુનિયામાં પ્રસિદ્ધ થાય છે અને વ્યાખ્યાન આપવા બેસે છે. યોગ્ય જીવો ઉપદેશ સાંભળી દાન, શીલાતિ તથા પૂજા-પ્રભાવનાદિ ધાર્મિક કાર્યો કરે છે, પરંતુ આ જીવ બિચારો ધર્મક્રિયામાં પણ સંસાર ચલાવે છે, એટલે સાંસારિક ભાવ-પૌદ્ગલિક ભાવ-નો ત્યાગ કરી શકતો નથી. એને તે વખતે અહંકાર આવે છે કે અહો ! મારા ઉપદેશથી આ ધર્મ કરે છે, મારો હુકમ માને છે, હું રાજા જેવો છું વગેરે.

અત્ર તારો હુકમ માને છે એમ લાગે છે, પણ વસ્તુતાએ તેમ નથી. સિપાઈ વૉરંટ લઈને આવે, તો તેને તાબે થનાર પ્રાણી સિપાઈના હુકમને તાબે થતો નથી, પણ માલ-સ્ક્રૅટ તરફથી નીકળેલા વૉરંટને તાબે થાય છે; તેમ તારી પાસે ધર્મનું વૉરંટ (જિનેશ્વર મહારાજનાં વચનરૂપ સિદ્ધિ અને તેઓએ પહેરવા ફરમાવેલ વેશરૂપ યુનિફોર્મ\*) છે; તેને જ તેઓ તાબે થાય છે અને તેને જ માન આપે છે. એમાં તારા અંગત માનની માન્યતા હોય, તો એ બંને તારી પાસે નહોતાં તે વખતની તારી અગાઉની સ્થિતિ તપાસી લે, ચાલ કર.

શ્રી ઉપનિતિભવપ્રપંચાના\* પીઠબંધમાં અંશકર્તા શ્રીસિદ્ધિવિ° અણિ પોતાનું ચરિત્ર આપે છે, તેમાં નિબુણ્યક નામનો પોતાનો રક જીવ શુરુના પ્રસાદથી સાધુભાવ પામે છે ત્યારે પાછો અહંકાર કરી કેવો અધઃપાત પામે છે એનું સ્પષ્ટ ચિત્ર આપ્યું છે, (જુઓ મૂળ પૃષ્ઠ ૧૪૨; ભાષાંતર પૃષ્ઠ ૧૬૫) અને વાસ્તવિક હકીકત પણ એ જ છે. વિષય-કથાચમિશ્રિત દંભથી ગમે તેટલી ધર્મકરણી કરવામાં આવે, તેમાં કાંઈ લાભ નથી. એમાં પુણ્યબંધ થાય તો તે પણ સંસાર છે, માટે પૌદ્ગલિક રૂઢની અપેક્ષા રાખ્યા વગર શુદ્ધ

\* દરેક પોલિસ અથવા લશ્કરીને હોદ્દાની રૂઢિએ પહેરવો પડતો એકસરખો ડ્રેસ.

x પ્રકાશક શ્રી જ્ઞેનધર્મ પ્રસારક સભા, ભાવનગર.

અધ્યવસાયથી ધર્મક્રિયા કરવી. અભિમાનથી તો આ જીવ અનેક વખત ધન ખરચે છે, ક્રિયા કરે છે, કષ્ટ વેડે છે અને પ્રાણાંત ઉપસર્ગો પશુ ખરે છે, પરંતુ એનો આશય શુદ્ધ નથી તેથી તેવી ક્ષણપ્રાપ્તિ થતી નથી. (૫૦; ૨૩૧)

### ચારિત્રપ્રાપ્તિ-પ્રમાદત્યાગ

પ્રાપ્યાપિ ચારિત્રમિદં દુરાપં, સ્વદોષજૈર્યદ્વિષયપ્રમાદૈઃ ।

મવામ્બુધૌ ધિક્ પતિતોઽસિ મિશ્નો ! હતોઽસિ દુઃસ્વૈસ્તદનન્તકાલમ્ ॥૫૧॥ (વપનાતિ)

“ મહાકષ્ટથી પશુ મળવું મુશ્કેલ—એવું આ ચારિત્ર પ્રાપ્ત કરીને પોતાના દોષથી ઉત્પન્ન કરેલા વિષય અને પ્રમાદો વડે હે ભિક્ષુ ! તું સંસારસમુદ્રમાં પડતો બચ છે અને તેના પરિણામે અનંત કાળ સુધી દુઃખ પામીશ.” (૫૧)

વિવેચન—સ્પષ્ટ છે. ઉપરના શ્લોકનો ભાવ અત્ર પ્રગટ કર્યો છે. કર્મબંધન દ્વારા તારા પોતાના ઉત્પન્ન કરેલા વિષય-પ્રમાદો છે અને તેનો બો પ્રસાર થવા હૃદય, તો પછી અનંત કાળ સુધી તારે દુઃખો ખમવાં પડશે. મુખ્ય વાત એ જ છે કે વિષય, પ્રમાદ અને તત્તજન્ય ક્રિયા ભવબ્રમણનો જ હેતુ થાય છે. સુસ જીવ ગમે તેવું વર્તન ચલાવે, તો પછી વાસ્તવિક રીતે અનંત દુઃખસમુદ્રમાં દૂબતો બચ તેમાં નવાઈ નથી. (૫૧; ૨૩૨)

### બોધિનીજપ્રાપ્તિ-આત્મહિતસાધન

કથમપિ સમવાપ્ય બોધિરત્નં, યુગસમિલાદિનિર્દર્શનાદ્ દુરાપમ્ ।

કુરુ કુરુ રિપુવશ્યતામગચ્છન્, કિમપિ કિંતં લમસે યતોઽર્થિતં શ્મ ॥ ૫૨ ॥ (પુષ્પિતામા)\*

“ યુગ-સમિલા વગેરે સુપ્રસિદ્ધ દષ્ટાંતોથી મહામુશ્કેલીથી મેળવી શકાય તેવું બોધિરત્ન (સમકિત) પામીને શત્રુઓને તાબે થઈ ન જતાં કાંઈ પશુ આત્મહિત કર, જેથી કરીને ઇચ્છિત સુખ પ્રાપ્ત થાય.” (૫૨)

વિવેચન—સમકિત થવાનાં શાસ્ત્રકાર અગિયાર કારણો કહે છે : અતુક પા, અકામ નિર્જ્વા, અજ્ઞાન તપ, દાન, વિનય, અભ્યાસ, સંયોગ-વિયોગ, દુઃખ, ઉત્સવ, ઋદ્ધિ અને સત્કાર. એ સમકિતની પ્રાપ્તિ અતિ દુર્લભ છે. મનુષ્યજન્મની દુર્લભતા ખતાવવા માટે શાસ્ત્રમાં દશ દષ્ટાંતો કહ્યાં છે, જે અતિ પ્રસિદ્ધ છે. એના પર સંપૂર્ણ વિવેચન કથાસહિત આ ગ્રંથમાં અગાઉ થઈ ગયું છે.\* તે દષ્ટાંતો પૈકી યુગ-સમિલાના દષ્ટાંતમાં આપણે વાંચ્યું હતું કે બે બાળ્યોએ થઈને અર્ધ રાજ પ્રમાણનો સ્વયંભૂરમણ નામનો સમુદ્ર છે,

\* ૧, ૧, ૨, ૩ (૧-૩) ૧, જ, જ, ૨, ૩. (૨-૪) અક્ષર દરેક ચરણમાં અનુક્રમે ૧૨-૧૩, ૧૨-૧૩ છે. ‘અપરવક્ત્ર’ની ઉપર એક ગુરુ અક્ષર ઉમેરવાથી ‘પુષ્પિતામા’ થાય છે. એ વિષય વૃત્ત છે. ગાન્ત પુષ્પિતામા હૃદયશાસન અયુષિ નયુગરેક્તો ચકારો, મુનિ ચ નજી જરવાશ પુષ્પિતામા શ્વરત્નાકર.

\* જુઓ પૃષ્ઠ ૧૩૨ શ્રી આગળ ચાહુ

† પૃષ્ઠ ૧૩૮.



તેમાં એક દિશાએ ધોંસરું અને બીજી દિશાએ તેની સમિલા ( ધોંસરામાં બેતર ભરાવવા માટે નાખવાની ખીલી ) નાખી હોય, તે તરતાં તરતાં આટલું મોટું અંતર ભાંગીને એકઠાં થાય, એ બનવું જ મુશ્કેલ છે; કદી એક જગ્યાએ આવે, તોપણ પાસે પાસે થાય, તે પણ મુશ્કેલ છે, અને થયા પછી યુગમાં સમિલા પરોવાઈ બીજી પક્ષ અતિ મુશ્કેલ છે, લગભગ અશક્ય બેવું છે. કદાચ આ તો શક્ય થાય, પણ મનુષ્યભવ પ્રાપ્ત થવો તે તો એથી પણ વધારે મુશ્કેલ છે અને બોધિબીજ પ્રાપ્ત થવું એ તો તેથી પણ વધારે મુશ્કેલ છે.

સમકિત પ્રાપ્ત કરી વળી પાછો કામ, કોષાદિક શત્રુને તાબે થઈ જઈશ, તો વધારે રખડપાટો થશે. હે થતિ ! તેટલા માટે તારે તો આત્મહિત કરવામાં જ ઉદ્યમ કરવો અને તને તારું ઇચ્છિત સુખ પ્રાપ્ત થાય નહિ—મોક્ષ મળે નહિ—ત્યાં સુધી પ્રબળ પુરુષાર્થ કર્યા જ કરવો. ( પર; ૨૩૩ )

### શત્રુઓનાં નામની ટીપ

દ્વિષસ્તિમે તે વિષયપ્રમાદા, અસંવૃતા માનસદેહવાચ: ।

અસંયમાઃ સપ્તદશાપિ હાસ્પાદયશ્ચ વિભ્યન્નર નિત્યમેભ્યઃ ॥ ૫૩ ॥ ( હવેન્દ્રવજ્રા )

“ તારા શત્રુઓ વિષય, પ્રમાદ, વિના અંકુશે પ્રવર્તાવેલાં મન, શરીર અને વચન, સત્તર અસંયમનાં સ્થાનક અને હાસ્પાદિ છ છે. તેઓથી તું નિરંતર ચેતતો ( ખીતો ) ચાલ્યો. ” ( ૫૩ )

વિવેચન—આ શ્લોકમાં તારા શત્રુઓનાં નામની ટીપ આપી, તેને ઝોળખાવે છે અને તેઓથી નિરંતર સાવચેત રહેજે, એ તેમાં ઉપદેશ છે. શત્રુઓનાં નામો:—

સ્પર્શ (૮), રસ (૫), ગંધ (૨), રૂપ (૫), અને શબ્દ (૩)—એ પાંચ ઈંદ્રિયોના મૂળ પાંચ અથવા ઉત્તરભેદરૂપ ત્રેવીશ વિષય.

મધ, વિષય, કષાય, વિકૃતિ અને નિદ્રા એ પાંચ પ્રમાદ.

મન, વચન અને કાયાના સંયત કર્યા વગરના વ્યાપારો.

સંયમના સત્તર સ્થાન પર અભાવ અથવા અનુપયોગ તે અસંયમ.

પાંચ મહાવ્રત, પાંચ ઈંદ્રિયોનું હમન, ચાર કષાયનો ત્યાગ અને ત્રણ યોગનું રૂંધન, એ સત્તર ભેદ સંયમ છે. એની ગેરહાજરી એ અસંયમ છે. હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, ભય અને દુઃખ એ છ નોકષાય છે, કષાયને ઉત્પન્ન કરનારા છે અને સંસાર વધારનારા છે. તેમ જ સ્ત્રીવેદ, પુરુષવેદ અને નપુંસકવેદ—એ ત્રણ પણ નોકષાય છે અને જૂઠું સંસાર વધારનાર છે.

આ સર્વ મહાશત્રુઓ છે. તેમાંના કેટલાક મિત્રભાવે દુરમનાવટ કરે છે અને જીવને આકુળવ્યાકુળ કરી નાખે છે. એનાથી સાવધ રહેવાની બહુ જરૂર છે. નામ આપવાનું કારણ પણ એ જણાય છે કે આ જીવ તેને ઝોળખી, ચીવટ રાખીને તેઓથી સાવધ રહે. ( ૫૩; ૨૩૪ )

## સામગ્રી-તેનો ઉપયોગ

ગુરુનવાપ્યાપ્યપહાય ગેહ-મધીત્ય શાસ્ત્રાણ્યપિ તત્ત્વવાચ્ચિ ।

નિર્વાહચિન્તાદિમરાદ્યમાવેડપ્યુષે ! નર્કિ પ્રેત્ય હિતાય યત્નઃ ॥ ૫૪ ॥ (વપ્જાતિ)

“હે યતિ ! મહાન ગુરુની પ્રાપ્તિ થઈ, ઘરબાર છાંડ્યાં, તત્ત્વ પ્રતિપાદન કરનારા ગ્રંથોનો અભ્યાસ કર્યો અને નિર્વાહ કરવાની ચિંતા વગેરેનો ભાર ભીતરી ગયો, છતાં પણ પરભવના હિત માટે પ્રયત્ન કેમ થતો નથી ? ” (૫૪)

વિવેચન—હે સાધુ ! તને સદ્ગુરુ મળ્યા, તેં ઘરબાર છોડ્યાં, પૈસા છોડ્યાં, સ્ત્રી છોડી અને સર્વથી વધારે દ્રવ્યોતુયોગની ક્ષિણ્સૌક્યીનું તને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, તેમ જ એ સર્વથી વધારે તારે ભરણુપોષણ કરવાની ચિંતા મટી ગઈ, તારે વ્યાપાર કરવાની, અરણ્યો લાખવાની, ઠવા આપવાની, નાચું માંડવાની, હિસાબો ચક્રવવાની, ખટપટ કરવાની, રાજ્ય ચલાવવાની કે એવી કોઈ પણ ભતની ચિંતા રહી નથી. તેમ જ તારે પુત્રપુત્રીઓને ઉછેરવાની, ભણાવવાની કે પરણાવવાની ચિંતા નથી; સ્ત્રી સારુ ઘાટ ઘડાવવા નથી કે સાડીઓ ખરીદવી નથી; ઘર ખાંધવાં નથી કે રિપેર કરાવવાં નથી—આવી કોઈ પણ ભતની ઉપાધિ નથી; ‘છતાં તું સંસારમાં-વિષયકષાયમાર-અયોમાય્યો રહે છે, એ તારી ભૂલ છે. સંસારમાં રૂબવાનાં સાધનો-નિમિત્તો તેં દૂર કર્યાં છે, છતાં પણ સંસારને વળગતો ભય છે એ તારું દીર્ઘદર્શીપણું નથી. તું આ બધું બાંધે છે. છતાં પરભવનું હિત થાય, તેવો પ્રયાસ શા માટે કરતો નથી ? તું જન્મે ભવતું બગાડે છે, માટે વિચાર કર, ભગત થા અને કાર્યસિદ્ધિના રસ્તા પર આવી બા. (૫૪; ૨૩૫)

## સંયમની વિરાધના કરવી નહિ

વિરાધિતૈઃ સંયમસર્વયોગૈઃ, પતિવ્યતસ્તે મવદુઃસ્વરાશૌ ।

શાસ્ત્રાણિ શિષ્યોપધિપુસ્તકાદ્યા, મક્તાશ્ચ લોકાઃ શરણાય નાલ્લમ્ ॥૫૫॥ (વપ્જાતિ)

“સંયમના સર્વ યોગોની વિરાધના કરવાથી, તું બ્યારે ભવદુઃખના ઢગલામાં પડીશ, ત્યારે શાસ્ત્રો, શિષ્યો, ઉપધિ, પુસ્તક અને ભક્ત લોકો વગેરે કોઈ પણ તને શરણુ આપવાને શક્તિમાન થવાનાં નથી.” (૫૫)

વિવેચન—સંયમના સત્તર ભેદની વિરાધનાનાં ફળ શું થશે તે ઉપરના શ્લોકોમાં આપણે અનેક વાર ભેઈ ગયા. દુર્ગતિગમન અને અનંત ભવજનમણુ એ સંયમવિરાધનાનાં અનિવાર્ય ફળ છે, આ નિર્વિવાદ વાત છે. ત્યારે પછી તારો આધાર શો છે એનો વિચાર કર્યો ? સમજ કે તેં મોટા આચારાંગાદિ સૂત્રો વાંચ્યાં હશે કે મોટો શિષ્યનો પરિવાર એકઠો કર્યો હશે, ઉપધિ સંગ્રહી હશે, પુસ્તકપાનાંનાં ભંડાર કર્યો હશે કે તને નમન કરનારા અનેક શ્રાવકો તારા ભાવિકો હશે, પરંતુ દુર્ગતિએ જતાં એ કોઈ પણ તારી પકડે

ભાંડાં રહેવાનાં નથી, તને મદદ કરવાનાં નથી; ભિલટા કેટલાક તો તને પડતાં પડતાં ધક્કો મારતાં જશે. આવી રીતે તને કોઈ આધાર આપવાને શક્તિમાન થવાનું નથી. વાસ્તવિક હકીકત એ છે કે તારે સંયમશુભ્ધની વિરાધના કરવી નહિ પરવસ્તુની આશા ખોટી છે. પુદ્ગલ કે પરણવ આ જીવને મદદ કરતા નથી. આ જીવ એકલો જ છે, માટે પરણવ માટે આવાં આલંબનો શોધવા કરતાં એવો પ્રસંગ જ ન આવે, એવું કાર્ય કર. મતલબ કે સાધુ તરીકે સંયમ પાળવાની તારી ફરજ છે, તે સમજી તદ્દનુસાર વર્તન કરી, આત્માને અનંત દુઃખરાશિમાં પડતો બચાવ. ( ૫૫; ૨૩૬ )

**સંયમથી સુખ : પ્રમાદથી તેનો નાશ**

यस्य क्षणोऽपि सुरधामसुखानि पश्य-कोटीर्वृणां दिनवर्ती ह्यधिकां ददाति ।

किं हारयस्यधम ! संयमजीवितं तत्, हाहा प्रमत्त ! पुनरस्य कुतस्तवाप्तिः ? ॥ ૫૬ ॥

( વસતતિલ્કા )

“ જે ( સંયમ )ની એક ક્ષણ ( સુદૂર્ત ) પણ બાણ કોડ પદ્યોપમથી વધારે વખત સુધી દેવલોકનાં સુખો આપે છે, એવા સંયમજીવનને હે અધમ ! તું કેમ હારી બાધ છે ? હે પ્રમાદી ! ફરીવાર તને આ સંયમની પ્રાપ્તિ પણ ક્યાંથી થશે ? ” ( ૫૬ )

**વિવેચન**—ટીકાકાર શ્રી ધનવિજય ગણિ લખે છે કે સંયમજીવનની એક ક્ષણ પણ મનુષ્યને દેવલોકનાં સુખો બાણ કોડ પદ્યોપમથી વધારે વખત સુધી આપે છે:—

सामाहयं कुणतो, समभावं सावभोय ब्रह्मियदुर्ग ।

आर्तं सुरेसु ब्रंचर, इत्तियमित्तार् पलियार् ॥

बाणवद् कोडीभो, लक्ष्मागुणसहि सहसपणवीलं ।

नरसय पणवीसाप, सतिहा मडभागपलियस्त ॥

“ સામાયિક કરતાં શ્રાવક જે ઘડી સુધી સમભાવમાં વર્તે ત્યારે તે આટલું દેવતાનું આયુષ્ય બાધે છે : બાણ કોડ, ઓગણસાઠ લાખ, પચીશ હજાર, નવશે ને પચીશ અને ત્રણ આઠમા ભાગ ( ૯૨,૫૯,૨૫,૯૨,૫૬ ) પદ્યોપમનું દેવાયુ બાધે છે. ”—ઇતિ પ્રતિક્ષમણસૂત્રવૃત્તૌ.

એક ક્ષણ\* માત્ર ચારિત્ર પાળવામાં આટલા કાળ સુધી દેવતાનું મહાસુખ પ્રાપ્ત થાય છે. એ સુખનો ખ્યાલ આવવો પણ મુશ્કેલ છે. માત્ર એક દિવસનું ચારિત્ર પાળી કેટલાક જીવો ધણા કાળ સુધીનું અનંત સુખ પામ્યા છે, એવાં દૃષ્ટાંતો શાસ્ત્રમાં સુપ્રસિદ્ધ છે. એવું સુખ ક્યારે મળે ? જ્યારે સામાયિક ગરાબર પાઠ્યુ હોય, વિરાધના ન કરી હોય, ત્યારે જ તે સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, અને આ જ હેતુથી શાસ્ત્રકાર ભાવસ્તવથી અંતઃસુદૂર્તમાં મોક્ષ કહે છે.

\* સુદૂર્ત—એ ઘડી ( શ્રી ધનવિજયગણિ ).

સામાયિક એટલે સમતાનો જેમાં લાભ થાય છે તે. સાધુ આખો વખત સામાયિકમાં જ વર્તે છે. વાંચનારને નવાઈ લાગશે, પણ સાધુ ખાતાંપીતાં અને નિહારાદિ દરેક ક્રિયા કરતાં પણ સામાયિકમાં જ છે, કારણ કે સર્વ કાળ તેઓ આત્મિક ઉન્નતિ અને સંયમ પાળવાના ઉદ્દેશમાં જ વર્તે છે. એક ક્ષણમાત્ર સામાયિકમાં હોય તો ઉપર કહ્યું તેટલું તો સ્વપ્ન સુખ મળે છે. આતું મહાભિયા પ્રકારનું સાધુનું જીવન તને પ્રાપ્ત થયું છે. હવે જરા પ્રમાદ કરીને બે તું આજસમાં વખત કાઢીશ કે વિષયકવાચમાં પ્રવૃત્તિ કરીશ, તો અનંત સંસાર વધશે, ઉપર કહેલો મોટો લાભ મળશે નહિ અને ફરી વાર સંયમની પ્રાપ્તિ થવી પણ મુશ્કેલ પડશે ( પૃષ્ઠ ૨૩૭ )

સંયમનું ફળ—ઐહિક આનુભિક; ઉપસંહાર

નાન્નાપિ યસ્યેતિ જનેડસિ પૂજ્યઃ, શુદ્ધાત્તતો નેષ્ટમુલાનિ કાનિ ।

તત્સંયમેડસ્મિન્ યતસે મુમુક્ષોડ્વૈચીમાનોરુફલેડપિ કિં ન ? ॥ ૫૭ ॥ ( સ્વજ્ઞાતિ )

“ સંયમના નામમાત્રથી પણ બે તું લોકોમાં પૂજ્ય છે, તો બે ખરેખર તે શુદ્ધ હોય તો કયું ઇષ્ટ ફળ તને ન મળે ? જે સંયમનાં મહાન ફળ પ્રત્યક્ષ અનુભવવામાં આવ્યાં છે, તે સંયમમાં હે ચતિ ! તું કેમ ચળ કરતો નથી ? ” ( પાઠ )

વિવેચન—ગંભીર આશયવાળો આ સ્ત્રોત્રક તેના અધિકારીઓ બહુ જ વિચારવા યોગ્ય છે. હે મુનિ ! તને વસ્ત્ર, પાત્ર, આહાર આપવા માટે લોકો પડી મરે છે, તને વાંદે છે, પૂજે છે, નમે છે અને માન આપે છે, એ સર્વનું કારણ શું ? તું સંયમવાન છે, એટલા નામ માત્રથી જ તને આતું મોટું માન મળે છે. જે રાજાઓ અથવા શેઠિયાઓ ગવર્નર પાસે ડોક નમાવતાં પણ વિચાર કરે, તે તારી પાસે પચાંગ પ્રણામ કરે છે, એ સંયમના નામને છે. કેટલાક અપ્રામાણિક વ્યાપારીઓ પૈસા પેદા કરી બચ છે, પણ તે કેળાવમાં પ્રામાણિક રહે તો જ તેમ કરી શકે છે. સ્પષ્ટ રીતે કહે કે ‘ હું અપ્રામાણિક છું ’ તો તેનો વ્યવહાર ચાલે નહિ. એવી રીતે સંયમના મહાન ગુણો તારામાં છે એમ ધારી તને લોકો નમન-પૂજન કરે છે. એ જ ગુણો બે ખરેખર તારામાં હશે તો પછી તને મોટો લાભ થશે. હુનિયામાં એવી કોઈ પણ વસ્તુ નથી કે જે સંયમવાનને મળે નહિ. સંયમવાનને ઇચ્છા જ થતી નથી એ ખરું છે, પરંતુ મોક્ષસુખ તો તેને પણ ગમે છે અને એ સુખ પણ સંયમથી મળી શકે છે. આવાં સંયમનાં ફળ વિચારીને મુમુક્ષુ જીવ શાંત ચિત્તે આદરવા યોગ્ય હોય તે જ આદરે છે. આ અગત્યની બાબત પર સાધુજીવનનો આધાર છે; તેથી દરેક અધિકારીઓ આ વિષય પર શાંતિના વખતમાં, એકાગ્ર ચિત્તે, લાંબા કાળ સુધી, વિચાર કરવો. સંસારની દંઠ લાવના છૂટવાનું અને પોતાની ફરજ બજાવવાનું દ્વાર આ વિચાર ઉઘાડી આપશે. ( પાઠ; ૨૩૮ )

એવી રીતે આ ચતિશિક્ષા અધિકાર પૂર્ણ થયો. આ અધિકાર બહુ જ ઉપયોગી છે. વેશમાત્રથી રિજાતું નહિ, લોકરંજન કરવા પ્રવૃત્તિ કરવી નહિ. આત્મિક ઉન્નતિનું શુદ્ધ દષ્ટિબિંદુ હૃદયભાવના સન્નિધિ સર્વદા રાખવું, મન-વચન-કાયાના યોગોની શુભ પ્રવૃત્તિ કરવી, લોકસન્માનથી આત્મિક શુભો પર થતી અસર, પ્રમાદથી થતો અધઃપાત, કોઈ પણ વસ્તુ પર મૂર્ખાઈ ન રાખવાનો ઉપદેશ, પરિબ્રહ્મ કેનો કહેવાય તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ, ઉપધિ, વચ્ચ, પાત્ર ઉપર મૂર્ખાઈ ન કરવાનું સમળ કારણ, વિષય અને પ્રમાદનો ત્યાગ, ભાવના ભાવવાનાં ફળ, સંયમશુભનું સ્વરૂપ, તે પાળવાનાં ફળ, તે વિરાધવાના દુષ્ટ વિપાક, સમિતિ અને શુભિનું સ્વરૂપ, સાધુપણમાં સુખ, તેની સરખામણી, સાવધ કૃત્યો અને મુનિકૃત આદેશને પરસ્પર સંબંધ, છેવટે સંયમથી થતું સ્વર્ણ સુખ અને સંયમના નામમાત્ર તરફ લોકોનો પૂજ્ય ભાવ વગેરે હકીકતો ચોડા શબ્દોમાં પણ બહુ જ ભાર મૂકીને એના ખપી જીવના મન પર ઠંસાવવામાં આવી છે. અત્ર બતાવેલી દરેક હકીકત સાધુજીવનને સુખ્ય અસર કરનારી છે અને સુસુક્ષ્મ ભક્ત જોનેને પણ શુદ્ધ શુરુની જોળખાણ માટે અને વિશેષ શુભ-પ્રાસિની ધમ્મજા ઉત્પન્ન કરવા માટે તેનું સ્વરૂપ બહુવાની ખાસ જરૂર છે એટલા પૂરતી આ હકીકત તેને પણ ઉપયોગી છે.

અનેક હકીકતો આ અધિકારમાં સમાવેશ કર્યો છે, તેથી જીભ સર્વ અધિકાર કરતાં આ અધિકાર મોટો થયો છે, પરંતુ વસ્તુની ગંભીરતા જોતાં કોઈ વિશેષ લખાણ હોય એમ જણાતું નથી. વળી, અત્ર લખેલા દરેક શ્લોક પર બહુ વિવેચન થઈ શકે તેમ છે, કારણ કે આશય ગંભીર છે; તેમ છતાં પણ અધિકારીની ઉચ્ચ દષ્ટિ અને સૂરિમહારાજના વિષય સાથે વાચકવર્ગને વિશેષ પરિચય થઈ ગયો છે, એટલા માટે અત્ર ઓછું વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. વળી, અંથનો આ વિભાગ બહુ જ ઊંડા હેતુથી લખાયો જણાય છે. એક તો ચતિવર્ગ વિદ્વાન વર્ગ છે, તેઓને માટે આટલું વિવેચન જોઈએ તેટલું છે. જેઓ યોગ્ય છતાં પણ રસ્તા પરથી જિતરી ગયા છે, તેઓને રસ્તા પર આજીવા માટે આટલા શબ્દો પૂરતા છે. જેઓ સંયમના રસ્તા પર આવ્યા જ નથી તેઓ પણ તેમાં રહેલાં સુખ અને પરિણામ તરફ લક્ષ્ય આપી શકે, તેવી યોજના અંથકર્તાએ રાખેલી છે અને તે યોજના પર લક્ષ્ય રાખીને જ વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. વિવેચન વાંચતાં આ વર્ગના મનમાં ભય વધી જાય અને તેઓ સંયમ સન્નિધિ થતાં જ અટકી જાય, એમ ન થવા દેવા માટે ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. પરંતુ ચોથો વર્ગ જે વક્ર હોઈ પોતાના દુષ્ટ આચરણો નો ખચાવ કરે છે, સંયમધારી હોવા છતાં ગૃહસ્થી કરતાં પણ વિશેષપણે ઇદ્રિયોને મોકળી મૂકી દે છે અને સાધુના વેશમાં (શ્રી મુનિસુંદરસૂરિના શબ્દોમાં કહીએ તો) આજીવિકા જ ચલાવે છે, તેઓ સામાન્ય ઉપદેશથી કોઈ દિવસ સુધરવાના નથી. તેઓ પર ગમે તેવા સામાન્ય વાક્યપ્રહાર કરવામાં આવે તે નકામા જ ભય છે. આવ્યાને માટે કોઈ કોઈ વાર જરા આકરા શબ્દો વાપર્યા છે, પરંતુ તેથી પણ જો તેઓ ચાનક લગાડી

સુધરે તો અંથનો મોટો ઉદ્દેશ પાર પડે; છતાં અંથકર્તાએ પોતાની નેમ પાર પાડવા માટે, તેઓ તરફ પશુ પૂરતાં કટુ વચન વાપર્યાં નથી અને વિવેચનમાં પશુ એ સુધા ઉપર બહુધા લક્ષ્ય આપ્યું છે.

આ જીવને સુનિર્માણ બહુ કઠણ છે એમ લાગે છે. એનું કારણ એ છે કે જીવનો અનાદિ અવ્યાસ ઈંદ્રિયોનાં સુખ ભોગવવાં અને મનને નિરંકુશ છોડી દેવું—એ થઈ ગયે છે. પ્રસંગ મળતાં પ્રમાદ અને કપાય કરવામાં આ જીવ વિચાર કરતો નથી. ડુંગર ચઢવું મુરકેલ લાગે છે, તેમ જ શુભસ્થાન પર ચઢવું એમાં પ્રમળ પુરુષાર્થની જરૂર પડે છે. એ પુરુષાર્થ થાય નહિ ત્યાં સુધી એ માર્ગ અતિ મુરકેલ લાગે છે, પરંતુ એક વખત રાગદ્વેષ અને સંસારનું ખરું સ્વરૂપ જાણ્યા પછી અને આત્મિક તથા પૌદ્ગલિક ભાવ વચ્ચેનો તફાવત સમજ્યા પછી, સંસાર કંઠવો ઝેર જેવો લાગે છે. આવા જ્ઞાનગમિત વૈરાગ્યવાસી જીવો એક વખત વચેલા સાંસારિક ભાવોને ચાહતા નથી, શૂંઠેલું ગળતા નથી અને તત્ત્વતઃ તેના પર દુઃખ મ્હા રાખે છે. જેઓ આ સ્વરૂપ ભરાખર સમજ્યા ન હોય, અથવા સમજીને પતિત થયા હોય, તેઓ કોઈ વખત વિષયાદિકને આધીન થઈ જાય છે, પૈસા રાખે છે, સ્ત્રીસંબંધ કરે છે અને ધર્મના ખોટા બહાનાથી યાત્રિક વિહાર જેવાં ત્યાજ્ય કાર્યો પશુ કરે છે. આ સર્વ સંસાર છે. એમાં વસ્તુસ્થિતિનું ખરું જ્ઞાન નથી, યોગ્ય શ્રદ્ધા પશુ નથી અને સંપ્રદાયના પ્રચલિત રિવાજોનું અનુસરણ પશુ નથી. આવા પ્રકારની ચેષ્ટા જોઈ કવચિત્ સુનિર્માણ પર અપ્રીતિ ન કરવી. એ માર્ગ બહુ જ ઉત્તમ છે, એટલું જ નહિ પશુ સર્વોત્તમ છે, સમતામય છે, મોક્ષસુખની પ્રસાદી છે અને સર્વ કલેશોનો નાશ કરનાર છે. એ માર્ગમાં આત્મકલ્યાણ તરફ લક્ષ્ય રાખી જેટલો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે તેટલો લાભ થાય છે અને મળેલ લાભ જતો નથી. વળી, જેઓ એ માર્ગ આદરી શકતા ન હોય, તેવાઓએ પશુ એના શુભ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા રાખવી અને તેના તરફ શુભ દષ્ટિ રાખ્યા કરવી. ઇચ્છા રાખવાથી ને પ્રયાસ કરવાથી ઇચ્છિત વસ્તુ ચોક્કસ કાળે પ્રાપ્ત થાય છે.

જેઓ દુનિયાના વ્યવહારોથી બહાર હોઈ દુનિયાને ઉપદેશ દેવાની જગ્યા લેતા હોય, તેઓના સંબંધમાં અભિપ્રાય આપતાં ધૈર્ય જોઈએ. પ્રકારનું તો રાખવું જ જોઈએ. જેઓ ધાર્મિક બાળતો પર ખોટાં ભાષણો આપતા હોય, દુનિયાની નજરમાં કામકોષાદિકથી સુક્રાંત ગણાતા હોય, તેઓ પશુ પ્રાકૃત મનુષ્યની માફક વિષયાંધ અથવા ઈંદ્રિયવશ થઈ જાય, તે માફ ન થઈ શકે તેવું વર્તન ગણાય. અને જોવા છુલ્લેક મનુષ્યોને તો સસુદાય તુરત જ દૂર કરી નાખે છે; છતાં કેટલીક વખત દેખીતી બાળતમાં પશુ મનુષ્યસ્વભાવ સરાગ દષ્ટિથી ભૂલ કરે છે. દોરા-ચિટ્ટી કરનાર, છડી પોકરાવનાર, રેલ્વેમાં સુસાફરી કરનાર, સ્ત્રીસંબંધ કરનાર અથવા વાડી ગાડી રાખનાર આવા યતિ, ગેરજી કે સાધુઓ ધર્મને વગોવનારા થાય છે. તેવાઓને રાગથી સન્માન મળે છે તે અનિષ્ટ છે. આવું વર્તન તો

સામાન્ય માણસને માટે પણ હાસ્યોત્પદ ગણાય છે, અને એવા વર્તનવાળાને દૂર કરવામાં વિલમ ન જ થવો જોઈએ. ખાસ કરીને સાધુઓએ પોતાનું વર્તન ઉચ્ચ રાખવા માટે વિચાર કરવો જોઈએ. તેઓ બીજા સંસારી જીવોના વર્તનથી બહુ ઊંચા વર્તનવાળા હોવા જોઈએ. સ્થૂળ બાબતમાં જ નહિ પણ માનસિક વિચારો અને કથાચાટિકની મંદતામાં પણ તેઓ ઉચ્ચ ભૂમિકા પર હોવા જોઈએ. આ હકીકત પર આખા અધિકારમાં વારવાર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. જમાનાનો રગ બદલાતો ભય છે. પ્રપંચ, અજ્ઞાન અને ઈદ્રિય-વશતાનો ત્યાગ કરી નવા જમાનાને યોગ્ય શુદ્ધ ઉપદેશ આપવાની બહુ જ જરૂર છે.

સાધુઓના વર્તન માટે વિશિષ્ટ ધોરણ જોઈએ, છતાં આજકાલ અભિમાનને અગે થતો સમુદાયલેહ અને ચોખ્ખતા ન હોવા છતાં પદવી માટે લોભ, ઘણું સ્થાનકે એવામાં આવે છે. શ્રી મુનિસુંદરસૂરિ આ સ્થિતિને પાંચમા આરાના ભાવ જ કહે છે. એથી વધારે શું કહી શકાય ? જમાનાની જરૂરિયાત સમજી, અંદરનો વિક્ષેપ દૂર કરી, ધર્મપ્રભાવના કરવા સારુ સાધુઓએ ઉદત થવું જોઈએ. છતાં કાળમાહાત્મ્ય કંહો કે બ્રહ્મ અવળા કંહો કે ગમે તે કંહો, પણ સાધુજીવન પાસેથી જે સ્પષ્ટ ઉપદેશની અને ઉદ્દેશની ઇચ્છા રખાય, તે તે વર્ગના જ સમજીએ જોઈ શકતા નથી. નકામા સમુદાયલેહ હવે છોડી દેવા જોઈએ અને શાસ્ત્રોક્ત નિયંત્રણો કબૂલ રાખી શાસનના સામાન્ય હિત માટે એકસરખો ઉદમ કરવો જોઈએ, કારણ કે તેમ કરવાની બહુ જરૂર છે. આ વિષયમાં સાધુઓ બહુ કરી શકે તેમ છે. વળી, ધાર્મિક ઉત્પતિ થવા સાથે પુણ્યબળ બગશે, એટલે સામાન્ય સ્થિતિ પણ સુધરી જશે. સાધુ વગેરે ધર્મના સંરક્ષણકાર્યમાં ઘણું કરી શકે, તેનું કારણ એ છે કે તેઓને સસારની ઉપાધિ નથી, ભરણપોષણની ચિંતા નથી, સીકરાહીકરી પરણાવવાં નથી, ઘરહાટ ચણાવવાં નથી અને મનને અન્યત્ર રોકવું પડે એવું કોઈ પણ કાર્ય નથી, તેમ જ કોઈની પરવા નથી.

આ અધિકારમાં કોઈ કોઈ વાર પુનરાવર્તન થયું છે. વિષયની ગંભીરતા અને ગહનતાને લઈને પ્રેરણા કરવા સારુ એમ કરવું સુકત છે. દરેક વિષય પર પ્રસંગ મળતાં નોટો લખી છે તેથી ઉપસંહારમાં વિશેષ લખવાની જરૂર નથી.

આ ચતિશિક્ષા-ઉપદેશમાં સૂરિમહારાજે ઘણું કહ્યું છે. હે ચતિ ! મનુષ્યભવ વગેરે ભોગવાઈ મળ્યા પછી અને સંસારમાંથી નીકળવાનું આવું ઉત્તમ દ્વાર પ્રાપ્ત થયા પછી પણ બે તું પૂરતો લાભ લઈશ નહિ તો પછી તને પસ્તાવો થશે. આ ભવમાં થોડા વખત સુધી મન પર અંકુશ રાખી ઈદ્રિયના વિષયો અને કથાઓ તજીશ, તો પછી તને મહાસુખ પ્રાપ્ત થશે, દુઃખનો નાશ થશે અને પરવસ્તુનો આશીર્વાદ મટી જશે. હે સાધુ ! તારું જીવન સમિતિ અને શુષ્કિમય છે. એ અષ્ટ પ્રવચનમાતા છે અને એને પાળવા માટે તારે યત્ન કરવો એ તારું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. વિશેષ વિસ્તારથી તારે સંયમના સત્તર લેહો અને ચરણ-કરણ-સિત્તરી પાળવી એ તારું સાધ્યબિંદુ છે.

હે શ્રાવક ! સાધુમાર્ગ તું ધારે તો ન બની શકે તેવો નથી. મન પર જરા અંકુશ લાવ, વસ્તુસ્થિતિનો બરાબર વિચાર કર અને તારું શું છે અને તને શું ગમે છે તેનો બરાબર આલ કર; પછી ભેડે સંયમમાં કાંઈ મુશ્કેલી છે ? ગુણ પ્રાપ્ત કરવા માટે ગુણી પુરુષનાં ચરણની સેવા કરવી એ તારું કામ છે. દેશવિરતિ જીવ સર્વવિરતિ ગુણ પ્રાપ્ત કરવાની ધૃષ્ટિ રાખે, તો જ તેનો દેશવિરતિ ગુણ બન્યો રહે એવો શાસ્ત્રકારનો ઉદ્દેશ્ય છે. તું સાધુ પર પ્રેમ રાખજે અને બની શકે તો તેવું જીવન ગ્રહણ કરજે. આ લેખ સાધુઓની પરીક્ષા માટે લખાયેલો હોવાથી શ્રાવકોને તેટલો ઉપયોગી નથી કે જેટલો સાધુઓને જાણી હશે ચઢવા અને આત્મહિત વિચારવા ઉપયોગી હોય; પરંતુ શ્રાવકો પણ સાધુના વેશની પેઠે પોતાનો શ્રાવકપણાનો વ્રતઉચ્ચારણાદિનો વેશ કંઢી, વિચાર કરે તો તેઓને પણ પોતાના આત્માને જાણી હશે ચઢાવવા માટે આ લેખ અક્ષરશઃ ઉપયોગી થાય તેમ છે. તથાપ્રકારનો જીવનો અનાદિ સ્વભાવ હોવાને લીધે, જીવ બીજાનાં સરસવ જેવાં દૂષણને મેરુ જેવાં દેખવા હજારો નેત્રવાળો ઘઈ પડે છે, પણ પોતાની હઠમાં રહેલાં પોતાના મેરુ જેવાં દૂષણને સરસવ જેવાં પણ દેખી શકતો ન હોવાથી તે માટે તેને એકેચ નેત્ર મળ્યું હોય તેમ માલૂમ પડતું નથી. સમકિત, દેશવિરતિ કે સર્વવિરતિના ગુણો ક્લિનપરહિન વિશેષે લાવવા માટે સર્વ ભવ્ય જીવોએ તે સર્વ ગુણોનો ઉત્સર્ગમાર્ગ ભેઈ વિચાર કરવો ભેઈએ. ઉત્સર્ગમાર્ગમાં ઘણે ભાગે પોતાના હૃદયની કેવી સ્થિતિ છે એ જ વિચાર હોય છે. બીજા જીવો સમકિતવંત, દેશવિરતિવંત કે ચારિત્રવંત છે કે નહિ, તેની પરીક્ષા તેનાં બાહ્ય આચરણો ઉપરથી જ કરવાની છે. નહિ તો અહ્ય જ્ઞાનદશાને લીધે પોતાને માટે અપવાદ માર્ગે વિચાર કરતાં સર્વ પોતાના આત્માને ગુણનિષ્પન્ન માની લે અને બીજાને માટે ઉત્સર્ગમાર્ગે પરીક્ષા કરવા જતાં બીજાઓનું હૃદય વિશિષ્ટ જ્ઞાન સિવાય છદ્મસ્થને ગમ્ય ન હોવાને લીધે કેઈ પણ બીજા ગુણી માલૂમ પડે નહિ. આવું થતાં પોતે અભિમાની બની સર્વ ગુણીઓને અવગણી માની, તેઓની અવજ્ઞા કરી, બોધિબીજ અનંત કાળ સુધી ન' મળે એવું પરિણામ લાવી મૂકે, માટે જ અંતિમ શ્રુતકેવળી સુધી ભદ્રબાહુસ્વામી મહારાજએ વંદનનિયુક્તિમાં રહેવાનું સ્થાન, વિહાર વગેરે બાહ્ય અનુધાન ઉપર દષ્ટિ દઈને સાધુપણની પરીક્ષા કરવાનું લખ્યું છે. ત્યાં તે મહાત્મા એટલે સુધી ખાતરી આપે છે કે કદાચિત્ અસંખ્યાદિકના શુદ્ધ આચરણ દેખી, તેને શુદ્ધ માની જો શુદ્ધિથી, આશીભાવ સિવાય, વંદન કરવામાં આવે તો વંદન કરનારને કેઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન ન થતાં ખાસ લાભ જ થાય છે.\*

આ જમાનામાં ઉપર કહેલો વિચાર ખરેખર ધ્યાન પર લાવવાની જરૂર હોવાથી

\* આ હકીકતને અને ગુરુશ્રુદ્ધિ અધિકારમાં બીજા ત્રીજા મ્યોક્ષમા કહેલી હકીકતને જરા પણ વિશેષ નથી એ મુજોએ વિચારી લેવું. કારણ કે વંદન કરનાર પરીભ્રામા પ્રવર્તેલો છે ને તે સાધુસ્થાન વગેરેમાં યથાર્થ સાધુ પ્રમાણે જ વર્તે છે અને એમ હોવાથી વંદન કરનારને મુદ્દ કળતી પ્રાપ્તિ યઈ શકે છે ને થાય છે



લાંબાણથી વિવેચન કર્યું છે. હંમેશાં બાહ્ય આચરણ કાળાનુસાર પ્રાપ્ત થયેલી સંઘયણ આદિ સામગ્રી અનુસાર જ બની શકે છે. આ પોતાની વ્યક્તિ ઉપર પોતાની હક્કને વિચાર કરવાથી તરત જ અનુભવમાં આવે તેવું છે. જો શાસ્ત્રનાં દરેક વચન સુપરિણામે પરિણમવામાં ન આવે તો તે શાસ્ત્ર શસ્ત્રરૂપે પરિણામ પામી, પ્રાણીને પોતામાં શુભીપણું મનાવી, બીજા શુભીઓમાં અવશુભીપણું મનાવી, તેઓની અવગ્ના અને પોતાના ઉત્કર્ષ દ્વારા અનંત કાળચક્ર સુધી સંસારમાં રગળાવે છે.

સુનિજીવન એકાંત પરોપકારપરાયણ છે. એમાં આળસરૂપ નિવૃત્તિ નથી, પરંતુ વિશુદ્ધ પ્રવૃત્તિગર્ભિત નિવૃત્તિ છે અને તારા સર્વ પુરુષાર્થને પૂરતો ભાગ આપી પરોપકાર કરવાની તારી વૃત્તિને રસ્તો આપે એવો પરમ વિશુદ્ધ એ ભાગ છે. એ ભાગની એક ક્ષણ પણ અસંખ્ય વરસો સુધી ઉત્કૃષ્ટ સુખ આપે છે અને એનું નામ પણ વંદન, નમસ્કાર, સ્તુતિ મેળવે છે.

હે યતિ! આ અધિકારમાં કંઈક ઔષધ આપ્યું છે, પરંતુ આપનાર વૈદ્ય(સૂરિ)નો અંતરંગ આશય સમજવા ચત્ન કરજો. સસારત્યાગ એ યતિજીવન છે. વેશ બદલવો એ ખરો સંસારનો ત્યાગ નથી, પરંતુ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સરાદિ અંતરંગ શત્રુનો નાશ કરવો એ સંસારત્યાગ છે. આટલી ટૂંકી હકીકત ધ્યાનમાં રાખી તારાથી બીજા કોઈનો ઉપકાર ન બને તો ભલે, પણ તું તારા આત્માનું તો બગાડીશ નહિ. પરનિંદા, મત્સર, ઈર્ષ્યા, માયા વગેરે સુપ્રસિદ્ધ બહાર પાપસ્થાનકોનો ત્યાગ કરજો અને તારી ફરજ શી છે તેનો અહનિશ વિચાર કરજો, તેમ જ તારે યોગ્ય આવશ્યક પડિલે-હણાદિક ક્રિયામાં સાવધાન રહેજો. જો તારામાં શક્તિ હોય તો જ્ઞાનથી પરોપકાર કરજો; લોકોને ઉપદેશ આપીને અથવા લેખો લખીને આ જમાનાને અને આવતા જમાનાને ઉપકૃત કરજો. આ જમાનાને તારા જેવા પાસેથી નિઃસ્પૃહ ઉપદેશ સાંભળવાની બહુ જરૂર છે. સાંસારિક જીવન પ્રવૃત્તિમય થઈ જવાથી ધાર્મિક અભ્યાસ ઘટતો બંધ છે અને તેવા વખતમાં જો તારી તરફથી કાંઈ અસાધારણ ચમત્કારી અસર થાય તેવો ઉપદેશ થશે તો ઘણા માણસોને જ્ઞાનક્રિયાની પ્રવૃત્તિ દ્વારાએ તેનો લાભ મળી શકશે અને તે લાભથી તારા આત્માને પણ લાભ થશે. તું ગમે તેમ કરી તારી પક્ષિતના યતિઓને ફરજનું જ્ઞાન કરાવજો અને એટલું થશે તો પછી જો હેતુથી તારો પ્રયાસ છે તે જરૂર પાર પડશે.

આ અધિકારમાં કોઈ સ્થાને કઠિન શબ્દોમાં લખાયું હોય તો ક્ષમા કરજો. જેમ બને તેમ યોગ્ય જ લખવા નિશ્ચય કર્યો હતો, છતાં લાગણીના બળથી કાંઈ વિશેષ લખાયું હોય તો અંતઃકરણથી ક્ષમાચાચના છે. તમારા અંતઃકરણમાં શ્રીહૈમયદ્રાચાર્ય જેવી અદ્ભુત જ્ઞાનશક્તિ, શ્રી હીરવિજયસૂરિ જેવી અદ્ભુત ઉપદેશશક્તિ અને શ્રી હરિહરસૂરિ જેવો દૃઢ શાસનરોગ વધો એવી અંતઃકરણની પ્રાર્થના છે. સાધુજીવનને અંતઃકરણથી નમસ્કાર છે અને ગમે તેટલું લખવા છતાં તે જીવન તરફ ઉચ્ચ લાવ અને વિશેષ બહુમાન રાખવાની ફરજ નિરંતર ખ્યાલમાં રાખી છે અને છે.

इति सविवरणो यतिशिक्षोपदेशनामा त्रयोदशोऽधिकारः ॥

# चतुर्दशो मिथ्यात्वादिनिरोधाधिकारः ॥



તેરમા અધિકારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સાધુને માટે ઉપદેશને હંતો. આ સાધુ પ્રાચે દેશવિરતિ શ્રાવકવર્ગમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. તેને મન-વચન-કાયાના યોગ પર અંકુશ, ઇદ્રિયો-નું દમન અને મિથ્યાત્વ વગેરે બંધહેતુનો ત્યાગ કરવાનો અત્ર ઉપદેશ છે. અંધકર્તા તેટલા માટે લખે છે કે અથ સામાન્યતો યતીન્ વિશેષતો ધર્મગૃહિણસ્ત્રાક્ષિત્ય મિથ્યાત્વા-દિસંચરોપદેશઃ—તેથી આ ઉપદેશ ચતિને સામાન્ય છે અને દેશવિરતિ શુદ્ધસ્થને વિશેષપણે ઉદ્દેશીને લખેલો છે. આના અધિકારીને યોગ્ય વિવેચન પણ નીચે માલુમ પડશે.

બંધહેતુનો સંવર કર

મિથ્યાત્વયોગાવિરતિપ્રમાદાન્, આત્મન્ ! સદા સંવૃણુ સૌલ્યમિચ્છન્ ।  
અસંવૃતા યદ્ભવતાપમેતે, મુસંવૃતા મુક્તિરમાં ચ દદ્યુઃ ॥ ૧ ॥ (સ્વજાતિ)

“હે ચેતન ! બે તું મુખની ઇચ્છા રાખતો હો તો મિથ્યાત્વ, યોગ, અવિરતિ અને પ્રમાદનો સંવર કર; તેઓનો સંવર કર્યો ન હોય તો તે સંસારનો તાપ આપે છે, પણ બે તેઓનો સારી રીતે સંવર કર્યો હોય તો તે મોક્ષલક્ષ્મીને આપે છે.” (૧)

વિવેચન—મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કર્યા વગર સમક્ષિત કે વિરતિ કંઈ પણ પ્રાપ્ત થતું નથી. બે મિથ્યાત્વનું સ્વરૂપ જોળખવાની બહુ જ જરૂર છે. ધર્મસંબંધમાં તેનું દ્વંકામાં પણ સંપૂર્ણ સ્વરૂપ આપ્યું છે તેનો જાવાર્થ અત્ર આપીએ છીએ.

મિથ્યાત્વ બે પ્રકારનું છે : લૌકિક અને લોકોત્તર તે દરેક બે બે પ્રકારનાં છે :\* દેવગત અને શુરગત. (૧) લૌકિક દેવગત મિથ્યાત્વ—હરિહર, બ્રહ્મા વગેરે પરધર્મે ચોતાના દેવ તરીકે અંગીકાર કરેલા, સ્ત્રી, શસ્ત્ર આદિવાળા દેવને દેવ માનવા અને તેની પૂજા-સેવા કરવી તે. (૨) લૌકિક શુરગત—બ્રાહ્મણ, સંન્યાસી વગેરે મિથ્યોપદેશી આરભ પરિબ્રહ્મવાળાને શુર માનવા, નમવું, તેમની કથા સાંભળવી અને અંતઃકરણથી તેમને બહુમાન આપવું. (૩) લોકોત્તર દેવગત—કેશરીઆળ, મલ્લિનાથજી વગેરેની માનતા કરવી, આ

\* અન્યત્ર ત્રણ ત્રણ પ્રકાર પણ કહ્યા છે, તેમાં લૌકિકને લોકોત્તર પર્વગત મિથ્યાત્વ વધારે ગણેલ છે.

લોકના લાભ અર્થે પૂજા કરવી. (૪) લોકોત્તર ગુરુગત—તેરમા અધિકારમાં જૈનાભાસ તરીકે ગણેલા ગોરજી, યતિ, શ્રીપૂજ્ય, પાસઘ્યા, કુશીળીઆ વગેરે કુશુરુની ગુરુપણે સેવા કરવી, તેમ જ કેવળ આ લોકના ક્ષણની લાલસાએ શુદ્ધ સાધુઓની સેવા કરવી.

અથવા મિથ્યાત્વ પાંચ પ્રકારનું છે : ૧ આભિગ્રહિક, ૨ અનાભિગ્રહિક, ૩ આભિ-નિવેશિક, ૪ સાંશયિક, ૫ અનાભોગિક. એનું સ્વરૂપ:—

**આભિગ્રહિક**—કલ્પિત શાસ્ત્ર ઉપર મમત્વ રાખવું, પરપક્ષ પર કઠાબદ્ધ કરવો. શ્રી હરિભદ્રસૂરિ કહે છે “ મને વીર તરફ પક્ષપાત નથી, કપિલ પર દ્વેષ નથી, સુક્તિમાન વચન હશે તે આદરવું છે. ” આવી બુદ્ધિ રાખવી એ તો ઉચ્ચ મિથ્યાત્વનો અભાવ છે. ગીતાયે ઉપર નિષ્ઠા રાખવી અને શુભવાનનું પરતંત્રપણું રાખવું તે દોષ નથી, કારણ કે સર્વ જીવોનો બુદ્ધિવૈભવ વિશાળ હોતો નથી.

**અનાભિગ્રહિક**—સર્વે દેવો વાંદવા યોગ્ય છે, કોઈ નિંદવા યોગ્ય નથી; એમ જ સર્વે ગુરુ અને સર્વે ધર્મો સારા છે, આવી સામાન્ય વાણી. આગસ કરીને બેસી રહેવાની અને સત્યની પરીક્ષા ન કરવાની વૃત્તિ, એ બીજું મિથ્યાત્વ. આમાં સુવર્ણ ને પિત્તાળ, હીરો ને કાચ બંને સરખા ગણવામાં આવે છે તે મિથ્યાભાવ છે.

**આભિનિવેશિક**—ધર્મનું પોતે યથાર્થ સ્વરૂપ સમજે, છતાં કોઈ પ્રકારના દુરા-ગ્રહથી વિપરીત પ્રરૂપણા કરે. અહંકારથી નવો મત સ્થાપવા કે ચલાવવા માટે અથવા વંદન, નમસ્કારાદિ પ્રાપ્ત કરવા માટે ઘણા દુર્ભવી જીવો આવા પ્રકારનું મિથ્યાત્વ સેવે છે.

**સાંશયિક**—શુદ્ધ દેવ, ગુરુ અને ધર્મ સાચા હશે કે ખોટા એવી શંકા, સૂક્ષ્મ અર્થનો સંશય તો સાધુને પણ થાય છે, પરંતુ તેઓ તો તત્ત્વ કેવળીગમ્ય, એ છેવટના નિષ્કૃંપ પર રહે છે; તેથી તે મિથ્યાત્વરૂપ નથી, પણ ખરું સમાધાન ભણવાની ઇચ્છારૂપ છે. ૧. દેવ આદિ તત્ત્વને અંગે શંકા તે સાંશયિક મિથ્યાત્વ. ૨. તેના સ્વરૂપને અંગે શંકા તે શંકા. ૩. તેને ભણવાની ઇચ્છા તે જિજ્ઞાસા ને તેના કાર્યભૂત થતો પ્રશ્ન તે આશંકા.

**અનાભોગિક**—વિચારશૂન્ય એકે દ્રિય જીવને અથવા વિશેષ જ્ઞાનથી રહિત જીવોને થાય છે.

જે જે કર્મબંધ થાય છે તે તે ભોગવવાં પડે છે ( ઉદય સમય પ્રાપ્ત થયે ). એ બંધ થવાના હેતુ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગ એ ચાર છે. એના પાંચ લેહ છે. એ સત્તાવન બંધહેતુનું સ્વરૂપ સમજવાની બહુ જ જરૂર છે. તેમાં પ્રથમ પાંચ પ્રકારના મિથ્યાત્વ છે તે ઉપર ભેદ ગયા. હવે બાકીના ત્રણ હેતુનો વિસ્તાર કહે છે.

**બાર અવિરતિ**—પાંચ ઈન્દ્રિય અને મનનો સંવર ન કરવો અને છકાય જીવનો વધ કરવો તે બાર પ્રકારની અવિરતિ કર્મબંધના હેતુભૂત છે.

કષાય—સંસારનો લાભ. તે ૨૫ છે. તે પર વિષયકષાયદ્વારમાં પૂરતું વિવેચન થઈ ગયું છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ પ્રત્યેકના ચાર ચાર ભેદ છે. ઉત્કૃષ્ટ પંદર દિવસ ચાલે અને દેવગતિ પ્રાપ્ત કરાવે તે ‘સંજ્વલન’; ઉત્કૃષ્ટ ચાર માસ ચાલે અને મનુષ્યગતિ પ્રાપ્ત કરાવે તે ‘પ્રત્યાખ્યાનાવરણ’; ઉત્કૃષ્ટ વરસ ચાલે અને તિર્થચગતિ પ્રાપ્ત કરાવે તે ‘અપ્રત્યાખ્યાની’ અને ઉત્કૃષ્ટ ચાવજીવ ચાલે અને નરકગતિ પ્રાપ્ત કરાવે તે ‘અનંતાનુબંધી’. એ અનુક્રમે યથાખ્યાત ચારિત્ર, સર્વવિરતિ, દેશવિરતિ અને સમકિતશુષ્ણ પ્રાપ્ત થવા હે નહિ,

એ સોળ ભેદ થયા. તેમાં હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, ભય અને ભુશુન્સા તથા સ્ત્રીવેદ, પુરુષવેદ અને નપુંસકવેદ એ નવ નોકષાય મેળવતાં પચીસ કષાય થાય છે. તે કર્મબંધના પ્રબળ હેતુ છે.

યોગ પંદર છે. મનોયોગના ચાર ભેદ છે:—

૧. સત્ય મનોયોગ—ખરેખરા વિચાર કરવા તે.
૨. અસત્ય મનોયોગ—ખોટા વિચારો કરવા તે.
૩. મિશ્ર મનોયોગ—જે વિચારમાં કેટલીક વાત સાચી ને કેટલીક ખોટી હોય એ મિશ્ર મનોયોગ.
૪. અસત્યામૃષા મનોયોગ—એમાં સામાન્ય વિચારો; ખોટા કે સારાના ભેદ વગર; ચાલુ પ્રવાહ. (જેમ ધડો ઝરે છે, પરંતુ બળે છે, નદી વહે છે.)

વચનયોગના ચાર ભેદ છે : સત્ય વચનયોગ, અસત્ય વચનયોગ, મિશ્ર વચનયોગ, અસત્યામૃષા વચનયોગ. અર્થ ઉપર પ્રમાણે.

કાયયોગના સાત ભેદ છે:—

૧. તૈજસ-કાર્મણ્ય કાય—જ્યારે જીવ એક ગતિથી બીજી ગતિએ બાય છે ત્યારે તેને અનાદિ કાળથી સાથે રહેનારાં ભવમૂલ તરીકે પ્રખ્યાતિ પામેલાં બને (તૈજસ ને કાર્મણ્ય) શરીર સાથે હોય છે, જેમાંના તૈજસથી આગળના ભવમાં આહાર લે તે પચાવી શકે છે. અને કાર્મણ્યથી નવી નવી અવસ્થાઓ પામવા સાથે નવ પુદ્ગલો ગ્રહણ કરી શકે છે.

૨. ઔદારિકમિશ્ર—આગળના ભવથી જીવ પોતાની સાથે તૈજસ-કાર્મણ્ય લાવે છે તે અને ઔદારિક શરીરની ભેકે શરૂઆત કરી છે, પણ નિષ્પત્તિ થઈ નથી તો તે ઔદારિકમિશ્ર કહેવાય છે. એવી રીતે વૈકિય ને આહારક માટે પણ બાણવું.

૩. ઔદારિક—જે શરીરનાં પુદ્ગલ સ્જૂળ તેમ જ પ્રાચે અસ્થિ, માંસ, રુધિર અને ચરબીમય હોય છે તે.

૪. વૈકિયમિશ્ર—દંશ્ય થઈ ને અદંશ્ય થવું, બૂચર થઈ ને ખેચર થવું, ખોટા થઈ ને

નાના થતું, એવી અનેક પ્રકારની ક્રિયાઓ કરનાર સાત ધાતુ વિનાનું શરીર તે વૈક્રિય. તેની શરૂઆત થયા છતાં સમાપ્તિ ન થઈ હોય ત્યાં સુધી વૈક્રિયમિત્ર.

૫. વૈક્રિય—ઉપર જણાવેલું શરીર પૂર્ણ થાય એટલે તે વૈક્રિય.

૬. આહારકર્મિત્ર—ચોક્કસ પૂર્વને જાણનારા મહાપુરુષો કેઈ સૂક્ષ્મ શંકાનું નિવારણ કરવા માટે કેવળી મહારાજ પાસે મોકલવા જે શરીર તૈયાર કરે ( જે કેવળ શુદ્ધ અને શુભ રૂપ જ હોય છે ) તેની સમાપ્તિ પહેલાંની અવસ્થા.

૭. આહારક—ઉપર જણાવેલા શરીરની સંપૂર્ણ અવસ્થા.

ઉપર જે સાત પ્રકારનાં શરીર જણાવવામાં આવ્યાં છે તે સંબંધી જીવનો જે જે પ્રયત્ન હોય તે તે નામનો યોગ સમજવો; જેમ કે આપણે અત્યારે ઔદારિક અને તૈજસ-કાર્મણ્યને અંગે પ્રયત્નવાળા છીએ. અહીં ક્યાન રાખવાની જરૂર છે કે તૈજસ સિવાય કાર્મણ્ય કે કાર્મણ્ય સિવાય તૈજસ હોતું નથી—ઇત્યાદિ કારણોને લીધે તૈજસ-કાર્મણ્યને શરીર તરીકે ભિન્ન ગણવા છતાં, યોગ તરીકે એકતા કરી એક જ ગણેલ છે.

આ સત્તાવન બંધાતુંનો સંવર કર્યો હોય, તો કાર્મણ્યની પ્રભુલિકા બંધ થાય છે અને આગળ બાંધેલાં કર્મોનો ક્ષય થઈ જતાં જીવ સ્વતંત્ર અનવધિ સુખ પ્રાપ્ત કરે છે. આ અધિકારમાં યોગનિરોધ અને ઇન્દ્રિયદમન પર ખાસ વિવેચન કરવામાં આવશે. મિથ્યાત્વ વિષે વિવેચન આ સ્લોકમાં થઈ ગયું છે. અવિરતિના સંબંધમાં ઇન્દ્રિયદમન, મનોનિરોધ અને કયા માટે અગાઉ સારી રીતે લખેલું હોવાથી ખાસ વિશેષ લખવાનું નથી. કયાય માટે વિષયકયાય અધિકારમાં લખાઈ ગયું છે અને તેથી બંધાતુંનો પૈકી યોગ પર અત્ર ખાસ વિવેચન છે, તે બહુ જ મનન કરવા યોગ્ય છે. ( ૧; ૨૩૬ )

મનોનિગ્રહ-તંદુલમત્સ્ય

મનઃ સંઘ્રણ હે વિદ્વન્સંઘ્રતમના યતઃ ।

યાતિ તન્દુલમત્સ્યો દ્રાક્ , સપ્તર્ષી નરકાવનીમ્ ॥ ૨ ॥ ( ભલ્લુદ્ધર )

“હે વિદ્વાન ! મનનો સંવર કર; કારણ કે તંદુલમત્સ્ય મનનો સંવર કરતો નથી તો તરત જ સાતમી નરકે જાય છે.” (૨)

વિવેચન—મનઃસંવર—મનોનિગ્રહ અધિકાર ( નવમો ) આ જ વિષય પર લખાયેલો છે. અત્ર વધારે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં મનોનિગ્રહ કરવાની લલામણ કરે છે. સર્વ યોગોમાં મનો-યોગનું રૂંધન વધારે મુશ્કેલ છે, પણ તે તેટલું જ વધારે ફળદાયી છે. વળી, જે મનોયોગનો નિરોધ કરવામાં આવતો નથી, અને મનને ગમે તેમ રખડવા દેવામાં આવે છે, તો તે મહા પાપબંધ કરાવે છે. તંદુલમત્સ્ય મનના વેગથી જ મહાવીર પાપબંધ કરે છે. એનું દ્ષ્ટાંત શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ છે. એ તંદુલમત્સ્ય મોટા જળરા મગરમચ્છોની આંખની પાંપણમાં

ગર્ભજપણે ઉત્પન્ન થાય છે. અંતર્મુદ્દર્ત\* ગર્ભમાં રહે છે અને પછી તેની માતા મગર-મચ્છની પાંપણમાં જ તેને પ્રસવે છે. ગર્ભજ હોવાથી તેને મન હોય છે. તેનું શરીર તંદુલ (ચોખા) બેવડું હોય છે, અને આયુષ્ય અંતર્મુદ્દર્તનું હોય છે. મગરમચ્છની આહાર લેવાની રીત વિચિત્ર છે. એ પાણીનો મોટો જથ્થો મોઢામાં ભરી લે છે અને તેમ કરતાં સંખ્યાબંધ માછલાંઓ તેના મોઢામાં ભય છે. પછી તેના મોઢામાં બળી (હાંતની બેવડ) હોય છે, તેમાંથી તે પાણી પાછું કાઢી નાખે છે, પણ આ બળીમાં છિદ્રો મોટાં હોવાથી સંખ્યાબંધ ઝીણાં ઝીણાં માછલાંઓ નીકળી જાય છે. આ વખતે દુધ્યાની તંદુલ-મત્સ્ય આંખની પાંપણમાં બેઠો બેઠો વિચાર કરે છે કે જો હું આ મગરમચ્છના સ્થાને હોઉં તો આમાંથી એક પણ માછલાને નીકળવા દઉં નહિ. આવા દુધ્યાનમાં જ નરકાસુ બાંધી, કાળ કરી, તેત્રીશ સાગરોપમને આઉંએ સાતમી નારકીમાં ઉત્પન્ન થાય છે.\* ઉક્ત પાપ તદ્દન માનસિક છે, છતાં પણ તેની વૃત્તિ બહુ જ ખરાબ હોય છે. મન પર અંકુશ ન હોય. તેની આવી જ સ્થિતિ થઈ જાય છે. જેઓ આખો વખત ગામળી વાતો કરતા હોય, કૂચળી કરતા હોય, તેઓએ આ નાની હકીકતથી બહુ સમજવાનું છે. સ્ત્રીઓએ પણ વિકથાત્યાગ કરવા ખાસ વિચાર કરવો જોઈએ, એમ આ દૃષ્ટાંત બતાવે છે. વળી, જેમ મનથી મહાપાપબંધ થાય છે તેમ જ તેનો સંવર કર્યાથી મહાલાભ થાય છે તે માટે હવે જુઓ. (૨; ૨૪૦)

### મનનો વેગ વિં પ્રસન્નચંદ્ર

પ્રસન્નચન્દ્રરાજર્વે-મનઃપ્રસરસંવરી ।

નરકસ્ય શિવસ્યાપિ, હેતુમૂર્તૌ ક્ષણાદપિ ॥ ૩ ॥ (અવ્યક્ત)

“ક્ષણવારમાં પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્વિને મનની પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ અનુક્રમે નરક અને મોક્ષનું કારણ થઈ.” (૩)

વિવેચન—મનનો વેગ અત્યંત છે. શુભ અધ્યવસાયની ધારા જ્યારે માનસિક રાજ્ય દ્વારા આત્મક્રંજ પર પડે છે તે વખતે તેના પરનો મેલ એકદમ ખસી જાય છે, પડી જાય છે, હટી જાય છે અને જીવ અદ્ય સમયમાં પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં આવી જાય છે. પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્વિનું ચરિત્ર શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ છે. તેઓને પણ એ જ પ્રમાણે થયું હતું. મેતાર્થ\* સુનિ, ધનાશાળિભદ્ર, ગજસુકુમાળ વગેરે અનેક મહાપુરુષો મનોરાજ્ય પર અંકુશ પ્રાપ્ત કરી શુભ ગતિના ભાગી થયા છે. ધનવિજયગણિ પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્વિનું ચરિત્ર આપે

\* અંતર્મુદ્દર્તના ધણી બેઠા હોવાથી નાનાં નાના ક્રેલકાં અંતર્મુદ્દર્તો મળીને પણ અંતર્મુદ્દર્ત જ કાળ કહી શકાય.

× તંદુલમત્સ્ય તથા પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્વિની હકીકત થોડી થોડી નવમા અધિકારમાં લખી છે, તો-પણ ખાસ કારણથી તેનું અત્ર પુનરાવર્તન કર્યું છે.

છે તદ્દનુસાર અત્ર દ્વંકામાં લખીએ છીએ. ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠિત નામે એક નગર હતું. વિચિત્ર પ્રકારની શોભાથી આખા વિશ્વને તે પોતાના તરફ આકર્ષણ કરતું હતું. અનેક દુકાન, બજારો અને હર્ષોથી તે નગર બહુ શોભતું હતું. પ્રસન્નચંદ્ર નામના રાજા ત્યાં રાજ્ય કરતા હતા. વિશાળ ભુખબળવાળા આ મહારાજા શત્રુદમનમાં કુશળ અને ન્યાયનો નમૂનો હતા. તેની પ્રજા સર્વ પ્રકારે સુખ ભોગવતી હતી. રાજ્યસુખ ભોગવતા હતા તેવામાં શ્રીવીર પરમાત્મા એક વખત તે નગરની બહાર સમવસર્યા. રાજાએ સમાચાર સાંભળ્યા, એટલે ભગવંતને વંદન કરવા સારુ ગયા. સંસારના અસ્થિર ભાવનું સ્વરૂપ સાંભળી રાજાને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો, સંસારવાસના ભીડી ગઈ અને અતર્દષ્ટિ બ્રહ્મત ધર્મ બાંધ્યા-વસ્થાના પુત્રને રાજ્ય પર સ્થાપન કરી તેણે દીક્ષા લીધી. અભ્યાસ કરતાં ગીતાઈ થયા અને રાજર્ષિ તરીકે ઓળખાવા લાગ્યા. અન્યદા ધર્મતત્ત્વનું ચિંતન કરતા અને શુભ ભાવના ભાવતા તે રાજર્ષિ રાજગૃહ નગરની બહાર કાંચોત્સર્ગ ધ્યાને રહ્યા છે. હવે તે વખતે વીર પરમાત્મા નજીકના ભાગમાં સમવસર્યા છે. તેમને વંદન કરવા માટે લોકો ટોળે મળીને જાય છે. લોકોના સમૂહમાં ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠિતપુરના જે વાણિયા હતા. આ બંને જણા વાતો કરતા કરતા શ્રીવીરપ્રભુને વંદન કરવા જતા હતા, તેવામાં તેઓએ પોતાના પૂર્વના રાજાને દીઠા. એટલે વૃદ્ધ વણિક બોલ્યો : “ અહો ! રાજ્યલક્ષ્મીનો ત્યાગ કરી આ રાજર્ષિએ તપલક્ષ્મીનો સ્વીકાર કર્યો છે, તેથી તે ધન્યાત્મા છે, ભાગ્યશાળી છે ! ” બીજો વાણિયો બોલ્યો : “ અરે, જવા કે ને ! આ મુનિને ધન્યાવાદ તે શો ઘટે છે ? તેને તો ખરેખર કંપકો ઘટે છે ! એમણે દીક્ષા લીધી ત્યારે પુત્ર બહુ નાની વયનો હતો, બળ વગરનો હતો, પણ એ વાતનો વિચાર કર્યા વગર, તેને રાજ્ય પર સ્થાપી, પોતે તો વ્રત લઈ લીધું, એટલે કૃતકૃત્ય ધર્મ ગયા ! હવે એના સગવડાલા બિચારા બાળરાજાને હેરાન કરે છે, આખા શહેરને ઉપદ્રવ કરે છે અને લોકોમાં કાળો કેર વસતાઈ રહ્યો છે. આટલા માટે આ મુનિની તો સાચું બેલું પણ ચોગ્ય નથી. ” આવો વાર્તાલાપ કરતા કરતા તેઓ તો કણપથથી દૂર થયા, પરંતુ તેની વાત સાંભળી રાજર્ષિ પ્રસન્નચંદ્ર ધ્યાનબ્રહ્મ થયા, તેમને ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો અને સંસારથી એક વાર નિવૃત્ત થયેલું મન પાછું સંસારમાં રખડવા માંડ્યું ‘ આત્મધ્યાન ચાલ્યું અને વિચાર થયો કે અહો ! અહો ! હું એમાં પુત્રની આવી હાલત કેમ થાય ? આવા વિચારની સાથે જ મનમાં તેના વિરોધીઓની સાથે યુદ્ધ કરવા માંડ્યું.

આવી રીતે મુનિમહારાજના મનમાં પ્રચંડ યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, તે વખતે વીરપ્રભુને પરમ ભક્ત શ્રી શ્રેણિક નૃપતિ તેમને વંદન કરવા બોલ્યો. રસ્તામાં મુનિને જોઈ વાંધા, પરંતુ મુનિએ તેના પર નજર પણ કરી નહિ. શ્રેણિકે ધાર્યું કે આ મહાત્મા આ વખતે શુદ્ધધ્યાનારૂઠ થયા હશે. શ્રેણિકે પ્રભુ પાસે ગયો, સવિનય નમસ્કાર કર્યા, વાંધા, દેશના સાંભળી; પછી પૂછ્યું, “ હે ભગવન ! જે સ્થિતિમાં મેં પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિને વાંધા, તે જ સ્થિતિમાં તે વખતે તેઓ કાળ કરે તો કઈ ગતિમાં જાય ? ” ભગવાન બોલ્યા : “ સાતમી નરકે જાય ! ” શ્રેણિકે રાજાને આ પ્રત્યુત્તર સાંભળી બહુ આશ્ચર્ય સાથે દિલગીરી ધર્મ.

હવે પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિને શું થયું તે જાણીએ. તેઓ તો મનમાં મોટી લડાઈ કરવા મંડી ગયા. મોટા સમરાંગણમાં સર્વ શત્રુઓને મારી નાખ્યા, પણ બાકીમાં એક પ્રધાન શત્રુ રહ્યો. આ વખતે સર્વ શત્રુઓ જૂટી ગયાં, હાથમાં તરવાર સરખી પણ રહી નહિ, છતાં ક્ષત્રિય વીર ડર્યો નહિ. હિંમત મજબૂત રાખી માથા પરના ટોપથી એને મારી નાખીશ, એમ વિચાર કર્યો. હવે પોતાના માથા પરનો ટોપ લેવા હાથ ભર્યો કર્યો અને માથા પર હાથ ફેરવે છે તો કેશલુંચિત તાલકું મળ્યું ! સુસ વીર ચેત્યો, જ્ઞાનદંષ્ટિ જાગી, વિપર્યાસભાવ ભાગ્યો અને સવેગ પ્રાપ્ત થયો. વિચાર્યું કે અરે જીવ ! આ તું શું કરે છે ? કેના પુત્ર અને કેનું રાજ્ય ? વગર વિચારે તે પ્રથમ મતનો ભંગ કર્યો. આવા શુદ્ધ અધ્યવસાયમાં ધ્યાનરૂઢ થતાં, સ્વઆચરણની નિંદા કરવા માંડી અને અતિચાર આલોપવા માંડ્યા. મનથી બાંધેલાં કર્મ મનથી જ ખપાવી દીધાં અને સાતમી નરકને યોગ્ય ફળિયાં એકઠાં કર્યા હતાં, તે વિખેરી નાખ્યાં. હવે વીર પ્રભુને શ્રેષ્ઠિકે થોડો વખત જવા દઈ ફરીને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે “હે પરમાત્મન ! તે રાજર્ષિ કદાચ અત્યારે કાળ કરે તો કયાં જાય ?” પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો કે “અનુત્તર વિમાને દેવ યાય.” શ્રેષ્ઠિકે આ ઉત્તરથી વધારે આશ્ચર્ય થયું, તેથી તેનું કારણ પૂછ્યું. મનોરાજ્યનું સ્વરૂપ, તેનું જોર, તેને વશ કરવાથી થતી અનંત શુભની પ્રાપ્તિ વગેરે પ્રભુએ સમજાવ્યું. તે સમયે દેવહંડુભિનો અવાજ થયો શ્રેષ્ઠિકે પૂછ્યું, “હે પ્રભુ ! આ હંડુભિ શેની વાગે છે ?” પ્રભુએ કહ્યું કે “શ્રેષ્ઠિક રાજા ! એ રાજર્ષિને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે.” શ્રેષ્ઠિક રાજાને આ હકીકત જાણી મનનો વેગ કેવો બળવાન હોય છે તે બરાબર સમજાયું.

આ દૃષ્ટાંતથી મનોરાજ્યની વેગવાળી ભાવના સમજાણી હશે. એ અગત્યના વિષયમાં વારંવાર પર્યાલોચન કરવાની જરૂર છે. મનનું બંધારણ પણ જાણવા જેવું છે, જેને માટે નીચેના એ સ્લોક મનન કરવા યોગ્ય છે. ( ૩; ૨૪૧ )

### મનની અપ્રવૃત્તિ-સ્થિરતા

મનોઽપ્રવૃત્તિમાત્રેણ, ધ્યાનં નૈકેન્દ્રિયાદિબુ ।

ધર્મશુક્લમનઃસ્થૈર્ય-માનસ્તુ ધ્યાયિનઃ સ્તુમઃ ॥ ૪ ॥ (અનુષ્ઠુપ)

“મનની પ્રવૃત્તિ ન કરવા માત્રથી જ ધ્યાન થતું નથી, જેમ કે એકેન્દ્રિય વગેરેમાં (તેઓને મન ન હોવાથી મનની પ્રવૃત્તિ નથી); પણ જે ધ્યાન કરનારાં પ્રાણીઓ ધર્મ-ધ્યાન અને શુદ્ધલક્ષ્યાનને લીધે મનથી સ્થિરતાના ભાજનભૂત થાય છે, તેઓની અમે સ્તુતિ કરીએ છીએ.” (૪)

વિવેચન—શ્રી અધ્યાત્મોપનિષદ (યોગશાસ્ત્ર)ના પાંચમા પ્રકાશમાં અનુભવી યોગી શ્રીમાન હેમચંદ્રસૂરિ કહે છે કે પવનરોધ વગેરે કારણોથી પ્રાણાયામનું સ્વરૂપ અન્ય દર્શનકારોએ બતાવ્યું છે તે બહુ ઉપયોગી નથી, તે તો કાળજ્ઞાન માટે અને શરીર-આરોગ્ય માટે જાણવા જેવું છે. આમ કહીને ત્યાર પછી તેનું સ્વરૂપ શ્રીહેમચંદ્રસૂરિ મહારાજ



આગળ ખતાવે છે. તે કહે છે કે એ બહુ લાભ કરતું નથી, તેનું કારણ એ છે કે એમાં મનની પ્રવૃત્તિ જ થતી નથી. એવી પ્રવૃત્તિ ન કરવી એ તો મનનો નાશ કરવા જેવું છે. એકેદ્રિયાદિકને તથા વિકલેદ્રિયોને મન હોતું નથી, પણ તેથી તેઓને લાભ થતો નથી; પરંતુ મનને બરાબર ઉપયોગમાં લેવા માટે તેમાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર છે. મનની પ્રવૃત્તિનો પ્રવાહ અટકાવવો એમાં લાભ નથી; પણ તેને સદ્ધ્યાનમાં પ્રેરવું, તેમાં જ રમણ કરાવવું અને તે સંબંધી જ પ્રેરણા કરવી અને પ્રેરણા દ્વારા સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરાવવી, એ આદરણીય છે. ‘હંયોગ’ જૈન શાસ્ત્રના મત પ્રમાણે બહુ ઓછો લાભ કરે છે. કામ-યોગ પર તેથી જરા અકુશ આવે છે, પણ મનનું બધારણ સમજી તેને સદ્ધ્યાનમાં બેસી દેવાની રીતિ સર્વત્ર અનુસરવા યોગ્ય છે. મનનો રોધ કરવાની પણ આવશ્યકતા છે, પરંતુ તે અવસ્થાપરત્વે છે. ધ્યેય ચાર પ્રકારના છે : પિંડસ્થ (એની પાથિવી, આગ્નેયી, માતૃતી, વાતુણી અને તત્રસૂ એવી પાંચ ધારણા હોય છે), પદસ્થ (નવકારાદિ), રૂપસ્થ (જિનેશ્વર મહારાજની મૂર્તિ) અને રૂપાતીત (શુદ્ધ સ્વરૂપ, અખંડ આનંદ ચિદ્વસ્તુનાનંદરૂપ, પરમાત્મભાવપ્રકાશ) એ ધ્યેયમાં મનને બેસી દેવું, તે ધ્યાન છે અને તેમ કરીને મનની સ્થિરતા લાવવી એ યોગનું મુખ્ય અંગ છે. આથી જ જૈન શાસ્ત્રકારો ધ્યાનનું સ્વરૂપ દર્શાવતાં કહે છે કે રાગાદિવિદગ્ધજન્ય જ્ઞાણ રાજાદિને કૂટવામાં સમર્થ હોય તેને ધ્યાન કહેવાય. ધ્યાન ચાર પ્રકારનાં છે; તેમાં આર્ત અને રોદ્ધ એ દુર્ધ્યાન છે, અત્ર ધર્મ અને શુદ્ધ એ ઈં શુભ ધ્યાનની વ્યાખ્યા પ્રસ્તુત છે. એનું સ્વરૂપ બહુ સૂક્ષ્મ છે. એ દરેકના શાસ્ત્રકાર ચાર ચાર ભેદ પાડે છે. ધર્મધ્યાનના ચાર ભેદોમાં પ્રથમ ભેદ ‘આજ્ઞાવિચયધ્યાન’નો છે. સર્વજ્ઞનાં વચનોમાં પરસ્પર વિરોધ નથી, એવું સમજી એની ચિંતવના કરવી, એની ખૂબી સમજવી એ પ્રથમ ધર્મધ્યાન છે. ત્યાર પછી ‘અપાય-વિચયધ્યાન’ આવે છે. એમાં રાગ, દ્વેષ, કષાય, પ્રમાદ કેવી કેવી ભતિનાં દુઃખો ઉત્પન્ન કરે છે તે વિચારવું, અને પાપ કાર્યોથી પાછા હટવું એ ધર્મધ્યાનનો બીજો ભેદ છે. ત્રીજો ભેદ ‘વિપાકવિચયધ્યાન’ છે. કર્મનો ભ્રમ અને ઉદય વિચારવો, તેનું સામ્રાજ્ય, તીર્થંકર, અકલ્પતી જેવા પર પણ તેની ચાલતી શક્તિ અને જગતનો બધાહાર કર્મવિપાકથી જ ચાલે છે એ સંબંધી વિચાર કરવો તે ધર્મધ્યાનનો ત્રીજો ભેદ છે. છેલ્લું ‘સંસ્થાન-વિચયધ્યાન’ છે. એમાં લોકનું સ્વરૂપ વિચારવાનું છે. ચૌક રાજલોક, ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયવાળા જીવ, અજીવદિક છ દ્રવ્યયુક્ત લોકાકૃતિની ચિંતવના કરવી તે. આવી જ રીતે શુદ્ધધ્યાનના ચાર ભેદ છે (—પ્રથક્સ્વવિતર્કસંવિચાર, એકસ્વવિતર્કઅવિચાર, સૂક્ષ્મક્રિય અને ઉચ્છિન્નક્રિય). એ ધ્યાનની હકીકત વધારે સૂક્ષ્મ છે. એ ધ્યાનનું સ્વરૂપ યોગશાસ્ત્રથી બાણી લેવું. અત્ર કહેવાની હકીકત એ છે કે આવા ધર્મ અને શુદ્ધધ્યાનમાં મનને બેસી રહી સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવાથી મહાલાભ થાય છે. જુઓ મારો ‘જૈન દષ્ટિએ યોગ.’

ચિત્તસ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય એ જ છે કે મનને નિરંતર સુધ્યાનમાં પ્રેર્યા કરવું. ઉક્ત ધ્યાનથી પ્રાણીને ઇદ્રિયોથી અગોચર આત્મસંવેદ્ય મુખ થાય છે. (૪; ૨૪૨)

### સુનિયંત્રિત મનવાળા પવિત્ર મહાત્માઓ

સાર્થં નિરર્થકં વા યન્મનઃ \*સુધ્યાનયન્ત્રિતમ્ ।

વિરતં દુર્વિકલ્પેભ્યઃ પારગાંસ્તાન્ સ્તુવે યતીન્ ॥ ૫ ॥ (અનુદ્ધર)

“ સાધકતાથી અથવા નિષ્કળ પરિણામવાળા પ્રયત્નોથી પણ જેઓનું મન સુધ્યાન તરફ જોડાયેલું રહે છે અને જેઓ ખરાબ વિકલ્પોથી દૂર રહે છે તેવા, સંસારનો પાર પામેલા યતિઓને અમે સ્તવીએ છીએ.” (૫)

વિવેચન—કેઈ પણ પ્રાણી કાર્યના પરિણામ માટે જોખમદાર નથી. તેણે શુભ પરિણામ આવશે એ પ્રમાણે વિચાર કરીને કાર્ય કરવું જોઈએ. આ શુભ ધ્યાનથી કરેલા કાર્યનું પરિણામ ખરાબ આવતું નથી; પણ કદાચ ખરાબ આવે, તોપણ કાર્ય કરનારને પાપનો અનુભવ થતો નથી. પોતાના ક્ષયોપશમ પ્રમાણે તેણે દીર્ઘ દષ્ટિ પહોંચાડવી જોઈએ. જેઓ હમેશાં સારાં કાર્ય કરવાના મનોરથો કરે છે અને ખરાબ સંકલ્પો કરતા નથી, તેઓ ખરેખર ભાગ્યશાળી છે.

‘સાર્થ’ એટલે શુભ પરિણામવાળું કાર્ય. આવા જ હેતુથી પરિણામ માટે બહુ ચિંતા ન રાખવાનું સાત્ત્વમાં કહ્યું છે :

મઘન્તિ મૂરિમિર્મોલ્યૈર્ધર્મકર્મમનોરથાઃ । ફલમ્નિ યત્પુનસ્તે હુ તત્સુવર્ણસ્ય સૌરમમ્ ॥

“ ધર્મકાર્ય કરવાના મનોરથો જ મહાભાગ્યથી થાય છે અને જો તેઓ શુભ ફળ આપે તો તો સોનામાં સુગંધ ભળી એમ સમજવાનું છે.”

મન ખોટા વિચારો કરીને કેટલી જાતનાં પાપો બાંધે છે તે આપણે ચિત્તહમન અધિકારમાં જોયું છે. કલ્પનાશક્તિ પર જ્યાં સુધી સુનિયંત્રિત વિચારશક્તિનો અકુશ ન હોય, ત્યાં સુધી સુકાન વર્ગરના વહાણની જેમ મનોવિકારરૂપ પવનથી આ આત્મા સંસાર-સમુદ્રમાં અસ્તવ્યસ્તપણે ઝોકાં ખાય છે અને જરા ઝપાટો આવતાં એક દિશાએ તણાઈ ભાય છે; વળી પાછો બીજી દિશામાં આવે છે, માટે આત્મ, રૌદ્રાદિ દુર્ધ્યાનને તેઓના યથોક્તે સમજીને, તદ્દલેવાં અને ધર્મધ્યાન તથા શુદ્ધધ્યાન ધ્યાવવાં. (૫; ૨૪૩)

### વચનઅપ્રવૃત્તિ-નિરવધ વચન

વચોઽપ્રવૃત્તિમાત્રેણ, મૌનં કે કે ન વિષ્ણુતિ ? ।

નિરવધં વચો યેષાં, વચોગુણાંસ્તુ તાન્ સ્તુવે ॥ ૬ ॥ (અનુદ્ધર)

“ વચનની અપ્રવૃત્તિમાત્રથી કેાણ કેાણ મૌન ધારણ કરતું નથી ? પણ અમે તો જે વચનશુભિવાળાં પ્રાણીઓ નિરવધ વચન બોલે છે તેઓની સ્તવના કરીએ છીએ.” (૬)

વિવેચન—વચનસંવર-અનેક કારણોથી વચનની પ્રવૃત્તિ થતી નથી; એકેન્દ્રિય-

\* સંધ્યાનંતિતિ વા પાઠઃ ।

પણામાં સ્વાભાવિક શરીર ઉપરાંત બેઈદ્રિયથી પચેદ્રિય સુધીના તિર્થંત્રો સ્પષ્ટપણે બોલી શકતા નથી. રોગ, સજાક્ષોભ અથવા મૂંગાપણાથી મનુષ્યો પણ બોલતા નથી; પણ એથી કંઈ લાભ થતો નથી. બોલવાની શક્તિ હોય છતાં નિરવધ વચન બોલવું, તેમાં જ ખરેખરી ખૂબી છે. વચનશુભિ ધારણ કરી હોય, ભાષા પર અંકુશ હોય અને બોલે ત્યારે સત્ય, પ્રિય, મિત અને પથ્ય વચન જ બોલે તે નિરવધ વચન કહેવાય છે. અશક્તિમાન સાધુ થાય તેમાં નવાઈ નથી; શક્તિ હોય છતાં કારણ વગર બોલે નહિ, ગંભીરતા રાખે અને બોલે ત્યારે પણ વિચાર કરીને, પ્રમાણુપેત અને ખપ બેટલું જ હિતકારી બોલે તેઓ સંયમવાન કહેવાય છે. ( ૬; ૨૪૪ )

### નિરવધ વચન-વસુરાભ

નિરવધં વચો વ્રૂહિ, સાવધવચનૈર્યતઃ ।

પ્રયાતા નરકં ધોરં, વસુરાજાદયો દ્રુતમ્ ॥ ૭ ॥ (અનુષ્ટુપ)

“તું નિરવધ (નિખ્યાપ) વચન બોલ, કારણ કે સાવધ વચન બોલવાથી વસુરાભ વગેરે એકદમ ઘોર નરકમાં ગયા છે.” (૭)

**વિવેચન—**ઉપર કહ્યું તેમ નિરવધ-ચાપરહિત-વચન બોલવાની જરૂર છે. નિરવધ વચનમાં સત્ય, પ્રિય અને પથ્ય એ ત્રણે ગુણોનો સમાવેશ થાય છે એમ સમજવું. વચન સત્ય હોય છતાં પણ અપ્રિય હોય તો તે નિરવધ નથી. અને વળી વચન બોલતાં જેને તે કહેવામાં આવે તેને હિત કરનારું તે વચન હોવું બેઈએ. સાવધ વચન બોલવાથી ભાષા પર અંકુશ રહેતો નથી, હુનિયામાં બોજ પડતો નથી અને પોતાના વિચારો ગંભીર રહી શકતા નથી; બોલતી વખત મનમાં ક્ષોભ રહ્યા કરે છે અને પછી મગજ ખવાતો બાક્ય છે. નિરવધ વચન બોલનારની શુભ ગતિ થાય છે. નરો વા કુંજરો વા એટલું ગર્ભિત વચન બોલનાર ધર્મરાજ પણ એટલે અંશે સત્ય ધર્મથી બ્રહ્મ થયા. તેટલા માટે સત્ય બોલવું, પૂરેપૂરું સત્ય બોલવું અને સત્ય સિવાય કંઈ પણ બોલવું નહિ એ ત્રણે સૂત્ર ખરાખર યાદ રાખવાનાં છે. કંઈ સુદો પકડીને અમુક હકીકત સાચી બોલીએ તો સામો માણસ સમજી શકે નહિ, પણ તે શુદ્ધ સત્ય ભાષા કહેવાય નહિ. આવા પ્રસંગે આપણે ઘણીવાર બાણતા પણ હોઈએ છીએ કે સાચો માણસ તે બોટા અર્થમાં જ સમજવાનો છે. વસુરાભ અસત્ય બોલવાથી નરકે ગયો. જે સત્ય વચન પર આખી હુનિયાનો આધાર હોય તે તો સ્પષ્ટ રીતે સત્ય હોવું બેઈએ. વસુરાભનું દષ્ટાંત બોધદાયક હોવાથી ટીકાનુસાર અત્ર લખીએ છીએ. વિસ્તારરુચિએ આવશ્યકાદિકથી બેઈ લેવું.

પૃથ્વીમાં વિખ્યાત ધર્મેલી ઋતિપુર નામની નગરી હતી. એ નગરીમાં મહાતેજસ્વી અભિચંદ્ર નામે રાજા રાજ્ય હતા. તેને સત્ય બોલનાર વસુ નામે એક પુત્ર હતો. બાલ્યવયથી આ વસુ મહાશુદ્ધિશાળી હતો અને સત્ય વચનોચારના શુભ માટે પ્રસિદ્ધ

થયો હતો. પિતાએ તેને ક્ષીરકેદ'બ નામના કળાચાર્ય પાસે અભ્યાસ કરવા મૂક્યો. અહીં તેની સાથે તે જ ગુરુનો પુત્ર પર્વત અને એક નારદ નામે બ્રહ્મચારી અભ્યાસ કરતા હતા. ગુરુની ત્રણે શિષ્યો પર અપૂર્વ પ્રીતિ હતી અને બહુ સંભાળથી અભ્યાસ કરાવતા હતા.

એક દિવસ ગુરુ સૂતા છે તે વખતે બે ચારણ મુનિ વાતો કરતા કરતા આકાશમાં ચાલ્યા જતા હતા. તેઓની વાતચીત પરથી ગુરુ સમજ્યા કે ત્રણ શિષ્યો પૈકી બે નરકમાં જશે અને એક સ્વર્ગમાં જશે, એમ તેઓએ કહ્યું. આ હકીકત સાંભળી ગુરુને બહુ જ ખેદ થયો. આ ત્રણમાંથી સ્વર્ગમાં જવા કોણ જાગ્યશાળી થશે, તેની તપાસ કરવા સારુ ગુરુએ ત્રણેને પોતાની પાસે એકસાથે બેઠાવ્યા અને ફરેકને જવના દોડથી બનાવેલો બનાવટી એકેક કૂકડો આપીને કહ્યું કે જે જગ્યાએ કોઈ પણ ન દેખે ત્યાં જઈને આનો વધ કરી આવો. વસુએ અને પર્વતે તો એકાંત જગ્યાએ જઈ ને કૂકડાને મારી નાખ્યો ! મહાત્મા નારદ પણ નગર બહાર ગયો અને એક તદ્દન એકાંત જગ્યા શોધી. ચારે દિશા-એમાં નજર ફેરવી વિચાર કરવા લાગ્યો : ગુરુએ કોઈ પણ ન દેખે એવી જગ્યાએ આ કૂકડાનો વધ કરવાની આજ્ઞા આપી છે, પણ અહીં તો તે પોતે (કૂકડો) દેખે છે અને હું હેયું છું, આ ખેયરો આકાશમાં બેઠા બેઠા દેખે છે અને લોકપાળો બુએ છે તથા દિવ્ય ચક્ષુથી જ્ઞાની મહારાજ પણ દેખી રહ્યા છે; ત્યારે એવું એક પણ સ્થાન નથી કે જ્યાં કોઈ પણ દેખે નહિ; માટે ગુરુની વાણીનો અર્થ એ જ થાય છે કે કૂકડાને મારવો નહિ. ગુરુ ખરેખરા ક્યાણુ છે અને તેમણે આવા પ્રકારની હિંસા ફરમાવી હોય એ બનવાભોગ પણ નથી. આવો વિચાર કરી કૂકડાને માર્યા વગર પાછો લાગ્યો અને તેમ કરવાનું કારણ ગુરુને કહી બતાવ્યું. નારદ સ્વર્ગમાં જશે એમ ગુરુના મનમાં નિશ્ચય થયો. ગુરુએ તેને 'બહુ સારું' એટલો જવાબ આપ્યો. થોડા વખત પછી પર્વત અને વસુ આવ્યા અને ગુરુને જણાવ્યું કે નિર્જન વનમાં કોઈ ન દેખે એવી જગ્યાએ પોતે કૂકડાને માર્યો છે. ગુરુએ કહ્યું કે 'મૂર્ખાનંદો ! તમે પોતે દેખતા હતા, છતાં શા માટે માર્યો ?' કળાચાર્યના મનમાં બહુ ખેદ થયો કે આ બન્ને શિષ્યો નરકમાં જશે. વસુ, રાબનો પુત્ર છે અને પર્વત પોતાનો પુત્ર છે, તે બન્ને પર લીધેલી મહેનત નકારી જશે અને વહાલો પુત્ર અને તેથી પણ વધારે વહાલો વસુ નરકમાં જશે, માટે હવે આ ઘરમાં (સંસારમાં) રહેવામાં શો સાર છે ? એવી રીતે વૈરાગ્યભાવ થવાથી તેમણે સંસારનો ત્યાગ કર્યો. હવે પિતાએ લીલા લીધા પછી પર્વત ગુરુસ્થાનકે અભ્યાસ કરાવવા લાગ્યો. નારદ ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. અને ત્યાર પછી થોડા વખતે અસિચંદ્ર રાત્રીએ વ્રત ગ્રહણ કર્યું, તેથી વસુને તેની માદીએ બેસાડવામાં આવ્યો. વસુરાજએ બહુ સારી રીતે રાત્ર્ય કર્યું અને ન્યાય તથા ધર્મથી અને પોતાના શુદ્ધ વર્તનથી, જગતમાં પ્રસિદ્ધિ મેળવી. હનિયામાં સત્યવાદી તરીકે બાજીતો થયો અને તે પદવીને બાળવી રાખવા ખાતર તે કાયમ સત્ય જ બોલતો રહ્યો.

આવી રીતે ઘણો સમય પસાર થઈ ગયો. એક વખત એક મોટું આશ્ચર્ય બન્યું : એક શિકારી જંગલમાં પશુ પર બાણ ફેંકતો હતો, પણ તેનાં બાણ વચ્ચે અટકી જવા લાગ્યાં. શિકારી આતું કારણ કાંઈ સમજ્યો નહિ તેથી તે જગ્યા પર જઈને હાથ ફેરવ્યો તો સ્ફટિકની શિલા દેખાણી. તે એટલી તો પારદર્શક હતી, કે હાથ લગાડયા વગર તે છે એમ પણ દેખાતું નહોતું. આવી સુંદર શિલાને જોઈ મહાભાગ્યવાન વસુ રાજાને જ તે યોગ્ય છે એમ શિકારીએ ધાર્યું. વસુ રાજા પાસે જઈ ખાનગીમાં તે હકીકત નિવેદન કરીને વસુને શિલા ભેટ કરી. રાજા બહુ ખુશી થયો અને શિકારીને બહુ ભેટ આપી. પછી રાજાએ હુશિયાર શિલ્પીઓને રાખી તેમની પાસે પેલી સ્ફટિક શિલાની સુંદર વેદિકા તૈયાર કરાવી અને પ્રચ્છન્નપણે તે ઘડનારાઓનો પછી ઘાત કરી નાખ્યો ! આ વેદિકા પર સિંહાસન મૂક્યું જેથી લોકોએ એમ જાણ્યું કે સત્યના પ્રભાવથી વસુ રાજાનું સિંહાસન આકાશમાં અધર રહે છે. લોકોમાં વાત ચાલી કે સત્યના પ્રભાવથી દેવતાઓ રાજની પાસે રહે છે અને તેની સેવા કરે છે. સિંહાસનના પ્રભાવથી કેટલાક રાજાઓ નેને વશ થઈ ગયા અને તેની કીર્તિ દશે દિશામાં વધારે પ્રસરવા લાગી.

હવે નારદ એક વખત તે શહેરમાં આવ્યો. તે પર્વતને મળવા ગયો. તે વખતે પર્વત શિખોને ઋગ્વેદ ભણાવતો હતો. તેમાં એ વાત આવી કે અજ્ઞથી યજ્ઞ કરવો. પર્વતે તે ઋણનો અર્થ સમજાવતાં કહ્યું કે અજ્ઞ એટલે જોડકાનું બલિદાન કરી યજ્ઞ કરવો. આ વખતે નારદ નજીક જોડો હતો, તેણે કહ્યું કે “ ભાઈ પર્વત ! તું આવો જોડો અર્થ કેમ કરે છે ? શુરુએ તો આપણને શીખવ્યું છે કે ન જાયતે इति अज्ઞઃ ‘વાંચાથી ન ભીએ તેવું સૂકું ત્રણ વરસનું ધાન્ય’ ( હાંગર-શાલિ ) એવો અર્થ અજ્ઞ શબ્દનો થાય છે, એ વાત તું કેમ વીસરી ગયો ? આ પ્રમાણે જોડો અર્થ કરવો અયુક્ત છે, પાપખંધ કરાવનાર છે અને પરભવમાં દુર્ગતિમાં પાડનાર છે.” પર્વત બોલ્યો : “ તમારું કહેવું જોઈું છે. શુરુએ આપણને એવો અર્થ કહ્યો જ નથી. વળી ‘નિષંકુ’માં અજ્ઞ શબ્દનો અર્થ ‘ખકરો’ થાય છે.” નારદે જવાબ આપ્યો : “ ભાઈ પર્વત ! શબ્દનો અર્થઘટના સુખ્ય અને ગૌણ બે પ્રકારની છે, તેમાંથી શુરુએ આપણને ગૌણ અર્થ કહ્યો હતો. શુરુ ધર્મોપદેશ હતા, શ્રુતિ (વેદ) ધર્મમય છે, છતાં તું શુરુ અને વેદથી વિપરીત કહીને પાપ વહોર નહિ.” પર્વતે ઉત્તરમાં આશ્લેષ કરીને કહ્યું : “ શુરુએ તો અજ્ઞ એટલે ખકરો એમ કહ્યું છે અને શુરુએ કહેલા શબ્દાર્થને વિપરીત કરવાથી તું પાપ વહોરી લે છે. આ બાબતમાં જે હારે તેણે પોતાની જિજ્ઞા કાપી નાખવી, એવું હું પણ ( પ્રતિજ્ઞા ) લઈ છું અને આ શબ્દનો અર્થ આપણા સહાધ્યાથી વસુ રાજા જે કહે તે પ્રમાણ છે.” નારદે આ સર્વ અંગીકાર કર્યું, કારણ કે સત્ય બોલનારને શ્લાભ હોતો નથી.

હવે પર્વતની માતાએ એકાંતમાં પર્વતને કહ્યું કે “ જોકે હું ઘરના કામકાજમાં નિરંતર ગૂંચવાયેલી રહેતી હતી, છતાં મને ચોક્કસ ખ્યાલ છે કે અજ્ઞ શબ્દનો અર્થ

તારા પિતાજી ત્રણ વરસની જૂની (શાલિ) ડાંગર કહેતા હતા, તેથી તે વગર વિચારે અહંકારમાં જિહ્વા છેદવાનું પણ લીધું છે.” પર્વતે કહ્યું : “હવે મેં તો આ પ્રમાણે કહી દીધું, તે ન કહ્યું થવાનું નથી, માટે તમને ઠીક લાગે તે રીતે તેનું નિવારણ કરો.” માને દીકરાનું સ્વાભાવિક રીતે હેત લાગ્યું, તેથી હૃદયમાં પીકા પામતી તે વસુ રાજ પાસે ગઈ. પુત્રને માટે માતા શું નથી કરતી ? “હે માતા ! આપના દર્શનથી આજ સ્ત્રીરક્તબંધક શુરુના દર્શન થયાં. આપને હું શું આપું અથવા આપને માટે શું કરું ? મને ફરમાવો.” આ પ્રમાણે વસુ રાજ્યે તેમને કહ્યું. માતા બોલી : “વત્સ ! મને પુત્રશિક્ષા આપો. હે પુત્ર ! પુત્ર વગર ધનધાન્ય શા કામનાં છે ?” વસુ રાજ્યે કહ્યું : “માતા ! આ શું બોલો છો ? પર્વત તો મારે પાત્ર અને પૂજ્ય છે; શુરુપુત્રને શુરુતુલ્ય માનવો, એવી શ્રુતિની આજ્ઞા છે. આજે યમરાજે કેાનું પાનું ઉઘાડ્યું છે કે જે મારા બાઈને મારવા તૈયાર થયો છે ? માટે હે માતા ! તમે જે હકીકત હોય તે જલદી બોલો.” પછી પર્વતની માતાએ નારદનું આગમન, અજ્ઞ શબ્દની વ્યાખ્યાના સંબંધમાં થયેલો વાહવિવાદ, પર્વત તથા નારદની તકરાર, જિહ્વાછેદનું પણ અને વસુ રાજની ઠરેલી સાક્ષી—એ સર્વ હકીકત કહી બતાવી; પછી કહ્યું કે “તારી પાસે ન્યાય કરાવવા આવે ત્યારે હે બાઈ ! પર્વતનું રક્ષણ કરવા માટે તું અજ્ઞ એટલે બકરો એમ કહેજે. મોટા માણસો પ્રાણથી પણ બીજા ઉપર ઉપકાર કરે છે, તો વાણીથી કરવો એમાં તો સવાલ જ શો છે ?” વસુ રાજ બોલ્યો : “હે માતા ! મિથ્યા વચન હું કેવી રીતે બોલું ? પ્રાણને નાશ થાય તોપણ સત્યવ્રતી પુરુષો કદી પણ અસત્ય બોલતા નથી. પાપથી કરનાર પ્રાણીએ કેાઈ પણ બાબતમાં અસત્ય બોલવું બેઈએ નહિ. તો પછી શુરુની વાણી અન્યથા કરવા સારુ બોટી સાક્ષી પૂરવી એ તો બહુ જ બોટું કહેવાય.” “બાઈ ! તારે તો શુરુના પુત્ર કરતાં પણ સત્યવ્રતનેા આગ્રહ વધારે છે તો ઠીક છે ! મારું નસીબ !” આટલું બોલતાં શુરુપત્નીએ હથાદ્રું મુખ કયું ત્યારે રાજ લેવાઈ ગયો અને તેનું વચન અંગીકાર કયું. શુરુપત્ની રાજ થઈને પોતાને ઘેર ગઈ.

હવે નારદ અને પર્વત રાજસભામાં આવ્યા. સભામાં અનેક સભ્યો, વિદ્વાનો અને માધ્યસ્થ્યવૃત્તિવાળા પુરુષો ગિરાજન્યા હતા. રાજ સ્ફટિકની વેદિકાના પ્રભાવથી અદ્ભૂત દેખાતા સિંહાસન પર આરૂઢ થયો હતો. રાજ્યે શુરુપુત્ર અને સહાધ્યાયી નારદને આહર આપ્યો. નારદે અને પર્વતે પોતાનો પક્ષ સ્થાપિત કર્યો અને રાજનું પ્રમાણ અંગીકાર કયું; સત્યનો મહિમા બતાવ્યો અને રાજને સત્ય બોલવા સૂચવ્યું. આ પ્રમાણે સર્વ હકીકત કહ્યા છતાં, બંણે તે સાંભળી જ ન હોય, પોતાના સત્યવાદીપણાની પ્રસિદ્ધિને અંગે પોતાને માથે લટકતી મહાફરજનો ખ્યાલ બંણે ધણવાર ફરજ ગયો હોય, તેમ શુરુપત્નીનાં વચનને માન્ય રાખી વસુ રાજ્યે ન્યાય આપ્યો કે “શુરુએ અજ્ઞ શબ્દનેા અર્થ ‘બકરો’ શીખવ્યો છે.” આ અસત્ય વચન બોલતાં જ દેવો તેના પર કોપાયમાન

થઈ ગયા અને જે સ્ફટિક વેદિકા પર તે ગેસતો હતો તેના ચૂરેચૂરા થઈ ગયા. રાજ ભૂમિ પર પડ્યો, તેના પર સિંહાસન પડ્યું અને વસુમતી(પૃથ્વી)નો નાથ વસુરાજ મરણ પામી વસુમતીને તળીએ ગયો ! અત્યારે પણ તે નારકીની મહાવેદના સહન કરે છે.

જે વચન પર જગતનો પ્રવાહ ચાલતો હોય છે અથવા ભવિષ્યમાં ચાલવાનો સંભવ હોય છે તે વચન તો બહુ જ વિચારીને બોલવું બેઈએ. સત્ય વચન બોલવાની અગત્ય આ કથાથી સ્પષ્ટ સમજાઈ જાય તેમ છે. (૭; ૨૪૫)

### દુર્વાચીનાં ભયંકર પરિણામ

इहायुज च वैराय, दुर्वाचो नरकाय च ।

अग्निदग्धाः प्ररोहन्ति, दुर्वाग्दग्धाः पुनर्न हि ॥ ૮ ॥ (મહાભારત)

“દુષ્ટ વચન આ લોક અને પરલોકમાં અનુકરે વૈર કરાવે છે અને નરકગતિ પ્રાપ્ત કરાવે છે. અગ્નિથી બળેલું ફરી વાર જીગે છે, પણ દુષ્ટ વચનથી બળેલાં હોય તેમાં પછી ફરીવાર સ્નેહાંકુર ફૂટતા નથી. (૮)

વિવેચન—આ શ્લોકમાં જે વાત સમાવી છે. આ લોકમાં અને પરલોકમાં દુર્વચનનું ફળ શું બેસે તે સૂચવ્યું છે. દુર્વચનથી આ લોકમાં વૈર ઉત્પન્ન થાય છે અને પરલોકમાં નરકગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ લોક આશ્રી ફળના સંબંધમાં વિશેષ રીતે સમજૂતી આપવા કહે છે કે ધાન્ય વાવ્યાથી જીગે છે, પણ જો તે ધાન્ય બળી ગયું, તો બીજાના નાશ પામે છે, તેથી તે જીગતું નથી. પણ કેઈ કેઈ કંઠે બીજા બળ્યા છતાં પણ જીગે છે; પણ જે દુર્વચનથી બળેલા હોય છે તેમનામાં ફરીને પ્રેમના અંકુર જીગતા જ નથી. અનુભવીઓ જાણે છે કે વચનબાણ હૃદયમાં શલ્ય જેવું કામ કરે છે અને એક વાર વાગ્યાં હોય તો તે ભૂલી શકાતાં નથી; આટલા માટે નકામું બોલવાની ટેવ બંધ કરવી. કેટલાક માણસો પોતાની વિકૃત્તા કે ઠહાપણ બતાવવા સારું અકારણે પણ અપ્રસ્તુત બોલ્યા કરે છે અને તેમ ફરીને પોતાની લઘુતા કરે છે. ખાસ કરીને નકામું બોલવું નહિ અને કંઈ પણ બોલવું નહિ. (૮; ૨૪૬)

તીર્થંકર મહારાજ અને વચનશુભિની આદેયતા

अत एव जिना दीक्षाकालादाकेवलोज्ज्वम् ।

अवद्यादिभिया ब्रूयुर्ज्ञानत्रयभृतोऽपि न ॥ ૯ ॥ (મહાભારત)

“તેટલા માટે બેકે તીર્થંકર મહારાજને ત્રણ જ્ઞાન હોય છે, તોપણ દીક્ષાકાળથી માંડીને કેવળજ્ઞાન થતાં સુધી, પાપની બીકથી, તેઓ કંઈ પણ બોલતા નથી.” (૯)

વિવેચન—‘તેટલા માટે’ એટલે સાવધ બોલવાથી અનિષ્ટ ફળ થાય છે, તેટલા માટે, તીર્થંકર મહારાજ પણ છદ્મસ્થ અવસ્થામાં સૌન ધારણ કરે છે. મોટા જ્ઞાનીને પણ

આવે ભય રહે છે, તે પર બહુ ખ્યાલ કરવા બેવું છે. આ તો બપોલમાં આવે આમ થયું અને વીસુવિચસ જવાણાસુખી કાંટયો, પાલ્લિએન્ટમાં આવી તકરાર થઈ અને રાજ્યમાં આવી ખટપટ ચાલે છે—આવી આવી વાતો કરીને નકામો કાળભ્રમ કરવામાં આવે છે. ચાલુ ઇતિહાસ બહુવેળે એ જુદી વાત છે, પણ પછી એ સંબંધી વાતો કરી, વિચારો બતાવી, નકામો કર્મબંધ શા માટે કરવો ? શાસ્ત્રકાર એક વ્યવહાર વચન કહે છે કે “ બહુ બોલે તે બાંઠો.” આમાં બધી વાતોનો સુદો આવી બચ છે. (૬; ૨૪૭)

### કાચસંવર—કાચબાનું દૃષ્ટાંત

કૃપયા સંવરણુ સ્વાક્ષ્મં, કૂર્મજ્ઞાતનિર્દર્શનાત્ ।

સંવ્રતાસંવ્રતાક્ષા ચત્, સુલદુઃસ્વાન્યવાપ્ત્યુયુઃ ॥ ૧૦ ॥ (અનુષ્ટુપ)

“(જીવ ઉપર) હયા લાવીને, તારા શરીરનો સંવર કર; કાચબાના દૃષ્ટાંતથી શરીરનો સંવર કરનાર અને નહિ કરનાર અનુક્રમે સુખ-દુઃખ પામે છે.” (૧૦)

વિવેચન—કાચસંવર—મન અને વચનની પ્રવૃત્તિ જેમ તુલસાન કરનારી છે, તેમ કાચાની પ્રવૃત્તિ પણ, સાવધ હોય તો, અનંત સ સારપરિભ્રમણ કરાવે છે. કાચયોગની પ્રવૃત્તિ કરવી તે પણ શુભ હેતુપૂર્વક કરવી. નિષ્ક્રમ અને હાનિકારક પ્રવૃત્તિનો સંવર કરવાની આવશ્યકતા બહુ જ છે. હંકયોગ વગેરેથી શરીર પર જય થાય છે, તે તો માત્ર આરોગ્યાદિ ઐહિક લાભ માટે થાય છે. જૈન શાસ્ત્રકાર એને બહુ અગત્ય આપતા નથી. એક વગડામાં જમીન પર બે કાચબા ચાલ્યા જતા હતા. તે વેળા કોઈ હિંસક જનાવર આવ્યું. તેને જોતાં જ બંને કાચબાએ પોતાનાં પગ ને માથું અંદર લઈ લીધાં. પછી તે જનાવર દૂર ભીડું રહી તેનાં પગ ને માથું બહાર કાઢવાની રાહ બેવા લાગ્યું. કેટલીક વારે એક કાચબાએ અકળાઈને પગ અને માથું બહાર કાઢ્યાં, એટલે પેલા જનાવરે તે પકડીને તેને મારી નાખ્યો. બીજા કાચબાએ, ઘણો વખત થયા છતાં પણ, પગ કે માથું બહાર કાઢ્યાં નહિ, તેથી છેવટે થાકીને પેલું જનાવર જતું રહ્યું.

આ બે કાચબામાં જે કાચબાએ પોતાનાં અંગોપાંગ ગોપવી રાખ્યાં, તે સુખ પામ્યો અને બીજો દુઃખ પામ્યો, માટે કાચાનો સંવર કરવાની પણ ખરેખરી જરૂર છે. (૧૦; ૨૪૮)

કાચાની અપ્રવૃત્તિ વિ. કાચાનો શુભ વ્યાપાર

કાયસ્તમ્માલ કે કે સ્યુસ્તસ્તમ્માદયો યતાઃ ? ।

શિવદેવુક્રિયો યેપાં, કાયસ્તાંસ્તુ સ્તુવે યતીન્ ॥ ૧૧ ॥ (અનુષ્ટુપ)

“માત્ર કાચાના સંવરથી ઝાડ, સ્તંભ વગેરે કોણ કોણ સંવરી ન થાય ? પણ જેઓનું શરીર શોષ ભ્રમણવા માટે ક્રિયા કરવામાં ઉદ્યત થાય છે, તેવા ચિત્તની અમે સ્તુતિ કરીએ છીએ.” (૧૧)



**વિવેચન**—ઉપર વચનયોગ માટે કહ્યું તેમ જ કાયાની અપ્રવૃત્તિ માત્રથી કાંઈ લાભ થતો નથી, પરંતુ જરૂરનું એ છે કે કાયાની પ્રશસ્ત પ્રવૃત્તિ થવી જોઈએ, એટલે તેના વડે શુભ ક્રિયાઅનુષ્ઠાન કરવાં જોઈએ. આ પ્રમાણે મન-વચન-કાયાના યોગોની પ્રવૃત્તિ સંબંધી ઉપયોગી ઉપદેશ આપ્યો. હવે પાંચ ઇન્દ્રિયોના સંવરની વાત કરે છે. (૧૧; ૨૪૬)

### શ્રોત્રેન્દ્રિયસંવર

શ્રુતિસંયમમાત્રેણ, શબ્દાન્ કાન્ કે ત્યજન્તિ ન ? ।

ઈષ્ટાનિષ્ટેષુ ચૈતેષુ, રાગદ્વેષૌ ત્યજન્મુનિઃ ॥ ૧૨ ॥ (અનુદ્ધર)

“કાનના સંયમમાત્રથી કેાણુ શબ્દોને ત્યજતુ નથી ? પણ ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ શબ્દો પર રાગદ્વેષ તણુ દે, તેને મુનિ સમજવા.” (૧૨)

**વિવેચન**—કુદરતી સંયમ બે રીતે આવે છે. ચક્રિન્દ્રિય સુધી શ્રોત્રેન્દ્રિય હોતી જ નથી, તેને અથવા બહેરોને સ્વભાવે શ્રોત્રસંવર થાય છે. કૃત્રિમ સંયમ કાનમાં આંગળી નાખી કે પૂમડાં નાખી, બેસી રહેવાથી થાય છે. આવી રીતે બાહ્ય સંયમથી ઇન્દ્રિયનો સંયમ તો અનેક વાર થાય છે, પરંતુ એવા પ્રકારના કર્માધીનપણે થયેલા બાહ્ય સંયમથી કાંઈ લાભ થતો નથી, પણ એક તરફ વાયોલિન, હારમોનિયમ, પિયાનો અથવા વેણુ, મૃદંગ, દિલરૂપા વગેરેના કોમળ ધ્વનિ ચાલતા હોય અને એક બાજુ કૂતરાનું ભસવું, બેસૂર અને લેંસાસૂર જેવા અવાજથી ચાલતું ગાયન, અથવા ગપેડાંનું ભૂંકવું ચાલતું હોય, એ બન્ને સાંભળીને મનમાં જરા પણ પ્રેમ કે ખેદ આવે નહિ, સમભાવ રહે, એમાં જ ખરેખર મહત્ત્વ છે, એ જ મુનિપણું છે અને એવી સમવૃત્તિવાળા પ્રકૃષ્ટ જીવનને વૃદ્ધિ પામતાં વખત લાગતો નથી.

શ્રોત્રેન્દ્રિય વશ ન રાખવાથી હરણુ બહુ દુઃખી થાય છે. પારધી જ્યારે બાજ પાથરે છે ત્યારે હરણુને તેમાં ફસાવવા સારું વાંસળી વગાડે છે. સુંદર સ્વરથી આકર્ષાઈ ગયેલું ઇન્દ્રિયપરવશ હરણુ પારધીના સપાટામાં આવી બાજ છે. સાંભળવાની લેમાં તેને બીજી દિશાનું જાન રહેતું નથી; તેટલા માટે શાસ્ત્રકાર કહે છે કે “જીવિતબ્યને અશાશ્વત બાણી, શોક્ષમાર્ગના સુખને શાશ્વત બાણી અને આયુષ્યને પરિમિત બાણીને ઇન્દ્રિયલોગથી વિશેષે કરીને નિવર્તકું.” (ઇન્દ્રિયપરાજયશતક) (૧૨; ૨૫૦)

### ચક્ષુરિન્દ્રિયસંવર

ચક્ષુઃસંયમમાત્રાત્કે, રૂપાલોકાસ્ત્યજન્તિ ન ? ।

ઈષ્ટાનિષ્ટેષુ ચૈતેષુ, રાગદ્વેષૌ ત્યજન્મુનિઃ ॥ ૧૩ ॥ (અનુદ્ધર)

“માત્ર ચક્ષુના સંયમથી કેાણુ રૂપપ્રેક્ષણ તજતા નથી ? પણ ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ રૂપોમાં જેઓ રાગદ્વેષ છોડી દે છે, તે જ ખરા મુનિ છે.” (૧૩)

**વિવેચન**—તેઇન્દ્રિય સુધીના સર્વ જીવો ચક્ષુ વગરના હોય છે. વળી, યજ્ઞેન્દ્રિય

મનુષ્ય અને તિર્થંચમાં પણ કેટલાક અંધ હોય છે, પરંતુ આના પ્રકારના સંયમથી શું ? તેમ જ આંખો મીચીને બેસી રહે, તેથી પણ શું ? તેથી કાંઈ મહાલાભ થતો નથી; કદાપિ જરા જરા લાભ થાય તો તે હિસાબમાં નથી; પરંતુ જ્યારે સુંદર સ્ત્રીનું રૂપ જુએ, તેની હંસગતિ અને સુંદર સુખ, હૃદયવિસ્તાર અને કદળીજવા જુએ, અથવા નાટક કે કુદરતની સુંદર સિનેરી જુએ ત્યારે, તેમ જ કુષ્ટ દુર્ગંધ અને રોગથી બગડેલા શરીરવાળાને જુએ ત્યારે, બન્ને ઉપર સમદષ્ટિ રહે તો જ ચક્ષુરિન્દ્રિયનો સંવર થયો કહેવાય. આનું નામ ખરેખરો સંયમ છે. બાહ્ય સંયમ તો ઘણી વાર થાય છે, થઈ બંધ છે. તેટલા માટે શાસ્ત્રકાર કહે છે કે “તે જ પુરુષોને ધન્ય છે, તેને જ અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ કે જે પુરુષોનાં હૃદયમાં અરધી આંખે બેનારી અર્થાત્ કટાક્ષ નેત્રે બેનારી સ્ત્રી ખટકતી નથી.” (ઇન્દ્રિયપરાજયશતક)

ચક્ષુરિન્દ્રિયનો સંયમ ન કરવાથી પતંગિયુ બહુ દુઃખ પામે છે. હીવાના રૂપથી આકર્ષાઈ ચક્ષુરિન્દ્રિયને પરવશ થઈ તેમાં અંધતાવીને પોતાના ખ્યારા પ્રાણ જુએ છે. (૧૩; ૨૫૧)

### દ્રાણેન્દ્રિયસંવર

प्राणसंयममात्रेण, गन्धान् कान् के त्यजन्ति न ? ।

इष्टानिष्टेषु चैतेषु, रागद्वेषौ त्यजन्मुनिः ॥ ૧૪ ॥ (ભનુદ્વર)

“નાસિકાના સંયમમાત્રથી કાણ ગંધોને ત્યજતું નથી ? પણ ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ ગંધોમાં જેઓ રાગદ્વેષ ત્યજી દે છે, તે જ મુનિ કહેવાય.” (૧૪)

વિવેચન—ઉપર પ્રમાણે ભાવ સમજવો. સેંટ, લવંડર, અત્તર કે સુગંધી પદાર્થોની ગંધ આવવાથી રાગ ન થાય અને વિષ્ટા વગેરેની દુર્ગંધથી દ્વેષ ન થાય, ત્યારે દ્રાણેન્દ્રિયનો સંવર થયો સમજવો. ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ વસ્તુ પર સમભાવ રાખવો, એ સંવર છે. જેઓ ઇન્દ્રિયલોગમાં ચોંટી રહેતા નથી, ગૃહિભાવ કે આસક્તિ રાખતા નથી, તેઓ ખરા સંયમવાન કહેવાય છે. તેટલા માટે શાસ્ત્રકાર કહે છે કે “હીલો અને સૂકો એવા બે માટીના ગોળા ભીંત તરફ ફેંક્યા; તે બે ગોળા ભીંતે અથડાયા; આ બેમાં જે હીલો ગોળો હતો તે ભીંતે ચોંટી રહ્યો અને સૂકો ગોળો ન ચોંટી રહ્યો. એ પ્રકારે ઇન્દ્રિયલોગમાં લપેટી અને દુર્બુદ્ધિ પુરુષો સંસારરૂપ ભીંતમાં ચોંટી રહે છે અને જે કામલોગથી વિરામ પામ્યા છે, તે સૂકા ગોળાની પેઠે સંસારભીંત પર ચોંટી રહેતા નથી.” (ઇન્દ્રિયપરાજયશતક)

અત્ર ચીકાશ તે રાગદ્વેષજન્ય સમજવી. ભીંત આગળ જતાં સુધી તો બન્નેની ગતિ સરખી જ હોય છે, પણ પછી સ્થિત્યંતર થઈ બંધ છે

કમળની સુગંધમાં લપટાઈ બ્રમર તેમાં આસક્ત થઈ બંધ છે અને લહેરમાં આવી જઈ તેમાં બેસી રહે છે; બાણે છે કે સૂર્ય અસ્ત થતાં કમળ મીંચાઈ જશે અને પોતે કેતખાને પડશે; છતાં હમણાં બિડું છું, બિડું છું, એવા વિચારમાં ને વિચારમાં આસક્ત-

પણામાં પડ્યો રહે છે. અંતે સાંજે કમળ મીંચાઈ બંધ છે અને નિર્દોષ પણ ઇંદ્રિયપરવશ ભ્રમર સુગંધના લોભમાં તેમાં સપડાઈ બંધ છે. પ્રભાતે નીકળવાની આશા રાખે છે, તેવામાં બે કોઈ હાથી આવે છે, તો તે કમળને તોડીને ખાઈ બંધ છે. એ રીતે તે પોતાનો પ્રાણ અર્પણ કરે છે. (૧૪; ૨૫૨)

### રસનેન્દ્રિયસંવર

જિહ્વાસંયમમાત્રેણ, રસાન્ કાન્ કે ત્યજન્તિ ન ? ।

મનસા ત્યજ તાનિષ્ઠાન્, યદીચ્છસિ તપઃફલમ્ ॥ ૧૫ ॥ (અનુષ્ટુપ)

“જિહ્વાના સંયમમાત્રથી કોણ રસોને ત્યજતું નથી ? હે ભાઈ ! બે તું તપનું ફળ મેળવવાની ઇચ્છા રાખતો હો તો મુંઝવે લાગતા રસોને તજ દે.” (૧૫)

વિવેચન—વ્યવહારમાં પણ કહેવત છે કે “જેની ઢાઢ ડળકી, તેનો પ્રભુ રૂંઢ્યો.” સંસારમાં અનંત ભવ પર્યંત રખડાવનાર આ ઇંદ્રિય છે. સારું ખાવાના વિચારમાં અને તેને યોગ્ય સાધનો તૈયાર કરવામાં, સારા ખાવાના પદાર્થો મેળવવામાં અને છેવટે સારું ખાવામાં આ જીવ ધન્યતા માને છે. દુનિયામાં ખાઈપીને આનંદ માનનારા ધર્મો પણ નીકળેલા છે ! ખાવાપીવામાં જ મોક્ષ માનનારા જિહ્વાના લાલચુ જીવો મનુષ્યભવનું બહુ સાધ્યમિંદુ શું છે તે ચૂકી બંધ છે. વળી, આવા બાહ્ય રસપોષણથી ઇંદ્રિય તૃપ્ત થતી નથી; અનંત વખત મેરુપર્વતના ઢગલાથી પણ અનંતમણે જોરાક ખાધો, છતાં જીવને તૃપ્તિ થતી નથી. તેથી રસનેન્દ્રિયને વશ કરવા માટે અસાધારણ પ્રયાસ કરવાની જરૂર છે. તેટલા માટે શાસ્ત્રકાર કહે છે કે “બે તું સસારથી ખીતો હો અને મોક્ષપ્રાપ્તિની ઇચ્છા રાખતો હો, તો ઇંદ્રિયોનો જય કરવા માટે અસાધારણ પુરુષાર્થ ફેરવ. (શ્રીમદ્ યશોવિજયજી; ઇંદ્રિયજ્યાયક)

માછલાંને પકડવા માટે માછીમાર લોહાનો કાંટો પાણીમાં મૂકે છે, તેની સાથે મિષ્ટ લોટની પીંડીઓ ખાંધે છે. રસનાની લાલચે માછલું તે ખાવા આવે છે; તે ખાતાં ખાતાં કાંટામાં લોંકાઈ બંધ છે. આવી જ રીતે અનેક પક્ષીઓ પણ ખાવાની લાલચે જાળમાં ફસાઈ બંધ છે. શાસ્ત્રકાર સર્વ ઇંદ્રિયોમાં રસનેન્દ્રિયને જીતવી મુશ્કેલ કહે છે.

અક્ષાણ રસળી, કમ્માણ મોહળી, વયાણ તદ્દ ચેવ વંમવયં ॥

ગુત્તીણ ય મળગુત્તી, ચડરો દુક્કલેહિ જિવંસિ ॥

—“ઇંદ્રિયોમાં રસનેન્દ્રિય, કર્મમાં મોહનીય કર્મ, વ્રતોમાં બ્રહ્મચર્યવ્રત અને શુભિમાં મનોશુભિ એ ચારે વધારે મુશ્કેલીથી જીતી શકાય છે.” (૧૫; ૨૫૩)

### રૂપસંનેન્દ્રિયસંયમ

ત્વચઃ સંયમમાત્રેણ, સ્પર્શાન્ કાન્ કે ત્યજન્તિ ન ? ।

મનસા ત્યજ તાનિષ્ઠાન્, યદીચ્છસિ તપઃફલમ્ ॥ ૧૬ ॥ (અનુષ્ટુપ)

“ચામડીનો સ્પર્શ ન કરવા માત્રથી કેણુ સ્પર્શનો ત્યાગ કરતું નથી ? પણ જો તારે તપનું ફળ મેળવવું હોય તો ઇષ્ટ સ્પર્શનો મનથી ત્યાગ કર.” (૧૬)

**વિવેચન**—સંસારમાં વધારે રખડાવનાર આ ઇદ્રિય છે. એનો વિશેષ આનિર્ભાવ સ્ત્રી-સંયોગ વખતે થાય છે. તેને તજવાની ખાસ અગત્ય બતાવવા સારુ એક ખાસ શ્લોક આપવામાં આવ્યો છે. સુંદર સ્ત્રીના કે બાળકના ગાલના સ્પર્શથી મનમાં રાગ ન થાય, અને ચામડી પર કુદ જવા વ્યાધિ થાય તેથી અથવા ઠાંસ, મચ્છર, તાપ કે શીતના અનિષ્ટ સ્પર્શથી મનમાં દ્રેષણાવ ન થાય એ સ્પર્શનેન્દ્રિયનો સંયમ છે અને ખાકી બધી ફેગટની વાતો છે.

સ્પર્શેન્દ્રિયને પરવશ પડીને હસ્તી મહાદુઃખ પામે છે. હાથીને જ્યારે પકડવો હોય છે ત્યારે એક મોટો ખાડો ખોદી તેના પર ખડ નાખી ઢાંકી દે છે. ખાડાની સામી બાજુએ કાગળની સુંદર હાથણીને રંગીને ભરી રાખે છે. એના પર આસક્ત થયેલો હાથી તેને ભોગવવા માટે ઉતાવળ કરી દોડતો જાય છે; ત્યાં વચ્ચે તૃણથી ઢાંકેલા ખાડામાં પડી જાય છે. પછી કેટલાક દિવસ સુધી તેને ભૂખ્યો રાખવામાં આવે છે, માર મારવામાં આવે છે અને પછી હમેશને માટે કેદખાને પૂરવામાં આવે છે, અર્થાત્ તે હમેશ માટે પરવશ પડે છે. આ સર્વ દુઃખનું કારણ સ્પર્શનેન્દ્રિયપરવશપણું છે. (૧૬; ૨૫૪)

### અસ્તિસંયમ

वस्ति संयममात्रेण, ब्रह्म के के न विभ्रते ? ।

मनःसंयमतो वेदि, धीर ! चेत्तत्फलार्थसि ॥ ૧૭ ॥ (અનુદર)

“મૂંઝાશયના સંયમમાત્રથી કેણુ લોકો બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરતા નથી ? હે ધીર ! જો તને બ્રહ્મચર્યના ફળની ઇચ્છા હોય તો મનનો સંયમ કરીને બ્રહ્મચર્યને ધારણ કર.” (૧૭)

**વિવેચન**—સ્પર્શનેન્દ્રિયના વિષયમાં સ્ત્રીસંયોગનો વિષય મહાગૃહિતું કારણ છે, અને તેનું ખાસ મનન કરવા માટે એક જુદા શ્લોકમાં તેની વ્યાખ્યા કરી છે. એથી એ પાંચથી જુદી ઇદ્રિય છે એમ સમજવાનું નથી; એ સ્પર્શનેન્દ્રિયનો એક વિભાગ છે. આ ઇદ્રિય કેટલી ભયંકર છે તે એટલા ઉપરથી જણાશે કે શાસ્ત્રકાર કહે છે કે ખાકીની ઇદ્રિયોના વિષયોને ભોગવતાં કેવળજ્ઞાન થતું શક્ય છે : સુત્ર ધ લેતાં, સુસ્વર સાંભળતાં, રૂપ જોતાં અને ઉત્તમ પદાર્થો ખાતાં જો આત્મસ્વરૂપ વિચારે અને પૌદ્ગલિક ભાવનો ત્યાગ વિચારે, તો કેવળજ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, પણ સ્ત્રીસંયોગ કરતાં તે બની શકે તેમ નથી. એકાંત દુઃખ્યાં થાય, સાત ધાતુની એકત્રતા થાય અને મહાક્રિદા અધ્ય-વસાય થાય, ત્યારે જ સ્ત્રીસંયોગ બની શકે છે. આવી રીતે એકાંત અધઃપાત કરનારી સ્પર્શનેન્દ્રિય કાંઈ અજબ નથી, પણ શુદ્ધેન્દ્રિયનો બખાતકાર સ્વયમ કરવો પડે, તેથી બહુ લાભ નથી. અસંજી પચેદ્રિય સુધી તો નખુંસકવેદ છે, પણ તે પુરુષવેદ

કરતાં વધારે સખત છે. તેઓ તથા નારકીના જીવો અને કૃત્રિમ નપુંસક બળદ અથવા અશ્વો પ્રહ્લ્લયર્થ પાળે તેમાં કાંઈ લાભ નથી, પરંતુ સાગી રંભા અથવા ઉર્વશી આવીને જીભી હોય, પ્રાર્થના કરતી હોય, પોતાની પાસે પૈસા તથા શક્તિ હોય, સ્થાન એકાંત હોય અને બીજી સર્વ બાબતોની અનુકૂળતા હોય, છતાં મન પર સંયમ રહે ત્યારે જ ખરેખરું મુનિપણું પ્રાપ્ત થાય છે. પરસ્વાધીનપણાદિ કારણથી તો ઘણી વાર અશ્વને પણ પ્રહ્લ્લયર્થ પાળવું પડે છે, પરંતુ એમાં અશ્વની ઇચ્છા જેમ વિરામ પામતી નથી, તેમ આ જીવ માટે પણ સમજી લેવું.

શ્રીને માટે શાસ્ત્રકારોએ બહુ કહ્યું છે. (આ સર્વ શ્રીઓએ પુરુષ માટે સમજી લેવું.) એ સંબંધી વિચાર કરતાં આ જીવ શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજી જાય તેમ છે. આ જ અંથના શ્રીમત્તત્ત્વમોચન અધિકારમાં બહુ વિસ્તારથી તેનું સ્વરૂપ સમજાવવા ચત્તન કરવામાં આવ્યો છે; માટે વિદ્વાન માણસે શ્રીસંયોગ કરતાં વિચાર કરવો. એ સંયોગની સત્તા કેવી પ્રબળ છે અને દૃઢ સત્ત્વવંત મહાત્માઓ તે સત્તાને તેનાં પુષ્કળ પ્રબળ કારણો છતાં પણ કેવી રીતે જઠમૂળથી નાશ કરે છે, એ સિંહશુક્રાવાસી મુનિ અને સ્થૂળભદ્રજીના દંષ્ટાંતથી સમજઈ જાય છે. ચાર માસ સુધી મિષ્ટાન્ન ખાઈને વેશ્યાને ત્યાં રહ્યાં છતાં, શુરુએ તેમનું કાર્ય મહાદુષ્કર કહ્યું અને ચાર માસના ઉપવાસ કરીને પ્રાણ્વાંત લયમાં રહી આત્મ-જાગૃતિ રાખનાર સિંહશુક્રાવાસીનું કાર્ય માત્ર દુષ્કર કહ્યું, એ શુરુના નિષ્પક્ષપાતપણાને જે પંડિતો સમજી ગયા છે, તેઓ મૂત્ર, માંસ, રુધિર અને ચામડીની કોથળી પર રાગાંધ જની સંસારદુષ્કર્મમાં પડતા બચી ગયા છે. એ સ્પર્શનેન્દ્રિયને વશ પડી ઇલાચીપુત્ર નાટકિયો થયો; એને વશ પડી બેનાતટ નગરીનો રાજા ઇલાચીપુત્રનું મરણ ઇચ્છવા લાગ્યો; એને વશ પડી “લયવં ! જા સા સા સા” વાળી શ્રી પાંચ સો પુરુષને લોગવતાં છતાં પણ અસંતોષી રહેતી હતી; એને વશ પડેલા પ્રહ્લદત્ત ચક્રી સાતમી નારકીમાં રહ્યો રહ્યો પણ “ચારુહતા, ચારુહતા” એમ પોકાર કર્યા કરે છે; એને વશ પડેલા રાવણે પોતાનાં દશ મસ્તક અને મહાઋષિ રણમાં શુભાવી; એને વશ પડેલા જીવો એક માળાપથી અવતરેલા સગા લાઈઓ સાથે ઠલેશ કરે છે; એને વશ પડેલા વિવેક જૂઠી જાય છે, અંધ બને છે, અનેક પાપો કરે છે અને, દુકામાં કહીએ તો, ક્ષણિક સુખની ખાતર મનુષ્યજન્મમાં જે મહાલાભ પ્રાપ્ત કરી પરિણામે અનંત સુખ પ્રાપ્ત કરી શકાય તેમ છે તે સર્વ શુભાવે છે.

આ બહુ અગત્યના વિષય માટે વિદ્વાનોએ રચેલા અનેક ગ્રંથો છે. દુકમાં જાણવાના ત્રિજ્ઞાસુઓએ “ઇન્દ્રિયપરાજયશતક”\* “શૃંગારવૈરાગ્યતરંગિણી”+ અને “શીલોપદેશમાળા” જે ત્રણ ગ્રંથો વાંચવા. અત્ર વિસ્તારભયથી વિશેષ કહેવામાં આવતું નથી, પરંતુ એટલું તો પુનરુક્તિ કરીને કહેવામાં આવે છે કે હે બંધુઓ ! તમે સુખ શું છે અને તે કયાં છે, તેનું ખરું સ્વરૂપ સમજો. પ્રાકૃત માણસોના અવગણનાને પાત્ર

પ્રવાહ પર ચાલ્યા જવાની અનાદિ પદ્ધતિ છોડી દો. અનંત ગુણ તમારા આત્મામાં જ હારેલા છે; એ પ્રાપ્ત કરવા જવા પડે તેમ નથી; ફક્ત તેને પ્રગટ કરવાની જરૂર છે. પ્રહ્લ્લથર્થ પાળ્યા વગર અને તેમ ન બને તોપણ સ્પર્શનેન્દ્રિય પર સારી રીતે સંયમ રાખ્યા વગર એ ગુણ પ્રકટ થાય તેમ નથી, માટે પોતાનું (આત્માનું) બાળવું અને પારકું (પુદ્ગલનું) તજવું એ સામાન્ય જણાતા સૂત્ર પર વ્યવહાર કરવો યોગ્ય છે. (૧૭; ૨૫૫)

સસુદાયથી પાંચે ઇન્દ્રિયોના સંવરનો ઉપદેશ

વિષયેન્દ્રિયસંયોગામાવાત્કે કે ન સંયતાઃ ? ।

રાગદ્વેષમનોયોગામાવાલે તુ સ્તવીમિ તાન ॥ ૧૮ ॥ (અનુષ્ટુપ)

“વિષય અને ઇન્દ્રિયનો સંયોગ ન થવાથી કેાણ સંયમ પાળતું નથી ? પરંતુ રાગદ્વેષનો યોગ જેઓ મનની સાથે થવા હેતા નથી, તેઓની તો હું સ્તવના કરું છું.” (૧૮)

વિવેચન—મધુર સ્વર, સુંદર રૂપ, સુગંધી પુષ્પ, મિષ્ટ પદાર્થ અને સુકોમળ સ્ત્રી—આ પાંચ વિષયો છે. તેઓ ઇન્દ્રિયને મળે નહિ, એટલે કાનને સુસ્વર મળે નહિ, આંખને સુરૂપ મળે નહિ, રસનાને અનુકૂળ પદાર્થ મળે નહિ, ઇત્યાદિ; ત્યારે તો ‘વૃક્ષા નારી પતિવ્રતા’ જેવું થાય છે; પણ એનું નામ આત્મસંયમ કહેવાય નહિ; ઇન્દ્રિયના સારા વિષયો પર રાગ ન થાય અને ખરાબ વિષયો પર દ્વેષ ન થાય એનું નામ સંયમ છે. વાસ્તવિક રીતે ત્રિકાલિક વસ્તુસ્વરૂપ વિચારતાં કોઈ વસ્તુ સારી કે ખરાબ છે જ નહિ; કારણ કે સ્વાભાવિક રીતે જ અમુક વસ્તુ ખરાબ હોય, તો તે સર્વદા ખરાબ જ રહેવી એઈ એ, પણ અવલોકન કરતાં આથી વિરુદ્ધ અનુભવ થાય છે. લીંબડો કડવો લાગે, તેથી રસનાને અપ્રિય લાગે છે, પણ મદવાડ વખતે બાધિનો નાશ કરે છે અને તિર્થંચો તે આનંદથી પ્રાય છે. ત્યારે વસ્તુનું ખરાબપણું અથવા સારાપણું મનના માનવા ઉપર જ થાય છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. અને ઘણું ખરું તો તેને ગ્રહણ કરનાર વ્યક્તિના મનના ચક્ષન વિચક્ષન સ્વભાવ પર જ તે આધાર રાખે છે. તેટલા માટે નીતિકાર કહે છે કે—

ન રમ્યં નારમ્યં પ્રકૃતિગુણતો વસ્તુ કિમપિ ।

પ્રિયત્વં વસ્તૂનાં ભવતિ ચ સ્વલુ ગ્રાહકવશાત્ ॥

“કોઈ પણ વસ્તુ પ્રકૃતિથી સુંદર કે અસુંદર નથી; સુંદર અથવા અસુંદરપણું વસ્તુના ગ્રાહક પર આધાર રાખે છે.”

ત્યારે હવે જે સવાલ રહે છે તે વસ્તુ પર નહિ, પણ આપણા પોતાના મનના વલણ પર આધાર રાખે છે. એ મનને અનુકૂળ ઇન્દ્રિયોના જથ્થ કરવો એ પ્રબળ પુરુષાર્થ છે. અને તેથી જ ઇન્દ્રિયસંયમ કરવો જોઈએ છે. જરા આત્મવીર્ય સ્ફુરાવી, મનમાં ચોક્કસ નિયમથી કાર્યતાન

વહન કરવાનો દંઢ સંકલ્પ કરવામાં આવે, તો ઇન્દ્રિયવિષયઉપભોગનો માર્ગ અંકિત થઈ જાય. અને એક વાર આવો અભ્યાસ થોડો વખત પાડવામાં આવે તો પછી તે નૈસર્ગિક પ્રવાહ થઈ જાય. આવા આત્મિક શુદ્ધ પ્રવાહમાં રમણ કરનારા, ઇન્દ્રિયોને શુભ માર્ગે પ્રવર્તાવનારા મહાત્માઓની અમે સ્તુતિ કરીએ છીએ. (૧૮; ૨૫૬)

**કષાયસંવર—કરટ અને ઉત્કરટ**

**કષાયાન્ સંવરણ પ્રાજ્ઞ !, નરકં યદસંવરાત્ ।**

**મહાતપસ્વિનોઽપ્યાપુઃ, કરટોત્કરટાદયઃ ॥ ૧૯ ॥** (જનુષ્ઠર)

“હે વિદ્વાન્ ! તું કષાયોનો સંવર કર. તેનો સંવર નહિ કરવાથી કરટ અને ઉત્કરટ જેવા મહાતપસ્વીઓ પણ નરકને પામ્યા છે.” (૧૯)

**વિવેચન—**મિશ્રાત્વત્યાગ અને યોગસંવર માટે કહ્યું; હવે કષાયસંવર માટે જરા સૂચના કરે છે. વિષયપરત્વે આખો અધિકાર અગાઉ લખાયો છે તેથી અત્ર વિશેષ લખવાની જરૂર રહેતી નથી.\* એ સર્વ હકીકતનો મુખ્ય સાર એ છે કે કષાયોનો ત્યાગ કરવો, તે (કષાય) કરવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય તોપણ કરવા નહિ અને આત્મિક ચિંતવના કર્યા કરવી. કષાય એ જ સંસારનો લાલ છે અને સંસારની વૃદ્ધિ કરનાર છે. એનો પ્રસાર થવા દીધાથી બહુ મોટું નુકસાન થાય છે. કષાયથી અનેક જીવો દુર્ગતિ પામ્યા છે, જેનાં દૃષ્ટાંત આ ગ્રંથના સાતમા અધિકારમાં યોગ્ય સ્થાને બતાવવામાં આવ્યાં છે. કરટ અને ઉત્કરટ મુનિનું દૃષ્ટાંત બાજુવા લાયક છે, તેથી શ્રી ધનવિજયસૂરિની ટીકા ઉપરથી અત્ર લખવામાં આવ્યું છે.

કરટ અને ઉત્કરટ નામના એ ભાઈઓ હતા. એ બન્ને સગા ભાઈ નહોતા, પણ માસી-માસીના દીકરા હતા તેઓ બન્ને અધ્યાપકનો ધર્મ કરતા હતા. એક વખત સંસાર પર વૈરાગ્ય આવ્યો તેથી બન્ને ભાઈઓએ વ્રત ગ્રહણ કર્યું. તેઓ બહુ તપસ્યા કરતા હતા. પૃથ્વીતળ પર વિહાર કરતા કરતા તેઓ કુણ્ડાલા નગરીમાં જોમાસું કરવા આવ્યા અને ગામ ફરતા કિંદાના ગરનાળામાં રહી ઘોર તપસ્યા કરવા માંડી. વરસાદ થશે તો તેમાં આ સાધુ તણાઈ જશે એ વિચારથી ક્ષેત્રદેવતાએ વરસાદને કુણ્ડાલા નગરીમાં વરસવા દીધો નહિ, અટકાવી રાખ્યો. તે નગરી સિવાય આબુબાબુ બહુ સારી રીતે વરસાદ થયો. ગામના લોકો આનું કારણ સમજી ગયા તેથી તે મુનિઓને અંતઃકરણથી શ્રાપ આપવા લાગ્યા. અને છેવટે સર્વ લોકોએ એકઠા થઈ મુનિઓને યદિમુષ્ટિ વગેરેના પ્રહારો કરી ગામથી દૂર કાઢી મૂક્યા. આ વખતે લોકોએ કરેલા તાડન-તજનથી શરસે થઈ તેઓ બોલ્યા:—

..જુઓ “કષાયત્યાગ” નામનો સાતમો અધિકાર.

કરત—વર્ષ મેષ ! કુળાલાર્યાં । હે વરસાદ ! તું કુણ્ડાલામાં વરસ,

ઉત્કરત—દિનાનિ દશ પંચ જ । પંદર દિવસ સુધી,

કરત—મુચ્છાલપ્રમાણધારામિઃ । મૂશળ પ્રમાણ ધારાઓથી,

ઉત્કરત—યથા રાત્રી તથા દિવા । જેમ રાત્રે તેમ જ દિવસે.

વરસાદ તરત શરૂ થયો અને મૂશળધારાએ કુણ્ડાલામાં પંદર દિવસ સુધી વરસ્યો, જરા પણ વિસામો લીધો નહિ. આખા ગામમાં પાણી ભરાઈ ગયું અને તેથી સર્વે લોકો તણાઈ ગયા. મહાસંહાર થઈ ગયો. આ મહાપાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત લીધા વગર, પાપને આલોભ્યા વગર, ત્રીજે વરસે બન્ને સાધુઓએ સાકેતપુર નગરમાં કાળ કર્યો અને સાતમી નરકે કાળ નામના નરકવાસમાં બત્રીશ સાગરોપમને આઉંખે ઉત્પન્ન થયા.

મહાકોધનું આતું પરિણામ આબુ ! સ્થૂંક કોઈ સારુ અસંખ્ય વરસ સુધી નરકનાં મહાદુઃખ સહન કરવાં પડશે; તેવી જ રીતે સનત્કુમાર માનથી, શ્રી મહિનાથજી માયાથી અને ધવળ-મમ્મજી-સાગર શેઠ વગેરે લોકોથી મહાદુઃખ પામ્યા છે. આ સર્વ દૃષ્ટાંત પર નિચાર કરી કપાયેના સંવર કરવો. બંધકેતુમાં એની ખાસ જગ્યા છે, એ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. (૧૬; ૨૫૭)

કિંચિદ્વંતની શુભ યોગમાં પ્રવૃત્તિ હોવી ભોઈએ તેનું કારણ

यस्यास्ति किञ्चिन्न तपोयमादि, ब्रूयात्स यत्तत्तुदतां परान् वा ।

यस्यास्ति कष्टाप्तमिदं तु किं न, तद्भ्रંસमीः संवृणुते स योगान् ॥ ૨૦ ॥ (શ્રવણ)

“જેને તપસ્યા, યમ વગેરે કાંઈ પણ નથી, તે તો ગમે તેવું બોલે અથવા બીજાઓને પીડા ઉપભવે, પણ જેઓએ મહાકષ્ટ કરીને આ તપસ્યારિક પ્રાપ્ત કરેલ છે તેઓ તેનો નાશ થઈ જવાની બીક રાખીને યોગનો સંવર કેમ ન કરે ?” (૨૦)

વિવેચન—અનંત કાળથી મિથ્યાત્વના પ્રવાહમાં તણાતો પ્રાણી ગમે તે બોલે, મન-વચન-કાયાના અશુભ યોગોની પ્રવૃત્તિ કરીને ગમે તેને દુઃખ દે, પીડા ઉપભવે, કષ્ટ આપે કે ગમે તે કરે, તે તેને પાલવે એમ છે. એને વધારે મુખ પ્રાપ્ત થયું નથી, પ્રાપ્ત કરવાની તેની ઇચ્છા પણ નથી અને પ્રયાસ પણ નથી; પણ જેઓ ધૈર તપસ્યા કરે છે, મહા પચ્ચક્રપાણુ કરે છે, અને બીજા તેવા જ અસાધારણ પ્રયાસથી વિરતિ ધારણ કરે છે, તેઓએ તો યોગનો સંવર જરૂર કરવો ભોઈએ; ગમે તેટલો પૌદ્ગલિક ભોગ આપવો પડે તોપણ તેમ કરવામાં પોતાની સર્વ શક્તિનો ઉપયોગ કરવો ભોઈએ. અંધકર્તા આશ્રય ખતાવે છે કે આવી રીતે તપસ્યારિક કરતાં છતાં પણ, તેનો નાશ થવાની બીક લાગતી હોય, તો યોગનો સંયમ કરવો ભોઈએ એમ બહુતાં છતાં એના અધિકારી જીવે. શા માટે યોગસંવર કરતા નહિ હોય ? પ્રયાસથી મળેલ વિરતિશુભનો નાશ થઈ જશે, મહેનત ફેકટ જશે અને પરિણામે પસ્તાવો થશે, માટે યોગસંવર કર. (૨૦; ૨૫૮)



### મનયોગના સંવરની સુખ્યતા

મવેત્સમગ્રેષ્વપિ સંવરેષુ, પરં નિદાનં શિવસંપદાં યઃ ।

ત્યજન્ કષાયાદિજહુર્વિકલ્પાન્, કુર્યાન્મનઃસંવરમિદ્ધધીસ્તમ્ ॥ ૨૧ ॥ (વપગતિ)

“મોક્ષલક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવાનું મોટામાં મોટું કારણ સર્વ પ્રકારના સંવરોમાં પણ મનનો સંવર છે, એમ બાણીને સમૃદ્ધયુદ્ધિ જીવ કષાયથી ઉત્પન્ન થયેલા હુવિંકલ્પોને તણ દઈને, મનનો સંવર કરે.” (૨૧)

વિવેચન—સુખ પ્રાપ્ત કરવું, એ સર્વ પ્રવૃત્તિનો હેતુ છે. તેમાં પણ મોક્ષસુખ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા ઉત્કૃષ્ટ હોય છે, કારણ કે એ સુખ અનંત છે. ત્યારે પાછી વાત તો મનઃસંયમ પર જ આવીને અટકે છે. સંવર કરવો, એ મોક્ષપ્રાપ્તિનો પરમ ઉપાય છે, તેમાં પણ મનસંવર કરવો, એ સર્વોત્કૃષ્ટ સાધન છે. “મન સાધ્યું તેણે સઘળું સાધ્યું.” અને “મન યથા મનુષ્યાણાં કારણં બન્ધમોક્ષયોઃ”—એ પ્રબળ સૂત્ર પર રચાયેલું માનસશાસ્ત્ર મનની પ્રવૃત્તિ પર આધાર રાખે તો તેમાં નવાઈ જેવું નથી. મનની ઉપર મોટો આધાર છે; તેમાં પણ જ્યારે કષાયથી થતા સંકલ્પવિકલ્પો ત્યજી દીધા હોય, ત્યારે મનમાં જે શાંતિ, પ્રેમ, મૈત્રીભાવ ઉત્પન્ન થાય, તેનો અપૂર્વ આનંદ તો અનુભવી જ સમજી શકે. એનો ટૂંકામાં ખ્યાલ આપવો હોય તો એટલું જ કહી શકાય કે છ ખંડના અધિપતિ ચક્રવર્તીનું સુખ પણ, મનના સુખ આગળ બિસાતમાં નથી, હિસાબમાં નથી; અને, વધારે સ્પષ્ટ રીતે કહીએ તો, તેની પાસે કંઈ જ નથી. તેથી હે બધુઓ ! વારંવાર સૂચના છે, પ્રેરણા છે, ઉપદેશ છે કે મનને સુધારો, ખરાબ નિચારો કરતું અટકાવો, કષાયજન્ય હુધ્યાન અને હુવિંકલ્પોનો ત્યાગ કરો અને શુભ વિચાર તરફ પ્રવૃત્તિ કરો; છેવટે ધ્યાનધારા ધારણ કરી, કમંની નિર્જરા કરી, નીચેના શ્લોકમાં બતાવેલું સુખ પ્રાપ્ત કરો અથવા તે પ્રાપ્ત કરવાના અધિકારી થાઓ. (૨૧; ૨૫૬)

નિઃસંગતા અને સંવર; ઉપસંહાર

તદેવમાત્મા કૃતસંવરઃ સ્યાત્, નિઃસજ્જતામાક્ સતતં મુલેન ।

નિઃસજ્જમાવાદય સંવરસ્તદ્ દ્વયં શિવાર્થી યુગપદ્ભજેત ॥ ૨૨ ॥ (વપગતિ)

“ઉપર કહ્યું તે પ્રમાણે કર્યો છે સંવર જેણે એવો આ આત્મા તરત જ વગર પ્રયાસે નિઃસંગતાનું\* ભાજન થાય છે. વળી, નિઃસંગતાભાવથી સંવર થાય છે; માટે મોક્ષનો અભિલાષી જીવ આ બન્નેને સાથે સાથે જ ભજે.” (૨૨)

વિવેચન—મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કર્યો હોય, અવિરતિ દૂર કરી હોય, કષાય પાતળા કરી નાખ્યા હોય અને યોગોનું રુંધન કર્યું હોય, ત્યારે પછી સ્વાભાવિક રીતે જ મમત્વ-ભાવ ઘટતો જાય છે. મમત્વ ઘટે એટલે સંસાર સાથે જે દંઠ વાસના છે તે ઘટે છે અને

\* પુત્ર, સ્ત્રી, ધન વગેરે પર મમતારહિતપણું

વાસના ઘટવાથી વિષય સાથે ઓકાકારવૃત્તિ થતી એટલે છે. છેવટે વાસના પશુ બન્ય છે અને મમતા પશુ બન્ય છે. એ બંધ એટલે ચોક્કસ અને ચોક્કસ એટલે ભવજનમ્ ગયું, એટલે અવ્યાપાધ મોક્ષસુખ મળ્યું.

કેટલાક જીવોને પ્રથમ ચોક્કસતા થાય છે, વૈરાગ્યનિમિત્ત પ્રાપ્ત થતાં સ્ત્રીપુત્રાદિ પર પ્રેમ ઘટે છે, ત્યાર પછી આત્મજન્યુત્તિ થાય છે, કાયા, વચન અને મનના યોગોની પ્રશસ્ત પ્રવૃત્તિ થાય છે અને કષાય પાતળા પડે છે. આવી રીતે સંવરથી નિઃસંગતા અને નિઃસંગતાથી સંવર પ્રાપ્ત થાય છે. કયા જીવને કયો ભાગ અનુકૂળ આવશે તેને માટે એક સામાન્ય નિયમ કહી શકાય નહિ, એનો આધાર પુરુષ, કાળ, સ્થાન અને સંજોગો પર છે. અસુક પ્રાણીને કયો ભાગ અનુકૂળ આવશે તે તેણે પોતે, વિચાર કરીને, સમજી લેવો. વધારે સારો રસ્તો એ છે કે યોગાદિકનો સંવર કરવો અને મમતાનો ત્યાગ કરવો, એ બંને કાર્યો સાથે જ કરવાં. બંનેથી મહાલાભ છે અને બંને એકસાથે થઈ શકે તેવાં છે. (૨૨; ૨૬૦)

\* \* \*

આવી રીતે મિથ્યાત્વાદિનિરોધ અને સંવરોપદેશ અધિકાર પૂર્ણ થયો. આ અધિકારમાં પશુ અનુભવી સૂરિમહારાજે હાથ કરી છે. એક ગામમાં પરદેશથી આવતા માલ પર જગત લેવાનો ઠરાવ થયો. તે ગામ બંદર નહોતું પણ ચોટું શહેર હતું. અનેક જાતના વ્યાપાર, અનેક વેપારી અને દુકાનો હોવાથી તેનો કયાં મેળ રાખવો, કેવી રીતે રાખવો, કેટલા દેખરેખ રાખનારા રાખવા-એ વિચારમાં અધિકારીઓ ગભરાઈ ગયા. પછી એક માણસે યુક્તિ બતાવી કે શહેરમાં કાબલ થવાનાં નાકાં પકડો અને ત્યાં ચોકી રાખો. આ યુક્તિથી પાંચ કે છ માણસો રાખવાથી આખા ગામ પર અમલ થઈ શક્યો. એવી જ રીતે પાપ-પુણ્યની અનેક પ્રકૃતિઓ, બંધનાં વિચિત્ર સ્થાનો અને તેને અટકાવવાની મહાસુરકેલી વિચારતાં પાર આવે તેમ નથી. તેથી સૂરિમહારાજ અત્ર નાકાં બતાવે છે, એને પકડીને કબજે કરવાથી આખા કર્મપુર પર સામ્રાજ્ય ચાલી શકશે.

એ નાકાકૂપ ચાર બંધેતું કહ્યા : મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગ. એની અંતરંગ વારિકાઓ એઈ એ તો સત્તાવન હેતુ થાય છે. સૂરિમહારાજે મિથ્યાત્વ પર વિશેષ વિવેચન ન કરતાં તેનો ત્યાગ કરવાનું જ કહ્યું છે, કારણ કે આ અંધના અધિકારી બહુધા મિથ્યાત્વી ન જ હોય, એટલે જ તે પર બહુ વિવેચન ન કરતાં, યોગનો અગત્યનો વિષય હાથ ધર્યો છે. તેમાં મનોનિગ્રહ, વચનનિગ્રહ, કાચનિગ્રહ અને અતરંગમાં ઈદ્રિય-દમન માટે જે વિચારો બતાવ્યા છે તે બહુ જ ઉપયોગી છે. મનની અપ્રવૃત્તિ અને મનોનિગ્રહ એ એમાં બહુ તફાવત છે. મનના વ્યાપારોને છૂંદી નાખવા, તેને કાંઈ પણ કાર્ય કરવા હેતું નહિ અને હઠયોગ કરવો એ શાસ્ત્રશૈલીથી વિપરીત છે, એથી પૂરતો લાભ થતો નથી. કેટલાંક પ્રાણીઓ આ રસ્તે કાર્ય કરી લાભ મેળવવા ઇચ્છે છે. એથી

શરીરની તંદુરસ્તી કે કાળજ્ઞાનાદિ અદ્વય લાભ થાય છે, એમ શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્ય તેઓના યોગશાસ્ત્રમાં કહે છે, પણ પ્રયાસના પ્રમાણમાં કાંઈ લાભ થતો નથી. મનના સંબંધમાં કરવા જેવું કાર્ય એ છે કે મન જ્યારે ખોટે રસ્તે જતું હોય ત્યારે તેનાં પરિણામે વિચારી, તેને પાછું વાળું, ખોટા વિચારો કરવા દેવા નહિ, પરંતુ તેની શુભ પ્રવૃત્તિ પર અંકુશ મૂકવાની જરૂર નથી. શુભમાં પ્રવૃત્તિ અને અશુભથી નિવૃત્તિ, એ જ મહાયોગ છે અને તેને માટે જ ધર્મ—શુકલાદિ ધ્યાનનો વિસ્તાર છે. “હું ક્યારે બેંતાળીશ દોષ રહિત આહાર કરીશ ? ક્યારે પૌદ્ગલિક ભાવનો ત્યાગ કરી, આત્મિક તત્ત્વમાં રમણ કરીશ ?” વગેરે વગેરે શુભ મનોરથો કરવા, એ પણ પ્રશસ્ત મનોયોગની આચરણમાં જ ગણાય છે. આવી જ રીતે વચનયોગ અને કાયયોગ માટે પણ સમજવું. વચન કે કાયાની પ્રવૃત્તિ તદ્દન અટકાવવી અગત્યની નથી, પરંતુ એની પ્રવૃત્તિની દિશા ફેરવવી, એ ખાસ કર્તવ્ય છે. કાયયોગના સંબંધમાં ઇદ્રિય પર સંવર કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે તે પણ તેટલું જ ઉપયોગી છે. એક સામાન્ય નિયમ એવો છે કે જ્યાં સુધી બાહ્ય ઇદ્રિયો પર અંકુશ આવતો નથી ત્યાં સુધી મન વશ થવું સુરહેલ છે. વળી; મન પર અંકુશ આવ્યો ન હોય ત્યાં સુધી ઇદ્રિયો પર અંકુશ આવવો સુરહેલ છે. આવી રીતે મન અને ઇદ્રિયો એકબીજાં પર અસર કરે છે અને તેઓ બન્નેને દમન કરવા માટે અસાધારણ આત્મવીર્ય રુદુરાવવાની જરૂર પડે છે. એ કાર્ય અશક્ય નથી, પણ અનુભવ ન હોય તેને બહુ વિષમ લાગે છે. બાકી જ્યારે તેની ટેવ પડી જાય છે ત્યારે તો ઇદ્રિયોના વિષયોનો લોગ ઉચ્છિદ્ધ લોજન જેવો લાગે છે.

આવી રીતે યોગરૂઢન કરવાનો પ્રયાસ કરવા સાથે જ કષાયનો જય કરવાની પણ જરૂર છે. અંતરંગ શત્રુઓમાં કષાયો પ્રમુખ શત્રુઓનું કામ કરે છે અને તેથી તેના સંબંધમાં પણ પુરુષાર્થ ફેરવવાની જરૂર પડે છે. યોગરૂઢન અને કષાયવિજય સાથે સાથે ચાલતા હોય છે ત્યારે વિરતિશુદ્ધ સ્વાભાવિક રીતે પ્રાપ્ત થાય છે. આવી રીતે બધેહેતુ શિથિલ પડતા જાય છે, બોછા થતા જાય છે અને છેવટે નાશ પામે છે.

આ જન્મમાં ધન, સ્ત્રી, પુત્ર પામવાં એ સુરહેલ નથી. કેટલાકને સુરહેલ લાગે છે, તે પણ ખોટું છે. અનાદિ કાળથી એ વસ્તુઓ મળ્યા કરે છે; એને મેળવવા માટે પ્રયાસ કરવો એ નકામો છે, એટલું જ નહિ પણ તે સંસારમાં રખડાવનારો છે; એમાં રાચેલમાચેલ પ્રાણી કર્તવ્યનું જ્ઞાન ભૂલી જાય છે અને માનદશામાં લેવાઈ જાય છે; એને નિરાંતે બેસી આત્મચિંતવન કરવાનું સૂઝતું નથી. છેલ્લી ગાથામાં નિઃસંગભાવ પ્રાપ્ત કરવા માટે આપેલો ઉપદેશ બહુ મનન કરવા યોગ્ય છે. ખાસ સમજવાનું એ છે કે અનંત કાળ સુધી પ્રયાસ કર્યા છતાં, જે મળ્યું નથી તે અત્ર સૂરિમહારાજે બતાવ્યું છે. એ યોગરૂઢન, કષાયવિજય અને મિથ્યાત્વનિરોધ કરવા ખાસ પ્રયાસ કરવો. જેઓ એ રસ્તે ચઢી આત્મિક કાર્ય કરશે તે સુખી થશે અને છેવટે ઘોર સમુદ્ર તરી, તેનો કાંઠો પ્રાપ્ત કરશે.

इति सविवरणो मिथ्यात्वादिनिरोध-संवरोपदेशनाया चतुर्दशोऽधिकारः ॥

# પંચદશઃ શુભવૃત્તિશિક્ષોપદેશાધિકારઃ ॥



**ચિ**ત્તક્રમન, વૈરાગ્યઉપદેશ અને યતિયોગ્ય શિક્ષા કહી; ગત અધિકારમાં મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગનો નિરોધ કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો અને પ્રસંગે સ્વપ્ન કરવા ગભીર ઉપદેશ આપ્યો. હવે કેવા પ્રકારની વૃત્તિ કરવી, તે બતાવે છે. અમુક પ્રભુલક્ષિ બંધ થાય ત્યારે ચંત્રની શક્તિનો ઉપયોગ કરવા માટે નવીન પ્રવાહો શોધવા જોઈએ, નહિ તો શક્તિનો લથ થાય છે અથવા અસ્તવ્યસ્ત દિશામાં ચાલી જાય છે. આ અધિકારમાં જે વૃત્તિ-વર્તન બતાવેલ છે તેમાંની ઘણી સાધુયોગ્ય છે અને કેટલીક શ્રાવકયોગ્ય છે. વાંચનારે પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે શિક્ષા ગ્રહણ કરવી. આ અધિકાર ખાસ સાધુને ઉદ્દેશીને લખાયેલો છે. દરેક સ્ત્રોકના પ્રસંગ પર વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે.

## આવશ્યકે ક્રિયા કરવી

આવશ્યકેષ્વાતનુ યત્નમાત્સોદિતેષુ શુદ્ધેષુ તમોઽપદેષુ ।

ન હન્યશ્ચુક્તં હિ ન ચાપ્યશુદ્ધં, વૈદ્યોક્તમપ્યૌષધમામયાન યત્નઃ ॥ ૧ ॥ (વપ્નાતિ)

“આમ પુરુષોનાં બતાવેલાં શુદ્ધ અને પાપને હરનારાં એવાં આવશ્યકો કરવામાં યત્ન કર; કારણ કે વૈદ્યે બતાવેલું ઔષધ ખાધું ન હોય અથવા (ખાધા છતાં પણ) જો અશુદ્ધ હોય તો તે રોગનો નાશ કરી શકતું નથી.” (૧)

**વિવેચન**—આવશ્યકે એટલે અવશ્ય કરવા યોગ્ય નિત્યકર્મ, અથવા વધારે સ્પષ્ટ રીતે કહીએ તો સાધુ અને શ્રાવકની ક્ષત્રિયાત નિત્યક્રિયા એ છે છે :—

૧. સામાયિક—જે ઘડી સુખી સ્થિર ચિત્તે સ્થિર આસન ઉપર સમતા રાખી શાંત જગ્યામાં, આત્મિક જાગૃતિ કરવી તે. એમાં અભ્યાસ, તત્ત્વચિંતન, ધ્યાન અને જાપ ઇત્યાદિ ક્રિયામાંથી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે કર્તવ્ય છે. આ શ્રાવકને માટે છે અને સાધુ માટે તક્ષાત્ત એટલો જ છે કે તેઓ નિરંતર સામાયિક દશામાં જ વર્તે છે.

\* મામયાપદ્ધમિતિ પાઞ્ચતરમ્ । રોગહરણમસિત્યર્થઃ ।

૨. ચતુર્વિંશતિબિનસ્તવન—જગત પર મહાઉપકાર કરનાર, મહાપ્રભાવક પરમાત્માની નામાદિરૂપે સ્તુતિ.

૩. વંદન—શુરુ વગેરે વરીલ પુરુષોને વંદન કરવું.

૪. પ્રતિકંભણુ—આખા દિવસ કે રાત્રિ સંબંધી, અગર પંદર દિવસ, ચાર માસ કે વર્ષ સંબંધી કાર્ય, ઉચ્ચાર કે ચિંતવનથી થયેલ દોષો, ફરમાવેલ કાર્યો અને અનુમોદેલ અપવર્તનો સંબંધી દોષો માટે અંતઃકરણથી પશ્ચાત્તાપ. નહિ કરવા સંબંધી વિચાર કરવો જોઈએ, તે ન કર્યો હોય તે સંબંધી વિચારણા. એ સર્વથી વધારે ઉપયોગી આવશ્યક છે. એનો હેતુ બતાવતાં શ્રાવક પ્રતિકંભણુ સૂત્રમાં કહે છે કે “નિષેધ કરેલાં કાર્યો કર્યાં હોય, આદેશ કરેલાં કાર્યો ન કર્યાં હોય, જીવાદિક પદાર્થો પર શ્રદ્ધા ન કરી હોય અને ધર્મ-વિરુદ્ધ પ્રરૂપણા કરી હોય, તે સર્વનું ક્ષમાચાચન કરવું એ પ્રતિકંભણુ છે.” (ગાથા ૪૮).

૫. કાયોત્સર્ગ—દેહનો ઉત્સર્ગ કરવો, ત્યાગ કરવો એટલે તે સંબંધી બાહ્ય વ્યવસાય મંદ પાડી, અંતરથી આત્મભગવૃત્તિ કરવી તે.

૬. પચ્ચકંખાણુ—સ્થૂળ પદાર્થોના લોભ અદ્યપ કરવા, તર્કન બંધ કરવા અને બની શકે તેટલો ત્યાગભાવ કરવો તે.

આ છ આવશ્યકો સર્વ જોનારો અવશ્ય કરવાનાં છે, શાસ્ત્રપ્રણીત છે, પરમાત્માના સુખથી નિર્દોષ થયેલાં છે અને સ્વતઃ નિર્દોષ છે. વળી, એ ચોતે નિર્દોષ છે એટલું જ નહિ, પણ ભવરોગ મટાડવા માટે ઔષધરૂપ છે. એની ઔષધપણ્યાની શક્તિ સર્વજ્ઞપ્રણીત છે અને અનુભવથી સમભય છે. ઔષધ બતાવનાર વૈદ્ય ગમે તેવો વિદ્વાન હોય છતાં પણ, તેનું બતાવેલું ઔષધ ખાવાથી જ વ્યાધિનો નાશ થાય છે, માત્ર નામ જાણવાથી કામ થતું નથી. એવી જ રીતે આવશ્યકરૂપ ઔષધ ખાવાથી જ ભવરોગ મટે છે. વળી, ખાધા છતાં પણ ઔષધ શુદ્ધ ન હોય તો એ વ્યાધિ મટતો નથી, એ બાબતમાં પણ ચિંતા કરવા જોઈતું નથી. અનેક પ્રાણીઓ ઉપર પ્રયોગ થયા પછી અને અતીન્દ્રિય ચક્ષુથી તેનો લાભ પ્રત્યક્ષ નજરમાં આવ્યા પછી જ, તે બતાવવામાં આવ્યું છે અને તેના બતાવનાર સર્વ પ્રકારનો વિચાર કરી શકે તેવી સ્થિતિમાં હતા, તેથી એ ઔષધ ફૂટી નીકળશે કે વ્યાધિ વધારશે એવી પણ ચિંતા કરવા જોઈતું નથી.

આવશ્યક ક્રિયાની બહુ જરૂર છે. તેનાથી આત્મા બહુ નિર્ભજ રહે છે, જૂનાં પાપો અંશે અંશે છોડી દેતો બીય છે, નવીન અહંભુ કરતો નથી, તેથી તે ધર્મસન્સુખ રહે છે અને તેની આંતરવૃત્તિ જાગ્રત રહે છે. આવશ્યક ક્રિયામાં લાગતા દોષો સમજવાની જરૂર છે. સામાયિકના ડર દોષ, કાયોત્સર્ગના ૧૬ દોષ વગેરે ક્રિયામાર્ગના અંશેથી જાણવા અને તેનો ત્યાગ કરવા નિશ્ચય કરવો. દોષ વગરનાં આવશ્યકો મહાકૃષ્ણ આપે છે અને એ સ્થિતિ અભ્યાસથી પ્રાપ્ત થાય છે. દરમ્યાન શુદ્ધ દશાના ખપી થવું; પણ સંદોષ ક્રિયા કરતાં ક્રિયા ન કરવી સારી—એવી વિપરીત વૃત્તિ રાખવી નહિ.

આ શ્લોકમાં સર્વજ્ઞ ભગવાનને વૈદ્ય સાથે, આવશ્યક ક્રિયાને ઔષધ સાથે અને વ્યાધિને ભવપર્ષટન સાથે ઉપમાન-ઉપમેય સંબંધ છે. (૧; ૨૬૧)

### તપસ્યા કરવી

તપાસિ તન્યાદિવિધાનિ નિત્યં, મુખે કટૂન્યાયતિમુન્દરાણિ ।

નિઘનન્તિ તાન્યેવ કુકર્મરાશિં, રસાયનાનીવ દુરામયાન્ યત્ ॥ ૨ ॥ (વ્યગતિ)

“શરૂઆતમાં કંઈવાં હાગે તેવાં પણ પરિણામે મુંઢર બનને પ્રકારનાં તપો હમેશાં કરવાં. તે કુકર્મના હગલાનો તુરત વિનાશ કરે છે—જેવી રીતે રસાયણ દુષ્ટ રોગોને દૂર કરે છે તેમ.” (૨)

વિવેચન—ખાદ્ય અને આભ્યંતર એમ બે પ્રકારનાં તપો છે. ન ખાવું (અનશન), ઓછું ખાવું, ઓછા પદાર્થો ખાવા, રસનો ત્યાગ કરવો, કષ્ટ સહન કરવાં અને અંગેાપાંગ સંકેતો રાખવાં એ છ ખાદ્ય તપ છે. કચેલ પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત લેવું, વહીલનો વિનય કરવો, બાળવૃદ્ધજ્ઞાનનું વૈયાવૃત્ય કરવું, અભ્યાસાદિ કરવા, ધ્યાન કરવું અને કાયાનો ઉત્સર્ગ કરવો એ છ આભ્યંતર તપ છે. આ સર્વ તપ કરતાં કષ્ટ પડે છે, જરા આકરું પણ હાગે છે, પણ આત્માની સાથે અનાદિ કાળથી જે કર્મસમૂહ હોયો છે, તેને એકદમ દૂર કરવો હોય, ભોગવ્યા સિવાય તેનો ત્યાગ કરવો હોય, જૈન પરિભાષામાં કહીએ તો કર્મની ‘નિર્જરા’ કરવી હોય, તો તેનો આ જ રસ્તો છે. દરેક સમયે સાત અગર આઠ કર્મ બાંધનાર જીવ ભોગવતી વખત બધાં કર્મો વિપાકોદયે જ ભોગવે એવો નિયમ નથી; તેથી જો તપસ્યા કરી આત્મપ્રદેશથી ભોગવી કર્મને જોરવી નાખે તો જ એનો કટુક વિપાકોદય વેદવો ન પડે. તપસ્યા કરવામાં જરા આકરું હાગે છે, કારણ કે તેમાં સ્થૂળ ભોગોનો ત્યાગ કરવો પડે છે, તે શરૂઆતમાં કષ્ટદાયી હાગે છે. વળી, આભ્યંતર તપમાં એકાકાર વૃત્તિ રાખવી પડે છે, સ્થિરતા રાખવી પડે છે એ વગેરેથી જરા મુશ્કેલી આવે છે, પણ તે શરૂઆતમાં જ આવે છે, તેનું પરિણામ બહુ સારું છે અને આગળ જતાં અભ્યાસ પડ્યા પછી અભ્યાસની શરૂઆતમાં માલૂમ પડેલી મુશ્કેલીઓ પણ હાગતી નથી.

જે ઇદ્રિયદમન માટે ચૌદમા અધિકારમાં કહ્યું છે અને જેથી મહાલાલ થઈ શકે છે તે ઇદ્રિયદમનનું પરમ સાધન તપ જ છે. આવી રીતે તપસ્યાથી મહાલાલ થાય છે. રસાયણ જેમ ખાતી વખતે, ‘કરી’ પ્રમુખ સાચવવી પડતી હોવાને જોગે, સખત હાગે, પરંતુ શરીરમાં ગયા પછી દુઃસાધ્ય હાગતા વ્યાધિઓને પણ મટાડે છે, તેવી જ રીતે જો મુંશુરૂપ સુવેધે બતાવેલા તપરૂપ રસાયણ, શાસ્ત્રાનુસાર વિધિ પ્રમાણે, અપચ્ચનો ત્યાગ કરી, ભક્ષણ કરવામાં આવે તો આ સંસારી જીવનો કર્મરોગ મુસાધ્ય થઈ નાશ પામે અને પરિણામે તેને અનંત મુખ મળે.

અંથકર્તા કહે છે કે તપ કુકર્મનો નાશ કરે છે, એટલું જ નહીં પણ કુકર્મની

શશિનેા નાશ કરે છે; એ બાબત પર ખાસ ધ્યાન જેવવામાં આવે છે. સહજ લાલ થતો હોય તો બાબત સામાન્ય ગણાય, પણ આ તો ઢગલાખંધ લાલ છે. (૨; ૨૬૨)

શીલાંગ, યોગ, ઉપસર્ગ, સમિતિ, ગુપ્તિ

વિશુદ્ધશીલાન્ગસહસ્રધારી, મવાનિશં નિર્મિતયોગસિદ્ધિઃ ।

સહોપસર્ગોસ્તન્નુનિર્મમઃ સન્, મજસ્વ ગુપ્તીઃ સમિતીશ્ચ સમ્યક્ ॥ ૩ ॥ (દ્વિત્વજા)

“તું (અઠાર) હજાર શુદ્ધ શીલાંગને ધારણ કરનારે થા, યોગસિદ્ધિ નિષ્પાદિત થા, શરીર પરની મમતા દૂર મૂકીને ઉપસર્ગોને સહન કર, સમિતિ અને ગુપ્તિને સારી રીતે લજ.” (૩)

વિવેચન—૧. શીલાંગ એટલે ચારિત્રનાં અંગ. એના કથ ચતિધર્મ સાથે અઠાર હજાર લોક થાય છે, જે આ અંગમાં અન્યત્ર સવિસ્તર વર્ણવ્યા છે.\* અત્ર સાધુનું શું કાર્ય છે તે બતાવતાં તેનું સ્મરણ માત્ર આપે છે. ૨. મન-વચન-કાયાના યોગોને વશ કરી લે અને તેના સાધન તરીકે અષ્ટાંગ યોગની સાધના કર. યોગરૂઢનનું માહાત્મ્ય કેટલું છે, તે ચૌદમા અને નવમા અધિકારમાં સવિસ્તર જોઈ લેવું. સંસારસમુદ્રમાંથી જાંચા આવવાનું પરમ સાધન યોગરૂઢન જ છે. ૩. શરીર પરની મમતા છોડી કેવી અને પરીપક્ષ તથા ઉપસર્ગો યથાશક્તિ સહન કરવા. શરીર શું છે ? ચેતુ છે ? કોનું છે ? અને તેનો સ્વભાવ શો છે ? એ આપણે દેહમત્ત્વભોચન નામના આ જ અંગના પાંચમા અધિકારમાં જોયું છે. ૪. સમિતિ અને ગુપ્તિ<sup>૪</sup> રાખી શુદ્ધ વર્તન કરવું.

આ શ્લોકમાં શુભ પ્રવૃત્તિ કેવી રીતે રખાય, તેનો માર્ગ દેખાડવા માટે નામમાત્ર નિર્દેશ કર્યો છે. આ આખો શ્લોક ખાસ યુનિમહારાજને ઉદ્દેશીને લખાયો છે. આ આખા અધિકારમાં આ જ રીતિ ગ્રહણ કરી છે. ચૌદ અધિકાર વાંચીને આવનાર આ અધિકાર સહજ સમજી જાય તેમ હોવાથી, વિશેષ વિવેચનની અપેક્ષા મૂળ અથકર્તાએ પણ યોગ્ય ધારી નથી. (૩; ૨૬૩)

સ્વાધ્યાય, આગમાર્થ, શિક્ષા ઇત્યાદિ

સ્વાધ્યાયયોગેષુ દધસ્વ યત્નં, મધ્યસ્થત્વત્ત્યાજુસરાગમાયાન્ ।

અગારવો મૈત્રમટાવિપાદી, હૈતૌ વિશુદ્ધે વશિતેન્દ્રિયૌષઃ ॥ ૪ ॥

(ઉપજાતિ)

“સન્નિધિધ્યાનમાં યતન કર, મધ્યસ્થ યુદ્ધિથી આગમના અર્થને અનુસર, અહંકાર મૂકી દઈને શિક્ષા માટે ફર, તેમ જ ઇન્દ્રિયના સમૂહને વશ કરીને શુદ્ધ હેતુમાં વિખવાદ રહિત થા.” (૪)

જુઓ શ્લોક ૨-૩, અધિકાર તેરમો, પૃષ્ઠ ૨૬૫

× જુઓ વિવેચન શ્લોક ૨-૩, અધિકાર તેરમો. પૃષ્ઠ ૨૬૫.

વિવેચન—ઉપરના શ્લોકમા જેમ નામનિર્દેશ કર્યો છે તેમ જ અત્ર પશુ સાધુને ઉદ્દેશીને શુભ પ્રવૃત્તિ માટે વિશેષ કાર્યો નામમાત્ર બતાવ્યાં છે:—

૧. હે યતિ ! તું સ્વાધ્યાયમાં કાળ નિર્ગમન કર. તારે નકાચી વાતો કરવી કે પંચાત કરવી અયોગ્ય છે, કેમ કે તેથી ભાષાસમિતિ અને જીવચતના નહિ જળવાતાં, સાવધ ઉપદેશ અને સાવધ ચિંતવન તને ખ્યાલ ન આવે તેમ થાય છે. અભ્યાસથી જ્ઞાનદંષ્ટિ બળત થાય છે અને પરાપકાર કરવાનું પ્રબળ સાધન મળે છે. વળી, તારે યોગ વહન કરવા. આગમનું જ્ઞાન મેળવવાની યોગ્યતા મેળવવા માટે ઉદ્દેશ, સમુદ્દેશ, અનુસાનુરૂપ અનુકાન કરવાં (શ્રી ધનવિજય). યોગવહન કરવાની જરૂરિયાત શાસ્ત્રમાં બતાવી છે. એની ક્રિયા ભેટાં એથી યોગસિદ્ધિ અને મન વચન-કાયાના યોગો પર પશુ સારો અંકુશ પ્રાપ્ત થાય છે. ૨. આગમમાં કહેલા ભાવોને મધ્યસ્થ બુદ્ધિએ ગ્રહણ કર, કદાચક્ર કરીને, તાણી-તોડીને આગમના અર્થ કરવાનું તણ કે અને તારું શુદ્ધ દંષ્ટિખિંદુ હૃદયચક્ષુ સન્મુખ નિરતર રાખી શુદ્ધ પ્રરૂપણ કર. ૩. તારે નૃપાદિકૃત સત્કારનો, સારા પદાર્થો મળવાનો કે તંદુરસ્તીનો અહંકાર કરવો નહિ. એ અહંકાર કરવાથી કેવાં દુઃખો થાય છે, તે આપણે કથાયચોચન દ્વારમાં ભેઈ ગયા છીએ. ૪. તારે મનમાં પશુ વિષાદ આણવો નહિ. જેઠ કરવાથી આત્મિક તત્ત્વ ક્ષીણ પડે છે અને સંસારભાવ વૃદ્ધિ પામે છે. ૫. ઇન્દ્રિયના સમૂહને તારે વશ કરવો. એ કેટલું દુઃખ આપે છે તે આપણે ઔદમા અને હશમા અધિકારમાં ભેઈ ગયા છીએ, તેમ જ વશ કર્યા પછી કેવો આનંદ આપે છે તે પશુ એ જ સ્થળોએ ભેઈ ગયા છીએ.\* ૬. શુદ્ધ હેતુ માટે ભિક્ષા લેવા સારુ પર્યટન કર. સાધુ માધુકરી વૃત્તિ કરે છે એટલે જેવી રીતે મધમાખ એક ફૂલથી બીજા ફૂલ પર ગેસીને (તે ફૂલના કેળાવને બગાડ્યા વગર) તેમાંથી મધ ચૂસે છે, તેવી રીતે સાધુ શાસ્ત્રોક્ત ગોમુત્રરેખાદિ આકાર પ્રમાણે છૂટાં છૂટાં ઘસેમાંથી, જોબરૂપ થયા વગર, શુદ્ધ આહાર લઈ, જે મળે તેમાં સંતોષ માની, ગેસી રહે છે. એનાં આહારપાણી શુદ્ધ હેતુ માટે જ હોય છે; શરીર પોષવા સારુ આહાર નથી, પશુ ધર્મકાર્યમાં શરીર ઉપયોગી થઈ પડે, તેવા શુદ્ધ હેતુથી શરીરને ભાડારૂપે આહાર આપવાનો તેમાં આશય હોય છે. (૪; ૨૬૪)

### ઉપદેશ, વિહાર

દદસ્વ ધર્માર્થિતયૈવ ધર્મ્યાન્, સદોપદેશાન્ સ્વપરાદિ સામ્યાન્† ।

જગદ્વિતૈવી નવમિશ્ચ કલ્પેર્ગ્રામે કુલે વા વિહરામમત્તઃ ॥ ૫ ॥

(અપજાતિ)

\* જૈન પરિભાષામાં તે અનુક્રમે નહિ, રસ અને શાતાગારવ કહેવાય છે

\* બુદ્ધો પૂણે ૩૩૮ થી શરૂ કરીને આગળ ૭ મ્લોકો સુધી; તેમ જ મ્લોક ૧૪, અધિકાર દ્વારો, પૃ ૨૦૬.

† સામ્યાદ્ એવો પાઠાંતર છે પોતાના પક્ષ અને બીજાના પક્ષ તરફ રાગદ્વેષની રૂતિરૂપિનપણે ઉપદેશ આપવો એ અર્થ છે.

અ. ૪૫



“હે સુનિ ! તું ધર્મ પ્રાપ્ત કરવાના હેતુથી એવા પ્રકારના ધર્માનુસાર ઉપદેશો આપ કે જે સ્વ અને પરની બાબતમાં સમાનપણું પ્રતિપાદન કરનારા હોય. તું જગતનું સારું ઇચ્છીને પ્રમાદ વગરનો થઈને, ગામ અથવા કુળમાં, નવકલ્પી વિહાર કર.”

વિવેચન—૧. હે સાધુ ! ઉપદેશ આપવો એ તારો ધર્મ છે. તારા ઉપદેશમાં ત્રણ ગુણ હોવા જોઈએ : ( અ ) ઉપદેશ નિષ્પાપ હોવો જોઈએ, એટલે તેમાં સાવધ આચરણની આજ્ઞા કે સૂચના ન હોવી જોઈએ; ( બ ) તે ઉપદેશ ધર્મપ્રાપ્તિના એકાંત હેતુથી જ આપેલો હોવો જોઈએ અને તે ઉપદેશ આપતી વખતે કોઈ પણ જાતનો સ્વાર્થ ન હોવો જોઈએ; ફક્ત પારમાર્થિક હેતુથી જ તે ઉપદેશ આપવો જોઈએ. અને ( ક ) તે ઉપદેશ પોતાની અને પારકી આત્મિક અને પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ ઉપર સમભાવ ઉત્પન્ન કરનારો હોવો જોઈએ; એ ઉદ્ધતાઈ ભરેલો કે સ્વેચ્છાઈ બતાવનાર ન હોવો જોઈએ. સાંભળનારને મણિ અને પથ્થર પર, લવંઠર અને વિષ્ટા પર સમભાવ આવે તેવો તે હોવો જોઈએ. ઉપદેશના આ સુખ્ય ગુણો છે. એના પેટામાં અનેક વિષયો સમાઈ જાય છે. દાખલા તરીકે વિષય સર્વસામાન્ય જોઈએ, અંગત દ્વેષબુદ્ધિએ, અમુક વ્યક્તિને અપેક્ષિને, કોઈ બોલતું ન જોઈએ. ભાષા પ્રૌઠ જોઈએ. વચન પદ્ધતિસર અને વિચાર નિયમસર એક પછી એક કુદરતી રીતે અનુસરનારા હોવા જોઈએ. વિષયની પ્રૌઠતા સાથે શાસ્ત્રોક્ત દષ્ટાંતોથી સંકુલિત ભાવ હોવો જોઈએ. ભાષા શ્રીતાને પ્રિય પણ હિત કરનારી, પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયે દુર્ગુણના કટુ ફળ સમજવનારી છતાં નિરંતર સત્ય હોવી જોઈએ. ફલીલ ન્યાયસર અને કદાબ્રહ્મનો અભાવ દર્શાવનારી હોવી જોઈએ—આ વગેરે અનેક ગુણો ઉપદેશમાં હોવા જોઈએ. દુઃકમાં કહીએ તો, સાંભળનારના મન પર એવા પ્રકારની છાપ પડવી જોઈએ કે જાણે તે શ્રવણ દરમ્યાન કોઈ બીજા વ્યવહારમાં જોડાઈ ગયો છે અને તેનો ચાલુ વ્યવહાર વીસરી ગયો છે. આવો અસરકારક ઉપદેશ પથ્થરને પણ પિગળાવી શકે છે.

૨. સાધુએ નવકલ્પી વિહાર કરવો જોઈએ. કાર્તિકી પૂર્ણિમાથી અસાઠ સુદ ચૌદશ સુધીના આઠ માસના આઠ વિહાર અને ચૌમાસનો એક વિહાર એમ નવ વિહાર તો અવશ્ય કરવા જોઈએ; એમાં કહી પ્રમાદ કરવો નહિ અને જગતનું હિત દંષ્ટિસન્નુબ રાખવું. આ બાબત સર્વ સાધુ-યતિને ઉપયોગી છે. ખાસ અભ્યાસ, રોગ, વૃદ્ધાવસ્થા અથવા તો શાસનને અપૂર્વ લાભ થવાના શાસ્ત્રોક્ત કારણ સિવાય, એક સ્થાનકે સાધુએ રહેવું નહિ. એક સ્થાનકે રહેવામાં ઘણી જાતની હાનિ છે. મોટામાં મોટું નુકસાન ગૃહસ્થના પ્રતિભ ધનું થાય છે : મારા શ્રાવકો અથવા મારો પક્ષ—એમ થઈ જાય છે; અને, આ કાળમાં ચાલતા પ્રવાહની જેમ, આ અમુક સાધુનો ઉપાશ્રય, એમ પણ થઈ જાય છે. નગરમાં રહેવાની આજ્ઞાને આપનાર સ્થવિરકલ્પનો ધીમે ધીમે અત્યંત દુરુપયોગ કરવામાં આવે છે. વિહાર કરવાથી ઉપદેશનો લાભ સર્વ ગામના લોકોને મળી શકે છે, કરવા ધારેલાં કાર્યો પાર પડે છે અને જીવનસાધ્ય થાય છે. એક જગ્યાએ રોગાદિ કારણ સિવાય સંયમ-

નિર્વાહ યોગ્ય અન્ય ક્ષેત્રો છતાં પણ લાંબો વખત રહેવું, એ શાસ્ત્રાજ્ઞા વિરુદ્ધ છે, અનુચિત છે અને પરિણામે પ્રત્યક્ષ રીતે સંસાર વધારનાર છે.

આ શ્લોકમાં એક ઘણા અગત્યના સવાલનો નિર્ણય કર્યો છે. સાધુજીવનમાં નિવૃત્તિ પ્રધાન છે કે પ્રવૃત્તિ પ્રધાન છે ? સાધુને એકાંત સ્થાનકે બેસી રહી કાંઈ ન કરવું એવો અત્ર ઉદ્દેશ નથી અને એવી નિવૃત્તિની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા પહેલાં અપ્રમત્ત પ્રવૃત્તિ કરવી પડે છે. અલબત્ત, એ પ્રશસ્ત પ્રવૃત્તિ છે અને, વાસ્તવિક રીતે કહીએ તો, એ નિવૃત્તિ જ છે. ઉપદેશ કેવો, સલાહો ભરવી, ફરજો સમજાવવી, વિહાર કરવા, અંશો રચવા, અભ્યાસ કરવો, આવશ્યક ક્રિયા કરવી, યોગવહન કરવા વગેરે પ્રશસ્ત પ્રવૃત્તિ જ છે. અને સાધુ-જીવનને વખાણવાનો હેતુ ઘણોબરો આ પ્રશસ્ત પ્રવૃત્તિ ઉપર જ ખંધાયેલો છે. કેટલીક વાર પ્રવૃત્તિ શબ્દથી જ ગભરાઈ જઈને લોકો તેની વિરુદ્ધ બોલે છે; પરંતુ બહુ વિચાર પછી નિર્ણય થાય છે કે જૈન શાસ્ત્રમાં નિવૃત્તિહિતુક પ્રશસ્ત પ્રવૃત્તિ પણ ખાસ આદરણીય છે. અધિકારવિશેષ પ્રાપ્ત થયા પછી શું કરવું છે તે અધિકારી શોધી કાઢે છે. (૫; ૨૬૫)

### સ્વાત્મનિરીક્ષણ-પરિણામ

કૃતાકૃતં સ્વસ્ય તપોજપાદિ, સ્ત્રીરક્ષત્કીઃ સુકૃતેતરે ચ ।

સદા સમીક્ષસ્વ હૃદાય ચ સાધ્યે, યતસ્વ હૃદયં ત્યજ વાવ્યયાર્થી ॥ ૬ ॥ (વપજાતિ)

“તપ, જપ વગેરે તેં કર્યા છે કે કર્યાં નથી, સારાં કામ અને નઠારાં કામો કરવામાં શક્તિ-અશક્તિ કેટલી છે તે સર્વ બાબતનો હૃદયમાં તારા હૃદય સાથે વિચાર કર. તું ભોક્ષ્યક્ષુ ભેળવવાની ઇચ્છાવાળો છે, તેથી સાધવા યોગ્ય (બની શકે તેવાં) કાર્યોમાં યત્ન કર અને ત્યાગ કરવા યોગ્ય કાર્યોને છોડી દે.” (૬)

વિવેચન—આત્મવિચારણા કરવાથી બહુ પ્રકારના લાભ થાય છે. પોતે શાં કાર્યો કરે છે તેનો ખ્યાલ આવે છે અને તેમાંથી કયાં કાર્યોનો ત્યાગ કરવો, શું અહુણ કરવું, વગેરે સંબંધી વિચાર આવે છે. પરિણામે કાયદેખા અક્રિત કરવાનો નિશ્ચય થાય છે અને શુદ્ધ વર્તન થવાનું નિમિત્ત પ્રાપ્ત થાય છે.

હો પ્રાણી ! તું તપ, જપ અને આદિ શબ્દથી પૂજા, પ્રભાવના, સ્વામિવાત્સલ્ય (ફક્ત જમણવાર નહિ, પણ તેથી સ્વધર્મનાં લોકોનો ઉત્કર્ષ થાય, એવા ઉપાયો વત્સલ ભાવથી વિચારવા અને તદ્દનુસાર ચોખ્ખાઓ કરવી) વગેરેમાંથી શું શું કરી શકે છે અને શું શું કરી શકતો નથી તે વિચાર—આ શ્રાવકને અજો છે. સાધુને અજો તેં કેટલાં લોકોને ઉપદેશ આપ્યો, તેં પોતે પઠન-પાઠન કેટલાં કર્યાં, કયારે કર્યાં, શાસનઉદ્યોત કેવો કેવો કર્યો, તે વિચાર, અને કેમ કરી શકતો નથી, તે પર ધ્યાન આપ. શરીરની અશક્તિ છે કે મનની નબળાઈ છે, તે શોધી કાઢ. વળી, સુકૃત્યમાં તારી શક્તિ અને મન કેટલાં

પ્રવર્તે છે તેમાં તારી, શી સ્થિતિ વર્તે છે, તું કેવી તાદાત્મ્ય વૃત્તિથી સારાં કાર્યો કરે છે તે, અને અંતરથી કેટલાં ખરાબ કામ કરે છે; કે તારા સંબંધમાં એથી બિલકુલ જ છે, એટલે સારાં કામો ઉપર ઉપરથી કરે છે, અને ખરાબ કામ તાદાત્મ્ય વૃત્તિથી કરે છે—એ સર્વ ખાખતોના સંબંધમાં તારા હૃદય સાથે વિચાર કર. વળી, કેટલાં સુકૃત્યમાં કે અપ-કૃત્યમાં તારી અશક્તિ વર્તે છે, એ પણ તું વિચારી બે.

આવી રીતે આત્મનિરીક્ષણ કરી જાગૃતિ પામેલો જીવ અનેક પાપમાંથી સહજ રીતે બચી જાય છે. અથવા તો પાપકાર્યમાંથી બચવાનું એને પ્રબળ નિમિત્ત પ્રાપ્ત થાય છે. તેટલા માટે આત્મવિચારણા કરી જે સાધ્ય કાર્યો જણાય, એમાં જ તારે લક્ષ્ય આપવું અને એ સાધવા પાછળ જ પુરુષાર્થ કરવો, અને જે ત્યાગ કરવા યોગ્ય કાર્યો લાગે, તે તણ દેવાં. કહેવાની મતલબ એ છે કે આત્મવિચારણા કરીને યેસી રહેવું નહિ, પણ પછી જે કરવા યોગ્ય કે તબજવા યોગ્ય લાગે, તે અનુક્રમે કરવું અને તબજવું. ચૌદ નિયમ આ જ ધોરણ પર ધારવાનું શાસ્ત્રકાર કહે છે. તેથી જેમ સ્થૂળ પદાર્થો પર અંકુશ આવે છે, તેમ જ આંતર પ્રવૃત્તિ પર અંકુશ રાખવા માટે આત્મજાગૃતિ બહુ ઉપયોગી છે અને તેથી જ ચૌદ નિયમો પર અંકુશ આવે છે. એનો ઉપયોગ સાધુજીવન અને શ્રાવકજીવનમાં એકસરખો છે. (૬; ૨૬૬)

### પરપીડાવજન : યોગનિર્મળતા

परस्य पीडापरिवर्जनाच्चे, त्रिधा त्रियोग्यप्यमला सदाऽस्तु ।

साम्यैकलीनं गतदुर्विकल्पं, मनो वचश्चाप्यनघप्रवृत्ति ॥ ७॥ (उपनिषद्)

“બીજા જીવોને ત્રણ પ્રકારે પીડા ન કરવાથી તારાં મન-વચન-કાયાના યોગોની ત્રિપુટી નિર્મળ થાય છે. મન માત્ર સમતામાં જ લીન થઈ જાય છે. વળી, તે તેના દુર્વિ-કલ્પો તણ દે છે અને વચન પણ નિરવધ વ્યાપારમાં જ પ્રવૃત્ત થતું રહે છે.”

વિવેચન—માનસિક, વાચિક અને કાયિક હિંસાનો યથાધિકાર ત્યાગ કરવાના મૂળ સિદ્ધાંત પર જૈનધર્મની રચના છે. અહિંસા પરમો ધર્મઃ એ સૂત્ર સર્વ સંજોગોમાં સત્ય છે અને એ સિદ્ધાંત પર જ બંધાયેલો ધર્મ હોય તે, તે નામને યોગ્ય છે, એ જૈનો વર્તનથી અને દલીલથી સિદ્ધ કરી આપે છે. આત્મવ્યતિરિક્ત કોઈ પણ પ્રાણીને પીડા કરવી, બીજા પાસે કરાવવી અથવા કરનારને મદદ કરવી કે તે કાર્યની પ્રશંસા કરવી કે તેની પુષ્ટિ કરવી, એ સર્વ વર્જ્ય છે. અને એને વર્જવાથી મન, વચન અને કાયાના યોગો બહુ નિર્મળ થાય છે. જૈનાચાર્યો કોઈ પણ કાર્યનું તરતમતાએ શુભત્વ—અશુભત્વ તેના હિંસા સાથેના સંબંધ પરથી જ કરે છે. જે કાર્યમાં અદ્ય હિંસા તે કાર્ય તેટલે અંશે સારું.

હિંસાના સંબંધમાં એટલું યાદ રાખવાનું છે કે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર વગેરે કરવા એ પણ (લાવ) હિંસા જ છે, કારણ કે એમાં આત્મશુદ્ધિનો ઘાત થાય છે.

બાહ્ય હિંસા અને અંતરંગ હિંસાનો ત્યાગ થાય છે ત્યારે જ સમતા અને ક્ષમારૂપ મહાગુણો પ્રાપ્ત થાય છે અને ત્યાર પછી ગુણશ્રેણીએ ચઢતાં વખત લાગતો નથી. સમતા વગરનાં કેઈ પણ કાર્યને શાસ્ત્રકાર નકારું ગણે છે, એટલું જ નહિ પણ કેટલીક વાર નકારા કરતાં પણ વધારે ખરાબ ગણે છે; જ્યારે સમતાવાળાં કાર્યોમાં એક એવી જાતનો આનંદ આવે છે કે જે અનુભવથી જ જાણી શકાય. વળી, હિંસાનો ત્યાગ થતાં મનમાંથી સર્વ જાતના માઠાં વિકલ્પો દૂર થાય છે, કારણ કે હિંસાને કારણે હિંસા જ છે. જ્યારે પારકું મન દુઝાવતું એ પણ હિંસા છે એમ સમજવામાં આવે અને તેનો ત્યાગ કરવા ઉપાય લેવામાં આવે ત્યારે સંકલ્પોનું ઉત્પત્તિસ્થાન નાશ પામી જાય છે. આવી રીતે હિંસા તજવાથી મનયોગ સાધ્ય થાય છે અને વચનપ્રવૃત્તિ પણ નિરવલ થાય છે તેનું કારણ ઉપર કહ્યું તે જ સમજવું.

અંધકર્તાએ મનયોગ અને વચનયોગની શુદ્ધિ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી; એ બન્નેની અપેક્ષાએ કાર્યયોગશુદ્ધિ સુસાધ્ય છે, તેથી સ્પષ્ટ કહી નથી, પણ અર્થ અને સંબંધ પરથી સમજી લેવી. (શ્રી ધનવિજય ગણિ.)

શ્રીમદ્ વયોવિજયભી મૌનાષ્ટકમાં લખે છે કે:—

હૃદયં ઘાગતુષ્ઠાત્મૌનમેકેન્દ્રિયેષ્વપિ । પુદ્ગલેષ્વપ્રવૃત્તિસ્તુ યોગાનાં મૌનસુતમમ્ ॥

“વાણીના અનુચ્ચારરૂપ મૌન એકેન્દ્રિયાદિને વિષે પણ સુલભ છે, પરંતુ યોગોનું પુદ્ગલને વિષે અપ્રવૃત્તિરૂપ મૌન ઉત્તમ છે. આ ભાવ બરાબર હૃદયમાં રાખવાની જરૂર છે.” (૭; ૨૬૭)

ભાવના; આત્મલય

મૈત્રી પ્રમોદં કરુણાં ચ સમ્યક્, મધ્યસ્થતાં ચાનય \*સામ્યમાત્મન્ ! ।

સદ્ભાવનાસ્વાત્મલયં\* પ્રયત્નાત્, કૃતાવિરામં રમયસ્વ ચેત્તઃ ॥ ૮ ॥ (વ્યક્તિ)

“હે આત્મન્ ! મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા અને મધ્યસ્થતાને સારી રીતે ભાવ, (અને તે વડે) સમતાભાવ પ્રગટ કર. પ્રયત્ન કરી સદ્ભાવના ભાવીને આત્મલયમાં વિસામે પામ્યા વિના (તારા) મનને કીડા કરાવ.” (૮)

વિવેચન—૧ મૈત્રીભાવ, પ્રમોદભાવ, કરુણાભાવ અને માધ્યસ્થ્યભાવ તારા હૃદયમાં નિરંતર ભાવ. એ ચાર ભાવના બહુ ઉપયોગી છે. એમાં આત્મરમણ કરવાથી પરમ સાધ્ય પદાર્થ અનુભવગોચર થાય છે અને મનને પરમ શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. એનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ પ્રથમ અધિકારમાં બતાવવા પ્રયાસ કર્યો છે.<sup>+</sup> એ ભાવના શુભ વૃત્તિનું મુખ્ય અંગ છે.

\* સાત્ત્વમિતિ પાઠાન્તર ભાત્મના સદૈકીભાવમિત્યર્થઃ । \* સ્વાત્મલયમિતિ ત્રિ પાઠઃ સપ્રાપ્તતન્મયસ્વભાવ ગયાસ્વાત્તેત્યર્થઃ । + ભુઓ પ્રથમ અધિકાર શ્લોક ૧૩-૧૬; પૃષ્ઠ ૨૦-૩૦.

૨. ભાવના ભાવતાં ભાવતાં શુદ્ધ સમતાનો ઉદય થાય છે એ સમતા આત્મિક શુભ છે અને સ્થિરતા એ એનો પાયો છે. જ્ઞાન, ધ્યાન, તપ અને શીલયુક્ત મુનિઓ પણ સમતાયુક્ત મુનિ બેટલો શુભ નિષ્પાદન કરી શકતા નથી, એમ જ્યારે વાચકવચ્ચે ઉભાસ્વાતિલ તેમ જ શ્રીમદ્ યશોવિજયજી કહે છે ત્યારે સમતાના લાભની પરાકાષ્ઠા સ્પષ્ટ થાય છે.

૩. આ પ્રમાણે શુભ પ્રવૃત્તિ કરતાં કરતાં જ્યારે સમતા પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારપછી જીવ આત્મભૂતિ કરે છે; એને સાંસારિક સર્વ કાર્યો તુચ્છ લાગે છે; એનું મન આત્મપરિણુતિમાં ઢોલે છે; એને સર્વ દિશા પ્રકુલિત લાગે છે અને આત્મરમણ એ જ કાર્ય લાગે છે. શુભ ધ્યાનધારાનો વરસાદ થાય ત્યારે આત્મલય થાય છે અને એ વખતે જે આત્માનંદ થાય છે તે વચનઅગોચર છે. આત્મરમણ કરવા માટે પ્રબળ પુરુષાર્થ દ્વારવવાની જરૂર પડે છે અને મન જ્યારે તે બાબતમાં રોકાય છે ત્યારે તેને બાહ્ય વસ્તુનું ભાન પણ રહેતું નથી. એવા આત્મરમણમાં જરા પણ અન્યત્ર વિચારો લીધા વગર પ્રવૃત્તિ કરે, એટલે નિરંતર આત્મરમણતાના કાર્યમાં ઉચુક્ત થા! (૮; ૨૬૮)

### મોહના સુભટોનો પરાજય

કુર્યાન્\* કુત્રાપિ મમત્વમાવં, ન ચ પ્રમો રત્યરતી કષાયાન્ ।

इहापि सौख्यं लभसेऽप्यनीहो, हनुत्तरामर्त्यमुखा ममात्मन् । ॥ ९ ॥ (इश्वरज्ञा)

“ હે સમર્થ આત્મા ! કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર મમત્વભાવ ન કરવો, તેમ જ રતિ, અરતિ અને કષાય પણ ન કરવાં. જ્યારે તું વાંછા રહિત થઈશ ત્યારે તો અનુન્તર વિમાન-માં રહેનારા દેવતાઓનું સુખ પણ તને અહીં મળશે.” (૯)

વિવેચન—શુભ વૃત્તિનાં સાધનોનું વિશેષ દર્શન કરાવતાં કહે છે : ૧. હે એતન ! તારું છે તે તારી પાસે જ છે. દેહ તારો નથી, પુત્ર તારા નથી, સ્ત્રી તારી નથી અને ધન તારું નથી. એ ચારેનું મમત્વ અત્ર મહાપીડા કરનારું છે, એટલું જ નહિ પણ પરભવમાં મહાદુઃખ આપનાર છે. જે વસ્તુઓ તારી નથી તેને તારી માનીને તેઓના ઉપર શા માટે રાચી-માચી રહે છે ? તારો આત્મા મોહમદિરામાં ચક્રચૂર થઈ સત્યાસત્યનો વિવેક ચૂકી બાથ છે, તેથી તે સ્થિતિ દૂર કરી મમત્વભાવનો ત્યાગ કરી દે.

૨-૩. તારે મુંઢર વસ્તુ ભોઈને રાજ થવું નહિ, અને તને પ્રિય ન લાગે એવી વસ્તુ ભોઈને નારાજ થવું નહિ. વસ્તુ કોઈ ખરાબ કે સારી નથી; એ બાબતમાં તારી માન્યતા જ ખોટી છે. એ ખોટી માન્યતા પર બાંધેલા વિચારો તને હેરાન કરે છે, માટે રતિ-અરતિનો ખ્યાલ છોડી દે. પછી તને આઠમા સ્લોકમાં ઉપર કહ્યો તેવો અપૂર્વ આનંદ પ્રાપ્ત થશે.

\* કુર્યાન્ ન્વિતિ વા પાઠો મા વિદવ્યા દ્વચર્ચ ।

+ વિશેષ હકીકત માટે જુઓ આ ગ્રંથનો અધિકાર ખીજો, ત્રીજો, ચોથો તથા પાંચમો.

૪. સંસારમાં બ્રમણ કરાવનાર કષાયોને તારે છોડી દેવા. એનું સ્વરૂપ સાતમા અધિકારમાં આપણે જોયું છે.

આ સર્વ મોહરાબના સુકટો છે, તે તારા પર જ્ય મેળવવા આવ્યા છે; જો એને કાવવા ક્ષમિશ નહિ, તો તને લાભ થશે અને જો તું તેઓને છુટી લઈશ અને મારીને કાઢી મૂકીશ તો તો તને મહાસુખ થશે, કારણ કે કષાય અને મમત્વ જશે એટલે તું નિઃસ્પૃહ થઈ જઈશ. શ્રી ઉપાધ્યાયજી કહે છે કે:—

परस्पृहा महादुःखं, निःस्पृहत्वं महासुखम् । पतदुक्तं समासेन, लक्षणं सुखदुःखयोः ॥

નિઃસ્પૃહ વૃત્તિ એ મોટામાં મોટું સુખ છે. અનુત્તર વિમાનના ડેવોને સર્વથી વધારે સુખ છે, કારણ કે ત્યાં સ્વામીસેવકભાવ નથી તેમ જ કામવિકારથી થતી શારીરિક કે માનસિક વિઠંબણા નથી. આ સુખ તને પ્રાપ્ત થશે. અરે! અમે તો કહીએ છીએ કે તને તેથી પણ વધારે સુખ પ્રાપ્ત થશે, કારણ કે નિઃસ્પૃહ જીવ પર દુઃખ અસર કરતું નથી અને દુઃખ કદાચ જ પડે છે. એટલા માટે જ શુદ્ધ ચારિત્ર પાળતાં અખંડપણે એક વર્ષ વીતી ગયા પછી ચારિત્રવાનને અનુત્તર વિમાનના ડેવો કરતાં પણ વધારે સુખ આગમકાર બતાવે છે. દુઃખ કે સુખ એ પણ મનનાં માનેલાં છે અને તેથી તને આ મહાન લાભ મળશે તે ધ્યાનમાં લે.

આત્મામાં અનંત જ્ઞાન છે અને અનંત વીર્ય છે. વીર પ્રભુ જેવું બળ, અભયક્રમાર જેવી ખુદિ, હેમચદ્રાચાર્ય જેવું શ્રુતજ્ઞાન, કથવક્તા શેઠ જેવું સૌભાગ્ય અને ગજસુક્રમાળ જેવી સમતા શક્તિરૂપે સર્વ આત્મામાં ભરેલી છે; પુરુષાર્થ કરી તેને વ્યક્ત કરવાની જરૂર છે. આ હેતુથી જ આત્માને ‘સમર્થ’ એમ ઉદ્દેશીને અત્ર ભોલાબોલો છે. શુભ પ્રવૃત્તિનાં સ્થાનો અત્ર બતાવ્યાં અને કિચિત્ ક્ષણ નિર્દિષ્ટ કર્યું. (૯; ૨૬૯)

ઉપસંહાર : શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ કરનારની ગતિ

इति यतिवरशिषां योऽवधार्य ब्रतस्थ-श्रवणकरणयोगानेकचित्तः श्रयेत् ।

सपदि भवमहाविष क्लेशराशिं सतीर्त्वा, विलसति शिवसौख्यानन्त्यसायुज्यमाप्न्य॥૧૦॥(માલિની)

“યતિવરોના સંબંધમાં (ઉપર પ્રમાણે) બતાવેલી જે શિક્ષા મતધારી (સાધુ અને ઉપદેશજીથી શ્રાવક) એકાગ્ર ચિત્તથી હૃદયમાં ઠસાવે છે અને ચારિત્ર તથા ક્રિયાના યોગોને સેવે છે, તે સંસારસમુદ્રરૂપ કલેશનો ઢગલો એકદમ તરી જઈને, મોક્ષના અનંત સુખ સાથે તન્મયપણું પામી, પોતે આનંદ કરે છે.”

વિવેચન—આ પ્રમાણે તીર્થંકર મહારાજો, ગણધરો અને પૂર્વાચાર્યો શિખામણ આપી ગયા છે. તેઓ આ જીવ ઉપર એકાંત ઉપકાર કરવાની નિઃસ્પૃહ વૃત્તિથી દોરાયા હતા અને તેથી, આ જીવને શુભ રસ્તે દોરવા સારુ, કોઈ બાબતમાં કહેવામાં બાકી

રાખ્યું નથી. આવા પરમોપકારી મહાત્માઓના શબ્દો લક્ષ્યમાં રાખી, જે પ્રાણી ચારિત્ર અને ક્રિયામાં ઉદ્યત થઈ જાય છે, તે પ્રભુના આજ્ઞાકિત સેવકો કહેવાય છે. આ ઉપદેશમાં સાધુએ પોતાને યોગ્ય અને શ્રાવકે પોતાને યોગ્ય ઉપદેશ ગ્રહણ કરવાનો છે. એ નિયમાનુસાર જે પ્રાણી ચરણકરણ ગુણોને અનુસરે છે, તે થોડા વખતમાં સંસારસમુદ્ર ઉલ્લંઘી જાય છે અને જે મોક્ષસુખનું વર્ણન પણ કરતું અશક્ય છે, તેને પોતાના આત્મા સાથે 'અનંત' શબ્દ સહિત યોગ કરાવે છે, એટલે અનંત કાળ સુધી તે સુખ પ્રાપ્ત કરે છે. એક મહાસુખ અને વળી તે અનંતકાળ સુધી, એટલે પછી એમાં વિચારવાનો પણ કાંઈ અવકાશ રહેતો નથી. એને પ્રાપ્ત કરવા બનતો પ્રયાસ કરવો એ જ કર્તવ્ય છે. (૧૦; ૨૭૦)

\*

\*

\*

એવી રીતે શુભવૃત્તિઉપદેશ નામનો પંદરમો અધિકાર સંપૂર્ણ થયો. આ અધિકારમાં વૃત્તિ એટલે વર્તન અથવા પ્રવૃત્તિ એ અર્થ સમજવાનો છે. શુભ પ્રવૃત્તિના અનેક પ્રસંગો અત્ર બતાવવામાં આવ્યા છે. તે સર્વને વિષય સાથે સામાન્ય સંબંધ છે, પરંતુ એકબીજા સાથે ખાસ સંબંધ નથી. આ અધિકારમાં મુખ્ય ઉપદેશ સાધુને આશ્રયી છે, પરંતુ કેટલીક હકીકત શ્રાવકને પણ ઉપયોગી છે. પ્રવૃત્તિના વિષયોનું પૃથક્કરણ સ્થાનોમાં જ કર્યું છે, તેથી અત્ર પુનરાવર્તન કરવાની જરૂર રહેતી નથી. શુભ પ્રવૃત્તિની અનેક હકીકતો છે; તે અત્ર બતાવી શકાય નહિ, તેથી સૂરિમહારાજે બહુ જ જરૂરના વિષયોને જ હાથ લગાડ્યો છે. એ સર્વ બાબતો પર ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે

આવશ્યક ક્રિયાની જરૂરિયાત પ્રથમ જ બતાવી છે અને તે આ જમાનામાં ખાસ જરૂરની છે. પ્રવૃત્તિ (અપ્રશસ્ત) વધતી જાય છે અને ધર્મસાધન અલ્પ થતાં જાય છે, તેટલા માટે નિત્ય આવશ્યક ક્રિયા અવશ્ય કરવી જોઈએ. જેમ દરરોજનું પેપર વાંચનારને પાંચ દિવસ પેપર ન મળે તો કિશાશૂન્ય જેવું લાગે છે, તેવું જ આવશ્યક ક્રિયામાં રટણ થઈ જવું જોઈએ. તપશ્ચર્યાની બાબત પણ એટલી જ ઉપયોગી છે જમાનો ન્યારે પાપબંધનાં અનેક કાર્યો શીખવે છે, ત્યારે છોડવાનાં આ પ્રબળ સાધનો મંદ થતાં જાય છે, એ જોઈ કરવા જેવું છે. જ્ઞાનાભ્યાસનો પણ આ જ વિષયમાં સમાવેશ થાય છે, એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે.

ત્યાર પછીના વિષયોમાં અનિયત વિહાર કરવા માટે સાધુને ઉપદેશ છે. સૂરિમહારાજ ગમે તેવા આકરા શબ્દોમાં કહે, તો તે કહેવાને તેઓ હક્કદાર છે. વિહારના વિષયને અંગે શ્રાવકોએ પણ વર્ષના થોડા દિવસો કોમળા લલા માટે અર્પણ કરી, ધાર્મિક વિષયો પર વિવેચન-ભાષણો કરવા ધ્યાન આપવું, એ ઉપલક્ષણથી સમજવાનું છે. આત્મનિરીક્ષણ માટેની સૂચના તો બહુ જ ઉપયોગી છે. એનાથી પોતાનાં સર્વ કાર્યો પર કાબૂ આવે છે અને ધાર્યા વગરનું કોઈ પણ કાર્ય થતું નથી. અથવા થયું હોય તોપણ લવિષ્યમાં ન થવા માટે નિશ્ચય કરવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત કરાવે છે. અઢાર પાપસ્થાનકને અંગે બે દરરોજ આત્મનિરીક્ષણ થાય, તો અપૂર્વ લાભ પ્રાપ્ત થવાનો પૂરતો સંભવ છે.

એ શુભ પ્રવૃત્તિનેા મુખ્ય ઉદ્દેશ મન, વચન અને કાયાને શુભ રસ્તે પ્રવર્તાવવા પ્રયાસ કરવો. એ જ છે અને તે હેતુ ઉપર પણ સૂરિમહારાજ ધ્યાન ખેંચ્યા વગર રહ્યા નથી. જ્યાં સુધી મનમાં વિચાર જુદા, વચન જુદું અને વર્તન ત્રીજા પ્રકારનું હોય ત્યાં સુધી સર્વ ફાગટ છે. ત્રિપુટીને ત્રણ રસ્તે ચલાવવી નહિ. એ ત્રણમાં પણ મનને વશ કરવાની વિશેષ જરૂર છે. એ જેમ જેમ વશ થતું જાય છે તેમ તેમ કર્મભ્રમમાં જહુ ફેર પડતો જાય છે. એ જ્યારે નિર્મળ થાય છે ત્યારે આત્મપ્રદેશમાંથી શુભ ભાવના ઊઠે છે, શુભ ભાવનાથી આત્મલય થાય છે, આત્મલયથી કૈવલ્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને તે પછી જ મુક્તિ થાય છે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવી એ જ કર્તવ્ય છે અને એ જ પ્રાપ્તવ્ય છે. હેય, જ્ઞેય, ઉપાદેયનું સ્વરૂપ સમજી, સ્વાતુકૂળ ક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ રાખવી એ આપણું કામ છે. પરિણામ સુલભ છે અને આ ભવમાં પણ અતુલવગેચર છે. એક વખત કાર્ય કરો અને પછી શુભ ફળ મળી આવશે, એ ચોક્કસ માનજો. આ શુભ વૃત્તિ રાખવાના શિક્ષાપાઠો આપ્યા છે તે હૃદયપટ પર ચીતરી રાખવા જેવા છે.

इति सविवरणः शुभवृत्तिसिद्धोपदेशनामा पञ्चदशोऽधिकारः ॥



## ષોડશઃ સામ્યસર્વસ્વાધિકારઃ ॥



હવે આખા ગ્રંથના દોહનરૂપ એક પ્રધાન તત્ત્વ સામ્ય-સમતા સર્વસ્વ જ છે, એ વિષય પર, ઉપસંહાર કરતાં, સંક્ષિપ્ત વિવેચન કરે છે. આ આખા ગ્રંથનો ઉદ્દેશ શો છે ? સાધ્યભિંદુ કયાં છે ? પ્રયોજન શું છે ?—એ સર્વ પ્રશ્નકર્તા બતાવે છે. બીજી રીતે જોઈએ તો, આ અધિકાર પ્રશસ્તિ જેવો છે. સમતાના સંબંધમાં અત્ર જે વિચારો બતાવવામાં આવ્યા છે તે સંક્ષિપ્ત પણ બહોળા છે. મનોનિબ્રહ્મ, મમત્વત્યાગ અને શુભ વૃત્તિ એ સર્વ સમતામાં પરિણમ્યાં પામે છે, તેથી સર્વ દ્વાર પર શિખર ચઢાવનારું આ દ્વાર છે. સમતાનું રહસ્ય ધારણ કરવા અત્ર દિગ્દર્શન કરવામાં આવ્યું છે.

સમતાનું ફેલ : મોક્ષસંપત્તિ

एवं सदाभ्यासवचनेन सात्म्यं, नयस्व साम्यं परमार्थवेदिन् ।

यतः करस्थाः शिवसंपदस्ते, भवन्ति सद्यो भवमीतिभेत्तुः ॥ ૧ ॥ (અપનાતિ)

“હે તાત્ત્વિક પદાર્થના બાણનાર ! આ પ્રમાણે (ઉપર પંદર દ્વારમાં કહેલ) નિરંતર અભ્યાસના યોગથી સમતાને આત્મા સાથે જોડી દે; જેથી કરીને ભવના ભયને ભેદવાવાળી મોક્ષસંપત્તિઓ તને એકદમ હસ્તગત થઈ જાય.” (૧)

વિવેચન—કાંઈક મમત્વભાવ છોડીને, કાંઈક કષાય છાંડીને, કાંઈક યોગની નિર્મળતા કરીને અને કાંઈક સ્વાત્મલય કરીને શુભ વૃત્તિ કરવી એ આપણે પંદરમા અધિકારમાં જોઈ ગયા, એ સર્વ પ્રશસ્ત પ્રવૃત્તિનો હેતુ સમતાની પ્રાપ્તિ કરવાનો જ છે. ત્યારે આ આખા ગ્રંથમાં જે જે સાધન બતાવ્યાં છે, તે સર્વનું સાધ્ય સમતાપ્રાપ્તિ છે. જો તને આ અથવા વાંચતાં કાંઈ પણ પરમાર્થ સમજાયો હોય, તો તે આ જ છે.

प्रणिहन्ति क्षणार्धेन साम्यमालम्ब्य कर्म तत् ।

यत्र हन्यान्नरस्તોવ્રતપસા जन्मकोटिमिः ॥ (હેમચંદ્રાચાર્ય, યોગશાસ્ત્ર)

મતલબ “જે કર્મો કોટો જન્મ સુધી તીવ્ર તપસ્યા કરતાં પણ તોડી શકાય નહિ, તેનો સમતાને અવલંબવાથી એક ક્ષણ માત્રમાં નાશ થાય છે.”

તારું સાધ્ય સમતા હોયું જોઈએ. તેને અને આત્માને જોડાણ કરવા માટે નિરં-  
તર અભ્યાસની જરૂર છે, એ પણ આખા અંતમાં આપણે અવારનવાર જોયું છે. હવે  
સમતા પ્રાપ્ત કરવાનું પણ કંઈ નકામું નથી; તે સાધ્ય અને સાધન બન્ને છે. સુખનો  
આહર અને દુઃખનો ત્યાગ એ સર્વ પ્રવૃત્તિનું પરમ કાર્ય છે. સમતાથી જે સુખ  
મળે છે તે અવશ્ય છે, કારણ કે બીજાં સર્વ સુખ પાછળ દુઃખ આવે છે, પણ સુખમય  
સમતાથી થતું મોક્ષનું સુખ તો અનંત છે. એ પરમ સાધ્યબિંદુ દૃષ્ટિમાં રાખીને સમતા  
મેળવવા, સમતા રાખવા અત્ર ઉપદેશ છે. મોક્ષનાં સુખ અનિર્વચનીય છે. મોક્ષમંદિર  
પર ચઢવા માટે ચૌદ પગથિયાં (ગુણસ્થાન) છે. એનું આરોહણ કરવા સારુ અત્ર દાહર  
ખતાવવામાં આવે છે. એ મંદિરના ઘંટો વગાડવા માટે ગુણસ્થાન પર આરોહણ કરવાનો  
પુરુષાર્થ કરવો ઉચિત છે. હે બંધુઓ ! એક વખત તદ્દન નિરુપાધિ, નિજ સ્વરૂપમાં લીનતા,  
અજરામરત્વ, દોડાદોડનો અભાવ અને અખંડ શાંતિ તથા સ્થિરતાનો ખ્યાલ કરો. એમાં  
કંઈ પણ પ્રાપ્ત્ય લાગે, તો એના પ્રભળ કારણ સમતાને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયાસ કરો અને તે  
પ્રાપ્ત કરવા માટે આ આખા અંતમાં ખતાવેલા જુદા જુદા વિષયો ઉપર ધ્યાન આપો.  
દંડ પ્રયત્ન, દંડ નિશ્ચય અને ચાલુ અનુસરણ જરૂર ધૃષ્ટિ પરિણામ લાવશે અને મોક્ષ-  
મંદિરમાં તમારા નામના ઘંટ વાગશે; પણ તે માટે જોડો, ઉદમ કરો. ચાહ રાખજો કે  
અત્યારે જેવો અવસર છે, જેવી જોગવાઈ છે, તેવો વખત અને તેવી અનુકૂળતા ફરી  
ફરીને મળતાં મહાસુશ્કેલી થશે. (૧; ૨૭૧)

### અવિદ્યાત્યાગ એ સમતાબીજ

ત્વમેવ દુઃખં નરકસ્ત્વમેવ, ત્વમેવ કર્માપિ શિવં ત્વમેવ ।

ત્વમેવ કર્માણિ મનસ્ત્વમેવ, જહીશ્ચવિદ્યામ\*વધેહિ ચાત્મન્ ! ॥ ૨ ॥ (દ્વન્નવજ્ઞા)

“હે આત્મન્ ! તું જ દુઃખ, તું જ નરક, તું જ સુખ અને મોક્ષ પણ તું જ. વળી,  
તું જ કર્મ અને મન પણ તું જ. અવિદ્યાને તણ દે અને સાવધાન થા.” (૨)

વિવેચન—હે આત્મન્ ! તું જ દુઃખ છે, કારણ કે દુઃખને નિષ્પાદન કરવા માટે  
જે કર્મ જોઈએ તે તે જ કર્યા છે. દુઃખનાં સાધનો પણ તું જ તૈયાર કરે છે અને  
સુખદુઃખની સાચી-ખોટી કલ્પના પણ તું જ કરે છે. એ જ નિયમાનુસાર નરક પણ તું  
જ છે. વળી, દુઃખનો સંચય કરનાર અને સમજનાર તું જ છે. તેમ સુખ માટે પણ  
તું જ અધિષ્ઠાતા અને વિવેક કરનાર છે. તારી જોછીવધતી સમજણ માટે તું અસુક  
લાગણીને સુખ માની જોડો છે તે પણ તું જ છે અને જો પ્રભળ પુરુષાર્થ કરે તો સર્વ  
સુખદુઃખનો અત્યંતભાવ કરી મોક્ષમંદિરમાં ચિરકાળ સુધી આનંદ લોગવે તે પણ તું  
જ છે. તેથી, વાસ્તવિક કહીએ તો, મોક્ષ તારો છે, જોડેલે તું જ મોક્ષ છે. ન્યાયના એક

\* જાણિયા પાઠાન્તરે જવજ્ઞા એટલે અવજ્ઞાનો ત્યાગ કરી દે, એટલે અનાદરનો ત્યાગ કર. આ કરતાં  
જાણિયા પાઠ વધારે બંધનેસતા અર્થ ખતાવનારો લાગે છે.

નિયમ પ્રમાણે ધર્મ અને ધર્મીનો અલેહ છે. મીઠું ખારું છે, ત્યાં ખારાપણું એ ધર્મ થયો, મીઠું એ ધર્મી થયું; અત્ર ખારાશ અને મીઠું એ બુદ્ધિ નથી, તેથી ધર્મ અને ધર્મીનો અલેહ થયો; તેવી જ રીતે જીવ કર્મે કરીને સંવૃત અને અસંવૃત છે, છતાં પણ પર્યાય અને પર્યાયીનો ઉપરના નિયમ પ્રમાણે અલેહ છે.

એ જ નિયમ પ્રમાણે કર્મનો કરનાર અને મનનો પ્રેરનાર પણ તું જ હોવાથી તું કર્મ અને મન પણ તું જ છે.

જૈન શાસ્ત્રમાં આત્મા ઉપર જ બધો આધાર રહે છે. એને કોઈ મદદ કરતું નથી, તેમ જ એને બહારની મદદની અપેક્ષા રહેતી પણ નથી. એની અખંડ સ્થિતિમાં એ શુદ્ધ, અક્ષય, અવિનાશી, નિત્ય છે. કર્મના સંગ્રહથી એની શુદ્ધ દશા પર પડ ફરી વળ્યાં છે; એ પડ દૂર કરવા માટે પ્રબળ પુરુષાર્થ ફેરવવો જોઈએ અને તેટલા માટે અસાધારણ ઉદ્યોગ કરવો જોઈએ. આ આત્મામાં અનંત શક્તિ છે. એ ધારે તો પર્વતોને પણ તોડી શકે છે અને વીર પરમાત્મા જેટલું જ્ઞાન અને ઋદ્ધિ મેળવી શકે છે. એટલા માટે આપણે અગાઉ જોઈ ગયા છીએ કે

અપ્પા નહ વેવરણી, અપ્પા મે કૂહલામલી ।

અપ્પા કામદુઘા ધેણૂ, અપ્પા મે નંદનં વન ॥

આ સિદ્ધાંતનું વાક્ય છે અને તુરત સમજાઈ જાય તેવું છે. એમાં કહે છે કે “આત્મા કામદુઘા ગાય છે અને આત્મા નંદનવન છે.” એની પાસેથી કામ લેતાં આવડે તો એ સર્વ ઇચ્છિત સુખો (સ્થૂળ અને માનસિક) આપે છે, એ સર્વ છે એ વાત તો ખરી પણ તે તારામાં છે, એમ બતાવી આપ.

એ બતાવી આપવા માટે અવિદ્યાનો ત્યાગ કરવો. અજ્ઞાનથી અધ સમાન અવસ્થા રહે છે, અજ્ઞ જીવન એ લગભગ નકારું થઈ જાય છે, માટે અવિદ્યાનો ત્યાગ કરી તારાં ચોખ્ખાં કર્તવ્યોમાં સાવધાન થઈ જા. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે અજ્ઞાન જલુ મો કણં, ક્રોધાદિ મ્યોડપિ તીવ્રપાપેમ્મયઃ । કોષાદિક તીવ્ર પાપોથી પણ અજ્ઞાન મહાકષ્ટ આપનાર છે. જ્યાં સુધી અજ્ઞાનનો નાશ થશે ત્યાં સુધી સાધ્ય નજરમાં આવશે નહિ, માટે હે ભાઈ! તું જાગ્રત થા, ખડો થા, પુરુષાર્થ પ્રગટ કર, વીર્ય ફેરવ. ( ૨; ૨૭૨ )

સુખદુઃખનાં : મૂળસમતામમતા

નિઃસજ્જતામેહિ સદા તદાત્મજ્યૈશ્વર્યેષ્વપેષ્વપિ સામ્યમાવાત્ ।

અવેહિ વિદ્વન્ ! મમતૈવ મૂલં, શુચાં સુખાનાં સમતૈવ ચેતિ ॥ ૩ ॥ (વપ્જાતિ)

“હે આત્મન! સર્વ પદાર્થો ઉપર સદા સમતાભાવ લાવીને, નિઃસંગપણું પ્રાપ્ત કર. હે વિદ્વન્! તું જાણી લેજે કે દુઃખનું મૂળ મમતા જ છે અને સુખનું મૂળ સમતા જ છે.” (૩)

વિવેચન—આપણે જોઈ ગયા કે સુખ, દુઃખ, મોક્ષ કે નરક એ આત્મા જ છે, કારણ કે તેનું ઉપાદાન કારણ આત્મા છે. એ આત્મામાં જો સમભાવ આવ્યો હોય, તો તે પોતાનું અસલ સ્વરૂપ પ્રગટ કરીને ઇચ્છિત અર્થ પ્રાપ્ત કરી શકે. એ સમતા પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો અને રસ્તાઓ આ અર્થમાં બતાવ્યાં છે. એ રીતે સમતાભાવ જ્યારે પ્રાપ્ત થાય છે ત્યાર પછી નિઃસંગ વૃત્તિ પ્રાપ્ત થવાનો માર્ગ મળે છે. પૌદ્ગલિક સર્વ વસ્તુઓ અને ભાવો એટલે ઘર, ઘરેણું, પદાંગ વગેરે પદાર્થો અને કષાયાદિ ભાવોથી છૂટા પડવું, તેના સંબંધ છોડવો એ નિઃસંગતા કહેવાય છે. એ હકીકત લક્ષ્યમાં રાખીને એને સાધ્ય બિંદુ બનાવવું જોઈએ.

હવે સુખનું મૂળ શું છે અને દુઃખનું મૂળ શું છે એ દ્રકામા કહી દે છે. સર્વ જીવો પર સમભાવ, સર્વ વસ્તુઓ પર સમભાવ થાય, રાજા કે રંક પર, ધનવાન કે નિર્ધન પર, અથવા એવા વિરોધ બતાવનારા એ શબ્દોથી પ્રદર્શિત થતા કોઈ પણ વ્યક્તિશ્રુગલ ઉપર, તેમ જ કોઈ પણ પદાર્થશ્રુગલ ઉપર ચોક્કસ આકર્ષણ કે અનાકર્ષણ ન થાય એ સમતા છે અને સર્વ સુખનું મૂળ એ જ છે. એક તો સમતા રાખનાર પર દુઃખ પડતું નથી અને બીજું, તેને દુઃખ લાગતું નથી. આવી રીતે સમતા રાખનાર પ્રાણી બન્ને જાતિના સંયોગોમાં આત્મહિત સાધી શકે છે. બીજી બાજુએ જોઈએ તો સર્વ દુઃખોનું કારણ મમતા છે. આ ઘર મારું છે, આ સ્ત્રી મારી છે કે આ પુત્ર મારો છે, એ મારાપણથી જ દુઃખ થાય છે. પોતાની જાતને સાક્ષીભાવે માનનારા વીર દુરધરા ઘરને ધર્મશાળા ગણે છે અને પરિવારને મેળા તુલ્ય ગણે છે. મમતાથી જ દુઃખ થાય છે, એ સ્પષ્ટ જણાય છે. એને શાસ્ત્રકાર મોહજન્ય કહે છે અને મોહને સર્વ કર્મોમાં શાસ્ત્રકાર રાજનું પદ આપે છે. સર્વ કર્મોમાં તેની ચીકાશ પણ બહુ હોય છે અને સ્થિતિ પણ બહુ હોય છે. એ મોહ-રાજને વશ કરવા માટે ધર્મબોધકર મંત્રી જેવા સત્યવક્તા મહાત્માઓના સંગની બહુ જરૂર છે. એ સંગથી સંસારસ્થિતિ સમજાય, તેથી તેના ત્યાગ કરવા વિચાર થાય, વિચારથી કાર્ય થાય કાર્યથી સમતાશ્રુણુ આવે અને સમતાથી નિઃસંગતા પ્રાપ્ત થાય અને તેમ થાય ત્યારે, વૈરાગ્યશતકકાર કહે છે તેમ, ગાયન અને વિલાપ, નૃત્ય અને વિટંબના, આભૂષણ ને ભાર, કામલોગ અને દુઃખનાં સાધનોમા તેને કાંઈ તકાવત લાગતો નથી.

મમતા અને સમતાનું આ તત્ત્વજ્ઞાન બહુ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. સમતા રાખવી એટલે બેસી રહેવું, એ ભાવ નથી. એ ઉપરના વિવેચનથી સ્પષ્ટ થયું હશે. ઇદ્રિયોને શુભ પ્રવૃત્તિ કરાવી, પોતાના જીવનને ધર્મમય કરી દેવું, એ દુષ્ટ કાળાનુસાર સ્વઅધિકાર પ્રમાણે ‘સમતા’નું પ્રથમ આદરણીય લક્ષણ છે. (૩; ૨૭૩)

સમતાની વાનકી; કૃણાવાસિ

સ્ત્રીષુ ધૂલિષુ નિજે ચ પરે વા, સમ્પદિ પ્રસરદાપદિ ચાત્મન ! ।

તત્ત્વમેહિ સમતાં મમતાશ્રુણુ, યેન શાશ્વતસુલ્લાદ્રયમેષિ ॥ ૪ ॥ (સ્વામના)

“ સ્ત્રી ઉપરથી અને ધૂળ ઉપરથી, પોતાના ઉપરથી અને પારકા ઉપરથી, સંપત્તિ ઉપરથી અને વિસ્તૃત આપત્તિ ઉપરથી, મમતા મૂકી દઈને હે આત્મન્ ! તું સમતા રાખ, જેથી કરીને શાન્તિ મુખ સાથે ઐક્ય થશે. ” ( ૪ )

**વિવેચન**—સમતાનો જ ઉપદેશ વિશેષ સ્પષ્ટ કરે છે. હે આત્મન્ ! તારે જો મોક્ષમુખ સાથે ઐક્ય કરવું હોય, અલેહ કરવો હોય, એકાકાર વૃત્તિ કરવી હોય, તો હું તને કહું છું તેમ તું સમભાવ પ્રાપ્ત કર; એ સમભાવ તારું સર્વસ્વ છે, જે તને દુઃખમાંથી છોડાવવા શક્તિમાન છે અને અધ્યાત્મ ગ્રંથોનો એ જ પ્રથમ પદે ઉપદેશનો વિષય છે.

તને જ્યારે સ્ત્રી ઉપર અને ધૂળ ઉપર સમભાવ થશે અને તને પોતાનાં અને પારકાં ઉપર સમભાવ થશે, ત્યારે તારો કાંઈક આરો આળ્યો છે એમ જણાશે. અત્યારે તો એકાએક સમાચાર સાંભળ્યા કે ભાઈ ! તમારો છોકરો પડી ગયો છે, સખત વાગ્યું છે, રુધિર વ્યાધ્યુ બળ્ય છે વગેરે. આ શબ્દો સાંભળતાં આ જીવના ગભરાટનો પાર રહેતો નથી. ગમે તેવાં કામમાં હશે તે સર્વ છોડી એક તરફ વૈધોને બોલાવવા માણસો મોકલશે અને તે પોતે પણ તે જગ્યા પર જવા ચાલવા માંડશે રસ્તે કેટલી બાતના સંકલ્પવિકલ્પો મનમાં થાય છે, તે વાંચનાર સમજી શકશે. અડધે રસ્તે પહોંચતાં ખબર પડી કે એ તો બીબાનો છોકરો પડી ગયો છે. “ હાથ ! ઠીક થયું. ”—આ ઉદ્ગાર નીકળી જશે. આ સર્વ શું બતાવે છે ? જ્યાં સુધી પોતાના છોકરા તરફ અને પારકાના છોકરા તરફ આટલો લેહ રહે છે ત્યાં સુધી સમભાવ પ્રાપ્ત થયો છે, એમ કહેવાય નહિ. જ્યારે પોતાના અને પારકાના પુત્ર તરફ સરખો પ્રેમભાવ અથવા ઉદાસીનતા રહે ( પણ પોતાના ઉપર પ્રેમ અને બીબાના ઉપર ધિક્કાર નહિ ) ત્યારે સમતા પ્રાપ્ત થાય અને ત્યારે જ નિઃસંગતા પ્રાપ્ત થાય અને પછી છેવટે અજરામર સુખ પણ ત્યારે જ પ્રાપ્ત થાય.

જેમ પોતાના અને પારકાના ઉપર સમભાવ રાખવાની આવશ્યકતા છે તેમ જ સંપત્તિ અને વિપત્તિના પ્રસંગોએ પણ મનની સ્થિરતા બળવી રાખે, તો જ સમતા પ્રાપ્ત થઈ કહેવાય છે. આ વિષય પરત્વે અન્યત્ર બહુ લખાયું છે તેથી અત્ર વિસ્તાર કરવાની જરૂર રહેતી નથી. ( ૪; ૨૭૪ )

**સમતાના કારણરૂપ પદાર્થોનું સેવન કર**

તમેવ સેવસ્વ ગુરં પ્રયત્નાદ્વીષ્વ શાસ્ત્રાણ્યપિ તાનિ વિદ્વન્ ! ।

તદેવ તત્ત્વં પરિમાવયાત્મન્ ! યેભ્યો મવેત્સામ્યસુષોપમોઃ ॥ ૫ ॥ ( ઉપનાતિ )

“ તે જ ગુરુની પ્રયત્નથી સેવા કર, તે જ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર અને હે આત્મન્ ! તે જ તત્ત્વનું ચિંતન કર કે જેનાથી તને સમતારૂપ અમૃતનો સ્વાદ આવે. ” ( ૫ )

**વિવેચન**—શુરુમહારાબની સેવના કરવી ઠીક છે, પણ તેનો હેતુ શો ? તેવી જ રીતે શાસ્ત્રાભ્યાસ કરવો એ પણ સારો છે અને તત્ત્વચિંતન કરવું એ પણ સારું છે;

પણ એ બધાં કારણ છે, એનું કાર્ય સમતાભાવની પ્રાપ્તિ જ છે; નહિ તો અભ્યાસ અભ્યાસમાં જ રહે છે અને સેવાથી ખાસ લાભ થતો નથી; એટલા જ માટે ઉમાસ્વાતિ વાચક મહારાજે પ્રથમરતિ પ્રકરણમાં કહ્યું છે કે—

દૃઢતામુપૈતિ વૈરાગ્યવાસના યેન યેન માથેન ।

તસ્મિન્ન તસ્મિન્કાર્યઃ, કાયમનોવાગ્મિરમ્યાસઃ ॥ (પ્રથમરતિ, શ્લોક ૧૬)

“જે જે ભાવથી વૈરાગ્યવાસના દૃઢ થાય, વૈરાગ્યભાવ પોષાય તે તે ભાવ ભાવવા માટે મન, વચન, કાયાથી અભ્યાસ કરવો.”

સમતા સર્વસ્વ છે એ શ્લોકમાં તેને ઉત્પન્ન કરનાર અને જાળવી રાખનાર ભાવોને વિશેષ જાત્રાત કરવાને અને અભ્યાસ કરવાને ઉપદેશ કરી, સમતાભાવ સર્વદા બન્યો રહે એ ઉપદેશ આપ્યો.

તે જ શુરૂની સેવા કરવી કે જ્યાંથી સમતાભાવ પોષાય, એ શબ્દથી એવો ધ્વનિ થયો કે જે શુરૂ પાસે મોજમજા ખાતર સાંસારિક વાતો ચાલતી હોય, ખટપટ ચાલતી હોય, કષાયની વૃદ્ધિ થતી હોય, તેમની પાસે જવાનો પરિચય જરા પણ રાખવો નહિ.

શાસ્ત્રભ્યાસમાં પણ ખુલ્લું ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. જે શાસ્ત્રો વિષયકષાયને વધારનારાં હોય, જેમાં આ સંસારમાં સર્વ પ્રકારનું પૌદ્ગલિક સુખ ભોગવી લેવાનો ઉપદેશ હોય, જેમાં પરજીવને પીડા ઉપજાવી પોતાને સુખ મેળવવાનું કથન હોય, એ સર્વ શાસ્ત્રો જોવાની ઇચ્છા કરવી નહિ. જે શાસ્ત્રો વાંચી સંસારસ્વરૂપ બરાબર સમજાય અને મન સમતા પામી જાય, એનો જ અભ્યાસ કરવો. એવી જ રીતે તત્ત્વચિંતન માટે પણ સમજી લેવું, ( પ; ૨૭૫ )

આ ગ્રન્થ : સમતારસની વાનકી

સમગ્રસચ્છાસ્ત્રમહાર્ણવેભ્યઃ, સમુદ્ભૂતઃ સામ્યસુધારસોઽયમ્ ।

નિર્ણયતાં હે વિબુધા ! હમધ્વમિહાપિ મુક્તેઃ સુસ્ત્વર્ણિકાં યત્ ॥ ૬ ॥ (ચન્દ્રવજ્રા)

“આ સમતા અમૃતનો રસ મોટા મોટા સમગ્ર શાસ્ત્રસમુદ્રોમાંથી ઉદ્ભર્યો છે; હે પંડિતજનો ! તમે તે રસ પીઓ અને મોક્ષસુખની વાનકી અહીં પણ મેળવો.” (૬)

વિવેચન—સમતાવંતું સ્વરૂપ બતાવતાં અનુભવી યોગી શ્રીમદ્ કપૂરચંદ્ર (ચિદાનંદજી) મહારાજ કહે છે કે :—

જે અરિ મિત્ર બરાબર જાનતા, પારસ ઓર પાપાણુ બન્ધું હોઈ;  
કંચન કિંચ સમાન અહિં જસ, નીચ નરેશમેં લેદ ન કોઈ.  
માન કહા અપમાન કહા મન, એસો વિચાર નહિ તસ કોઈ;  
રાગ નહિ, અરુ રોસ નહિ ચિત્ત, ધન્ય અહિં જગમેં જન મોઈ. ૧.

જ્ઞાની કહો, જ્યુ અજ્ઞાની કહો કોઈ, ધ્યાની કહો, મનમાની જ્યુ કોઈ;  
જોગી કહો, ભાવે ભોગી કહો કોઈ, જાકું જીરવો મન ભાવત હોઈ.  
દોષી કહો નિરોદોષી કહો, પિંડપોષી કહો, કો ઔશુન જોઈ;  
રાગ નહિ, અરો રોસ નહિ જાકું, ધન્ય અહો જગમે જન સોઈ. ૨.

સાધુ સુસંત મહંત કહો કોઈ, ભાવે કહો નિરગથ પિયારે;  
ચોર કહો, આહો ઠોર કહો કોઈ, સેવ કરો કોઈ જાન દુહારે,  
વિનય કરો કોઈ ઉચે યેઠાવ જ્યુ, દૂરથી દેખ કહો કોઈ જારે;  
ધાર સદા સમભાવ 'ચિદાનંદ', લોક કહાવત સુનત નારે. ૩.

સમતાવંતનું આ લક્ષણ છે. સમતાને માટે છેવટે ઉપાધ્યાયજી કહે છે કે "ઉપ-  
શમ સાર છે પ્રવચને, સુજસ વચન એ પ્રમાણુ ૨."\* સમતા એ જ શાસ્ત્રનો સાર છે.

સંસારસુખમાં સુખ જેવું કાંઈ પણ નથી. ગમે તે કાર્યમાં સમતા હોય તો જ સુખ  
છે, તેથી શાસ્ત્રકાર કહે છે કે—

સમતા વિષુ જે અનુસરે, પ્રાણી પુણ્યકામ;  
હાર ઉપર તે લીંપણું, ઝાંખર ચિત્રામ.

ધાર્મિક કાર્યોમાં સમતા હોય તો જ સુખ થાય છે. મોક્ષમાં પણ સમતાનું જ  
સુખ છે. ત્યાં છોકરાઓના વેશવાળ કે માલની લેવડદેવડના સ્વાર્થ, દેખાવ કરવાનો બાહ્ય રંગ  
અને અંતરંગ કપટવૃત્તિ એવું કાંઈ હોતું નથી. સ્થિરતા એ સમતા છે અને મોક્ષમાં  
સ્થિરતા એ જ આરિત્ર છે. મોક્ષસુખમાં જે આનંદ છે તેની વાનમી અત્રે મેળવવી હોય,  
તો તે સમતાપ્રાપ્તિથી મળે છે.

અંથકર્તા શ્રી સુનિસુંદરસૂરિ મહારાજે કેટલો વિચાર કરીને આ અંથ લખ્યો છે તે આ  
મલોક પરથી જણાય છે. અનેક શાસ્ત્રોનું ઢોહન કરી આ અંથ ઉપસંહારરૂપે તાત્ત્વિક  
દૃષ્ટિએ લખાયો છે. શાંતરસાત્મક અંથોનું ઢોહન કરી કાઢેલો રસ જ્યારે પીવામાં આવે છે  
ત્યારે મન ડોલે છે, અનિર્વચનીય સુખનો અનુભવ કરે છે અને પ્રકુલિત બને છે. એવી  
રીતે જ્યારે પ્રાણી સમતારસનો અનુભવ કરે છે, રસાધિરાજનું સેવન કરે છે, એટલે જ્યારે  
મમતા મૂકી સમતા આદરે છે, ત્યારે, ઉપર કહ્યું તેમ, મોક્ષસુખની વાનકી આ મનુષ્ય-  
જન્મમાં પણ પ્રાપ્ત કરે છે. આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિનો ત્યાગ, કષાયનો વિરહ અને  
સ્વાત્મસંતોષ જ્યાં એકઠાં થાય ત્યાં પછી બાકી શું રહે ?

પ્રિય વાંચક! જરા એક વાર અનુભવ કરજો. આ અંથ વાંચવાનું ફળ એ જ છે.  
આત્મદર્શન કરવું હોય, દુઃખનો સર્વથા નાશ કરવો હોય, તો આ અંથ દશ-વીશ વાર  
વાંચજો, વિચારજો, સમજજો. અંથકારે જે વિચારો બતાવ્યા છે તે પુખ્ત વિચાર કર્યા પછી  
સિદ્ધ કરેલા વિચારો જ છે. પ્રથમ દૃષ્ટિએ સામાન્ય લાગતા વિષયો પણ અત્યંત ગંભીર

છે. એ સુખનો અનુભવ થયા પછી તને એમાં અપરિમિત આનંદ આવશે; પછી ભલામણ કરવાની જરૂર રહેશે નહિ. ( ૬; ૨૭૬ )

કર્તા, નામ, વિષય, પ્રયોજન

જ્ઞાન્તરસમાવનાત્મા, મુનિમુન્દરસૂરિભિઃ કૃતો ગ્રન્થઃ ।

બ્રહ્મસ્પૃહયા ધ્યેયઃ, સ્વપરહિતોઽધ્યાત્મકલ્પતરુરેવઃ ॥ ૭ ॥ (ગીતિ)

“ શાંતરસભાવનાથી ભરપૂર અધ્યાત્મજ્ઞાનના કલ્પવૃક્ષ (અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ) અંથને શ્રી મુનિમુન્દરસૂરિએ પોતાના અને પરના હિતને માટે રચ્યો તેનું પ્રજ્ઞ (જ્ઞાન અને ક્રિયા) પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાથી અધ્યયન કરવું.” (૭)

વિવેચન—આ અંથના કર્તા કોણ છે, તેનું પ્રથમ સૂચવન કરવામાં આવ્યું છે. શ્રી સોમમુન્દરસૂરિના શિષ્ય મુનિમુન્દરસૂરિ મહારાજ આ અંથના કર્તા છે. તેઓનું જે ચરિત્ર લક્ષ્ય થયું છે, તે અંથની શરૂઆતમાં આપ્યું છે. તેઓ સહસ્રાવધાની હોઈ અસાધારણ બુદ્ધિબળ ધરાવતા હતા. જનસમૂહ પર અનેક ઉપકાર કરવામાં અહોનિશ તત્પર થયેલા તેઓ શાંતરસનો વરસાદ વરસાવતા હતા.

એ સૂરિમહારાજે આ અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ અંથ બનાવ્યો છે. એ નામ કેટલે અંશે સાચુંક થાય છે તે આપણે ઉપોદ્ઘાતમાં જોઈ ગયા. અને અંથનું અધ્યયન કરતાં એ વિષય સ્ફુટ થયો. આ શ્લોકમાં કર્તાનું અને અંથનું નામ બતાવ્યું.

આ અંથનો વિષય શો છે તે પણ અત્ર બતાવ્યું છે. શાંતરસની ભાવનાવાળો આ અંથ છે. એ રસ હૃદયને કેટલું નિર્મળ કરે છે અને તેને શા માટે રસની વ્યાખ્યામાં મૂકવો જોઈએ, એટલું જ નહિ પણ એને ‘રસાધિરાજ’ શા માટે કહેવામાં આવ્યો છે, તે માટે આપણે ભૂમિકામાં નિરૂપણ કરેલું વિવેચન જોઈ ગયા.

અંથ કરવાનું પ્રયોજન શું છે, તે પણ અત્ર સ્ફુટ થાય છે. પ્રજ્ઞ એટલે જ્ઞાન અને ક્રિયા અથવા પરમાત્મસ્વરૂપે પ્રગટ થયેલું શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ. સોક્ષ્મની ઇચ્છાવાળા પ્રાણીઓએ તે પ્રાપ્ત કરવા અભ્યાસ કરવો. એ પ્રયોજન બતાવતાં અધિકારી કોણ છે એનું પણ સૂચન કરવામાં આવ્યું છે.

આ અંથ સ્વપરહિતની દૃષ્ટિથી બનાવવામાં આવ્યો છે અને તે જ દૃષ્ટિએ તે પર વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે.

અંથકર્તા હમેશાં પરહિત કરવાની ઉચ્ચ વૃત્તિથી જ દોરાય છે, છતાં પરહિત પણ તત્વથી આત્મહિત જ છે તેથી, તેમ જ સમતારસપ્રધાન જીવનવાળાનું એ પ્રથમ કર્તવ્ય છે તેથી, સૂરિમહારાજે આ અંથ સ્વપરહિત સાક્ર બનાવ્યો છે. એ જ મહાત્માને પગલે ચાલી અને એને મળતી ઇચ્છાથી પ્રેરાઈ, અત્ર કાંઈક વિવેચન કરવા પ્રયાસ કર્યો છે. એ કાર્યમાં ફોટું કેટલે દરજ્જે મળી છે તે બેવાનું કાર્ય લેખકનું નથી, પણ શુદ્ધ હૃદય રાખવાનું અને જણાવેલા ભાવો કહેવાનું તેનું કર્તવ્ય છે. સૂરિમહારાજે આ અંથની રચના

આ વિવેચન કરવા ધાયું હતું, પણ થઈ સકયું નથી, જે માટે પીઠિકા જુઓ



કરવામાં પોતાની શક્તિ બહુ સારી રીતે વાપરી છે એમ અનુમાન થાય છે. (એને માટે જુઓ ઉપોદ્ધાત.) આ અંથ અધ્યાત્મજ્ઞાનનું કલ્પવૃક્ષ છે; માગનાર બૂલશે તો જુદી વાત છે, બાકી જે વસ્તુ માગવામાં આવશે તે કલ્પવૃક્ષ તો તુરત જ આપશે. (૭; ૨૭૭)

### ઉપસંહાર

इममिति मतिमानधीत्य चित्ते रमयति यो विरमत्ययं भवाद् द्राक् ।

स च नियतमतो रमेत चास्मिन् सह मन्त्रैरिजयश्रिया शिवश्रीः ॥ ८ ॥ (मार्वाणोति)\*

“જે બુદ્ધિમાન પુરુષો આ અંથનું અધ્યયન કરીને, તેને ચિત્તમાં રમણ કરાવે, તેઓ થોડા વખતમાં સંસારથી વિરક્ત થઈ જાય અને સ સારરૂપ શત્રુના જયની લક્ષ્મીની સાથે મોક્ષલક્ષ્મીની કાંઠા જરૂર કરે.” (૮)

**વિવેચન**—આ અથના અધ્યયન અને રમણ (નિદિધ્યાસન), પર અન્ન ધ્યાન ખેંચવામાં આવ્યું છે. જે પ્રાણી આ અંથનો અભ્યાસ કરી અનુભવની જાગૃતિ રાખે છે તે સર્વ વાંછિત પદાર્થોને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એકલો અભ્યાસ કામનો નથી; અભ્યાસનો સદુપયોગ અને દુરુપયોગ બન્ને થાય છે. દુનિયામાં ખરાબમાં ખરાબ માણસ પણ અભ્યાસ-વાળા જ થાય છે, અને કેટલીક વાર યોગ્યતા વગર અધ્યાત્મનો ડોળ કરવાથી ઢોંગ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. વસ્તુતત્ત્વે સાર એ છે કે, જે અભ્યાસ કરી તે અભ્યાસને ચિત્તમાં ચોટાડી દે છે, મન સાથે મેળવી નાખે છે અને ચિત્તમાં રમણ કરાવે છે, તે જ ઇચ્છિત સુખો જરૂર મેળવી શકે છે. લોક (Locke) નામનો અંગ્રેજ વિદ્વાન થયો છે, તે કહે છે કે પાંચ મિનિટ વાંચો ને તેના પર પંદર મિનિટ વિચાર કરો. આવી રીતે જેને મનન કરવાની ટેવ પડશે, તે જ પ્રાણી ખરેખરે સાર શોધી શકશે. મનન કર્યા વગર આત્મ-જાગૃતિ થતી નથી; વાંચેલો વિષય અંતરંગમાં જરા પણ અસર કર્યા વગર ઉપર ઉપરથી આવ્યો જાય છે. મનનની ટેવ પડે છે ત્યારે જ વસ્તુરહસ્ય સમજાય છે; નહિ તો કૂવાના કાંઠા પર બાંધેલો પથ્થર કેસના આખા દિવસના પાણીના મારા પછી પણ, પાંચ મિનિટ પાણી પડવાનું બંધ થાય છે ત્યારે, જેમ કાંઠો પાણી વગરનો કોરો થઈ જાય છે, તેમ મનન વગરનો અભ્યાસ અંતરંગમાં ઘીરતો જ નથી.

એવી રીતે મનન કરવામાં આવે તો સંસારશત્રુની જયલક્ષ્મી અને મોક્ષલક્ષ્મી બન્ને મેનપણીઓ આ જીવને સાથે વરમાળા આરોપણ કરે. એ પ્રાપ્ત કરવાની જ આપણી ઇચ્છા છે. ‘જયત્રિયા’ એ સાંકેતિક શબ્દથી અંથકર્તાનું નામ ધ્વનિત થાય છે. (૮; ૨૭૮)

\*

\*

\*

એવી રીતે સામ્યસર્વસ્વાધિકાર નામનો સોળમો અને છેલ્લો અધિકાર પૂર્ણ થયો. આમાં અથના સર્વ વિષયનું ઢોહન કરી સાર બતાવવામાં આવ્યો છે : જે છે તે સમતામાં જ આવીને સમાય છે. સમતાના સુખ પાસે ઈંદ્ર અને ચક્રવર્તીનું સુખ પણ અલ્પ કહ્યું; ત્યારે પછી એ સુખ ઉત્કૃષ્ટ છે એમાં જરા પણ સંદેહ જેવું નથી. વળી, એ સમતાના પ્રભાવથી મોક્ષ આંગળીના ટેરવા પર આવી જાય છે. આથી વધારે શું કહી શકાય ? સર્વ

જીવ ઉપર સમભાવ રાખવો, સર્વ વસ્તુ ઉપર સમભાવ રાખવો, પૌદ્ગલિક વસ્તુ પર રાગ-  
દ્વેષ કરવા નહિ અને રાગ-દ્વેષ પૌદ્ગલિક જ છે એમ સમજવું, દોષવાન પ્રાણી ઉપર  
પણ કરુણા રાખવી અને ગુણવંતને જોઈ અંતઃકરણમાં પ્રભેદ લાવવો અને પોતે ગુણ  
પ્રાપ્ત કરવાની શુદ્ધ ઇચ્છા રાખવી એ જ આ જીવનનો મુખ્ય હેતુ છે, જીવનપ્રાપ્તિનું પરમ  
સાધ્યબિંદુ છે અને પ્રાપ્ત થયેલ જોગવાઈનો સદુપયોગ છે. એવા પ્રકારનું જીવન સમતામય  
જીવન કહેવાય છે. એની ગેરહાજરીમાં આ લાવ એક ફેરા સમાન સમજવો. અનાદિ  
સસારની ઘટનામાં પચાસ, સાઠ કે એંશી વરસ એ કાંઈ બહુ નથી. એટલા વખતમાં  
અનેક જાતના તોફાન કરી આખી દુનિયાને હચમચાવી મૂકવી અથવા અપ્રામાણિક આચરણ  
કરવાં અને પાપકર્મથી ભારે થઈ જવું કે કાળાં બબર કરવાં એ વસ્તુસ્વરૂપનું અજ્ઞાન, જડતા  
અને એકાંત મૂર્ખાઈ છે. અનંત શક્તિવાળો આ આત્મા શુભ પ્રવૃત્તિથી, ધારે તો, હાલ  
પણ, આ જિંદગી પછી નવ વરસમાં મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકે. આ જીવ વિના કારણ અનેક  
દુઃખો સહન કરે છે. તે સર્વનો હેતુ અને કારણ સમજી, મૂળ વિષય પર આવી જવું;  
અને ત્રીજા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે મમતા સર્વ દુઃખોનું મૂળ છે અને સમતા સર્વ સુખોનું  
મૂળ છે, એ સારી રીતે સમજવું. એટલા માટે કોષાગ્નિને શમજળથી શમાવવો, વિવેક-  
વજ્રથી માનપર્વતનો છેદ કરવો, સરળતા-ઔષધિથી માયાશય્યનું નિવારણ કરવું અને  
સતોષરૂપ જાશુલિમંત્રથી લોભલુચ્છને વશ કરવો. એ કષાયો પર જય કરવો અને  
વિષયોને તજી દેવા, એ સમતાપ્રાપ્તિનો ઉપાય છે. એ સમતા સમક્રિતદૃષ્ટિ તત્ત્વજિજ્ઞાસુને  
મન સર્વસ્વ છે. એની ખાતર ચિતામણિ રત્ન કે કામધેનુનો ભોગ આપવો પડે, તોપણ  
તેને કાંઈ લાગતું નથી.

આવી રીતે શ્રી મુનિસુન્દરસૂરિ મહારાજે રચેલ શ્રી અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ ગ્રંથ અગ્ર પૂર્ણ  
ધાય છે. એમાં સમતાનો વિષય મુખ્ય છે. એની પુષ્ટિમાં અનેક ઉપયોગી વિષયો પર  
પ્રસંગે વર્ણન કર્યું છે. એ ગ્રંથ કેટલો ઉપયોગી થયો છે તે સંખંધી વિશેષ હકીકત  
વિવેચનના દરેક પ્રસંગે કહી છે અને કાંઈક હકીકત ઉપોદ્ઘાતમાં પણ બતાવી છે. એ  
ગ્રંથ વાંચી, સમતારસ પ્રાપ્ત કરી, જીવનમાં ધાર્મિક તત્ત્વમયતા લગાવી, અખંડ સમાધિ-  
સુખ અનુભવી, અવિચ્છિન્ન સાદ્વિઅનંત સુખ પ્રાપ્ત કરો, એવી આ લેખકની અંતઃકરણની  
પ્રાર્થના અને ઇચ્છા છે.

સવિવરણઃ સામ્યસર્વસ્વનામા પોદ્ગોડધિકારઃ ॥

શ્રીશાન્તરસમાવનાસ્વરૂપોડધ્યાત્મકલ્પદ્રુમાભિધો ગ્રન્થો  
જયશ્યક્તઃ શ્રીમુનિસુન્દરસૂરિભિઃ કૃતઃ સવિવરણઃ  
સમાપ્તઃ । इति शम् ॥

## શ્રી અધ્યાત્મકંઠપદ્ય ગ્રંથ મૂળ શ્લોકોની ભાષામાં ચોપાઈ<sup>†</sup>

પરમ પુરુષ પરમેશ્વર રૂપ, આદિ પુરુષનઉં અકલ સરૂપ;  
 સારી અસરણુસરણુ કહાય, સકલ સુરાસુર સેવે પાય. ॥  
 પ્રભુમી તાસ ચરણઅરવિદ, ખરતરગચ્છપતિ શ્રી જિણચંદ;  
 સંભારી શ્રી સદ્ગુરુ નામ, ભાષા લિખું સસ્કૃત કામ. ॥  
 અધ્યાત્મકંઠપદ્યમ લઘાઉ, શ્રી મુનિસુંદરસૂરે કહાઉ;  
 પરમારથ ઉપદેશન કરી, નવમ શાંતરસપતિ અણુસરી. ॥  
 અંતર અરિ છૂપી જયસિરિડું, શાંતરસે શ્રી વીરે વરી;  
 નિરવૃત્તિકારી તે પરિણામ, ચરમકરણમાં આલ્યા તામ. ૧  
 સકલ મંગલનિધિરૂપી હિયે, આલ્યે નિરુપમ સુખ પામીએ;  
 શિવસુખ તરત લહીજે જિણે, ભાવઉ ભવિક શાંતરસ તિણે. ૨  
 સમતામાંહિ રહે <sup>૧</sup>લયલીન<sup>૧</sup>, ન રહે સ્મૃત<sup>૨</sup> ધનહ<sup>૩</sup> અધીન;  
 દેહી મમત<sup>૪</sup> ને વિષય<sup>૫</sup> કષાય<sup>૬</sup>, ન કરે રહે શ્રુતક<sup>૭</sup> ચિત્ત લાય<sup>૮</sup>. ૩  
 વૈરાગી<sup>૧૦</sup> વળી શુદ્ધ<sup>૧૧</sup> પ્રમદેવ-શુર-પ્રમ બાણ<sup>૧૨</sup> કરે પ્રત સેવ<sup>૧૩</sup>;  
 સંવરરૂપી<sup>૧૪</sup> શુભ ચલગતી, <sup>૧૫</sup>સેવો સમતારસ શિવમતી<sup>૧૬</sup>. ૪  
 એહ કહ્યા સોળહ અધિકાર, સંગહ એણે શાશ્વ મઝાર;  
 પહિલું તિહાં સમતા ઉપદેશ, વચન કરી ભાણું લવલેશ. ॥

### સારચોપદેશ-કથન

ચિત્તખાલ મત મૂકિ તું, ભાવન બીજ અનૂપ;  
 જિણ તુજને દુરધ્યાન સુર, ન છલઈ-છલના કૂપ; ૫

### સદશતા-કથન

જે સગલું ઇદ્રિયસુખ થાય, નર સુર ઇંદ તણઈ સુખ માય;  
 બિંદુ પરે સમતા પુરેસરે, તે બાણી આદર ચિત્ત ધરે. ૬

† આ ચોપાઈનું પુસ્તક રા. રા. કેશવલાલ પ્રેમચંદ તરફથી અમદાવાદ ડેલાના ભંડારમાંથી મળી આવ્યું છે, પરંતુ તે બહુ મોડું મળ્યું તેથી પાછળ દાખલ કર્યું છે. વાચનારની સગવડ માટે દરેક શ્લોકના વિવેચનને અ તે જે ચાલુ નળર મૂક્યો છે તે જ નળર ચોપાઈને પણ આપ્યો છે. આથી સંસ્કૃત શ્લોક સાથે મુકાબલો કરવામાં બહુ સગવડ થવા સંભવ છે. પછીની આવૃત્તિમાં પણ આ જ ગોઠવણ વધારે અતુક્રૂણ છે એમ ધારીને ફેરકાર કરવામાં આવ્યો નથી. એ જ ગોઠવણ ચાલુ છે.

‡ જયશ્રી. x આ કહી આ ગ્રંથના સોળ વિભાગ (અધિકાર) બતાવે છે. + છળે.

સમતાશ્રય-ફળ-કથન

અદીઠ વિવિધ કરમ \*પરકાર, બાણી સહુ જન વચનવિકાર;  
પરણતિ રાખી ઉદાસ બાવ, મુનિ આસરે અદુઃખ સુખ કાવ. ૭

સમતાશ્રય-સુખ-કથન

સરવ જંતુ ઉપરિ ક્ષણ એક, જઈ\* મન મૈત્રી આણે છેક;  
તે સુખ પરમ રૂપ હોગવે, જે ઇંદ્ર પરણવ ન થયો કળે. ૮

સમતાશ્રિત જીવલક્ષણ-કથન

જેહનઇ મિત્ર, ન શત્રુ ન કોઇ, નિજ પર બાવ ન હોવે સોઇ;  
ઇંદ્રિયાર્થ\* ન રમે ચિત્ત બસ, ચોગી મુક્તકથાવાચાસ. ૯

સમતાકારણ-કથન

મૈત્રી કરી જી જગજંતસુ, પ્રમોદ ધરિ જીવ શુણ્વંતસુ;  
કરુણા ભવપીડિત જનસંગ, નિરજુણ પરિ\* ધરિ ઉદાસ રંગ. ૧૦

‡ મૈત્ર્યાદિસ્વરૂપ-કથન

મૈત્રી પરહિતચિંતા જેહ, પરદુઃખવારણ કરુણા તેહ;  
પ્રમોદ પરસુખ સતોષસુ, ઉપેક્ષા તે મધ્યમ દોષસુ. ૧૨

મૈત્રીલક્ષણ-કથન

ધરિવું જે મ કરક કો પાપ, વળી ન લહક કોઇ દુઃખતાપ;  
મુકાવો ભવથી જગજંત, મતિ એ મૈત્રી કહિયે તંત. ૧૩

પ્રમોદલક્ષણ-કથન

સકલ દોષના ફેડણહાર, વસ્તુતત્ત્વના દેખણહાર;  
શુણ્વંતસુ એ કરિઈ\* પક્ષ, જીવું લહિ તે મુદિતા લક્ષ. ૧૪

કરુણા-લક્ષણ

હીન હીન દુખિયા ભવશીત, યાચમાન જીવિત નિજ ચીત;  
તસ ઉપકારતણી જે ભુદિ, લહિ તે જીવું કરુણા શુદિ. ૧૫

મધ્યસ્થતા-લક્ષણ

જોવું કૂર કર્મ તેહવું, વળી સુર-શુર નિદા જેહવું;  
નિજ પરસંસક ઉપરિ તિમઇ, લહિ જીવું તે મધ્યસ્થાઇ મઇ. ૧૬

\* પ્રકાર + બ્યારે. x પરે, ઉપર ‡ ૧૧ મા શ્લોકની ચોપાઈ લખી નથી તેથી તે સંખ્યા પડી રહે છે; અથવા ૧૧-૧૨ તો બ્યારની ગાથામાં સમાવેશ થાય છે. † કસ્વ

## સમતાસુખ-કથન

સકલ ચૈતનાચેતન વિષે, સ્પર્શ<sup>૧</sup>, રૂપ, રસ, ગંધ, રસ લાગે;  
સામ્યભાવ બેઠસ બે ગિત્ત, તો તુઝ કરગત શિવસુખ તત્ત. ૧૭

## આતમમદવારણ-કથન

સ્થાં શુણ્ણ તુઝ જિણ્ણ વાંછે સ્તુતિ, સ્યુ કરતઉં<sup>૨</sup> મદભર અદભૂતિ;  
નરકભીતિ કિણ્ણ સુકૃતે ગઈ, સ્યુ છૂતું<sup>૩</sup> ચમ તેં મન જઈ. ૧૮

## વેત્તાત્વ-કથન

શુણ્ણ લેવઈ જે શુણ્ણિયલ +તણ્ણઈ, પરજિંદા આતમને ભણ્ણે;  
મન સમભાવે રાખે વહી, ખીજે વ્યત્યયે વેત્તા રહી. ૧૯

## મથાર્થવેત્તા-કથન

નવિ બાણે શયુ નઈ મિત્ર, નૈવ હિતાહિત નિજ પર ચિત્ત;  
સુખ વાંછે છૂટ કરઈ<sup>૪</sup> દુઃખધેષ, ઇષ્ટ લહિસિ કિમ નિયાણુક રેષ. ૨૦

## વેત્તાકૃણકથન

સુકૃત બાણી સર્વ<sup>૫</sup> પરિણામ, રમણીઓ રહે ચિરયિતિ કામ;  
અન્ય ભવે તુ અનંત સુખ લહઈ, તઉ કિમ ત્રતથી નાકઉ વહઈ. ૨૧

## સ્વપરવિભાગ-કથન

નિજ પર કીધું જેહ વિભાગ, રાગાદિકે તેહ જ અરિ લાગ;  
અકીગતિ દુઃખ કારણથી તનઈ, બાણઈ નહી અરિદ્રુત્રિમ મનૈ. ૨૨

## વસ્તુ અનિત્યે સામ્ય-કથન

અનાદિ આતમ નિજપર આદિ, કો નઈ પિણ નહિ ભાવ અનાદિ;  
રિપુ મિત્રઈ વલિ ચિર નહી દેહ, તઉ સરિણું ન લહે કિમ ઓહ ? ૨૩

## અનિત્યદંડાવ-કથન

પંડિતને તતથી લેપ નહી, માતપિતા સુત સ્ત્રીસુખ ગહી;  
ન હુયે સુખકર લેપથી અન્ન, ગત આકાર સકલગત તત્ત. ૨૪

## સામ્યે અદૃષ્ટતા-કથન

કામી હુવે સહુ સંજ્ઞાવંત, ધની મનુષ્ય કે કર્મી<sup>૬</sup> તંત;  
ધર્મી<sup>૭</sup> કે જૈની કે ચત્તી, શિવવંછક કે એ શિવમતી. ૨૫

\* કથુ<sup>૮</sup>, કર્તવ્ય બળવ્યુ. + તણા. x દેપ.

સર્વ સ્વારથ-કથન

નેહી તિતલઈ નિજનિજ વિવધ, ચોતીકો સ્વારથ ન્યાં લખઈ;  
બેઈ એહવી સ્વારથ રીતિ, એ ઉપરિ કુણુ રાખે પ્રીતિ ? ૨૬

રાગદ્વેષનિષ્કેહતા

પાશ્યુ સ્વપન ઇદ્રજ્જલાદિકઈ, જે રતિ અરત નિફલ બે બકઈ;  
તિણુપરિ લખિ એ સહુ ભવ વિવધ, ચિતવવું આતમને સખે. ૨૭

બિ સ્ત્રોત્રૈઃ પરવશ-કથન

એ મુજ માતપિતા એ મુજ, સજ્જન બધવ એહ અગુજ;  
એ ધન ઉપરિ મમતા રહઈ, નિજ ચમવશતા કાં નવિ લહઈ ? ૨૮  
ન ધન, ન પરિજન સજ્જન ન કોઈ, પરિચિત મંત્ર ન દેવ ન સોઈ;  
ચમથી કોઈ ન રાખઈ તુજ, બાણી મૂઠ ઝહિવે તો યુજ. ૨૯

ધને મૂઢતા-કથન

તેણે બે ભવસુખનઈ ગહે, સાધનરૂપ ધનાદિક વહે;  
મુએ વિષયવિકારે મને, પ્રીતિ ન ચાહે સમતતને. ૩૦

શત્રુ કુટ'બપણુ-બોધ

કરે કષાય મલિન સ્યુ ચિત્ત, કો કોપરિ અરિબુદ્ધ અત્ત;  
તે તુજ માતપિતાદિકપણે, ઇષ્ટ ધયાં બહુ ભવ ભરમણે. ૩૧

કુટ'બે શત્રુબોધ

ન્યાં શોચે કિહાં ગયાં મુજ એહ, નેહાણું આતમહ સનેહ;  
તિણે હરથો તુહિ જ પૂરવઈ, હણુહણુવણુ તે પભવભવઈ. ૩૨

અસમર્થ કથન

ન શકે તું રાખી તેહને, તે પિણુ રાખણુ તુજ દેહને;  
નિફલ મમત કરે સ્થું એસું, પગ પગ મૂરખ સ્યુ ચિતેસું ? ૩૩

રાગદ્વેષનિરાસ-કથન

સચેતની પુદ્ગલીયા જીવ, અન્ય પદારથ અણુગ પસદીવ;  
ધરે અનંત પરિણામ સલાવ, તહાં કુણુ રાગદ્વેષનો દાવ ? ૩૪

સમતામાહિ મગનપણે, એહ સ્વચ્છ અધિકાર;  
હિવ અનુકંમિ બીજે લિખું, લલના મુગતાચાર. ॥

ઇતિ પ્રથમઃ સમતાધિકારઃ

મોહે સ્યુ સ્ત્રીજન <sup>૧</sup>ઉપરધ, પુણ્યાતમ પ્રીતે રતિ ધરે;  
ન લખે કાં પડતાં ભવદ્ધર્મ, સ્ત્રી તે શુદ્ધ શિલા ગલ અધર્મ. ૩૫

ચરમ અસધિ મલ્લજ આંતર વસા, અસ્થિ માંસ અમેધ્યાદિક કસા;  
અશુચિ પિડગત સ્ત્રી આકાર, દેખિ રમે સ્યુ આતમસાર. ૩૬

દેખિ દ્વંદ્વસ્થ અમેધ્ય <sup>૨</sup>અલપ, સૂગ કરે તૂ નાસાકલપ;  
તિષ્ઠે ભરધ સ્ત્રી ડીલે મૂઠ, સ્યુ અભિલાષ કરે અવગૂઠ. ૩૭

માંસ અસ અમેધ્યે ભરી, સ્ત્રી દેહી દેખે સ્યે કરી;  
ધંડુ ભવ સુત ધન ચિંતા તાપ, થાયે પરભવ દુરગતિ પાપ. ૩૮

મુઝે સ્યુ દેખી સ્ત્રીઅંગ, ચિત્ત પ્રસન્ને ચેસ નિસંગ;  
લક્ષણ વિરમ અશુચિ એ ગાત, કરતો શૌચઅશૌચહુ ધાત. ૩૯

મોહાયે સ્યુ સ્ત્રીમુખ નેત્ર, દેખી અંગોપાંગ વિચિત્ર;  
દેખે નહીં નરકગતિ રૂપ, મોહ તે મહાકલ્પન રૂપ. ૪૦

અમેધ્ય ભટ્ટીનધ ગળદુરંધ, નીકલતા મલ કુમિચ અધ;  
માયિષ્ઠ અપલ કૂંડકોથળી, દુરગતિણી સુગતે સ્યુ રળી. ૪૧

જેહ નિભૂંઈ<sup>૪</sup> વિષકંઢલી, અહરી વાધિષ્ઠિ નિનમી વલી;  
વ્યાધિ આકારણ મૃત્યુ એ કરે, અણુવાદલી વળૂશનિ પડે. ॥

સાહસ અંધુ સનેહ વિધાત, મુખા પ્રમુખ સંતાપહુ ધાત;  
ધણુ પરિ એ પ્રતપ<sup>૫</sup> રાક્ષસી, સુણી ભવિષ્ય દૂરે રદાઉ વસી. ૪૨

અસ્ત્રીવિરમણ રૂપ એ, લિખ્યુ દ્વિતીય અધિકાર;

તીએ સુત મમતા રહિત, બાણૌ હૃદય મઝાર. ॥

ધૃતિ દ્વિતીયા: સ્ત્રીમમત્વમોચનાધિકાર:

જીવ મ હુમ્મસુ સુતાસુત દેખ, હરખે આકુલ ચિત્ત વિશેષ;  
મોહે નરકખંદિ મેલવા, મેલ્યા એહ નિગડના લવા. ૪૩

આ ભવ જીવ ભવાંતર તિમઈ,<sup>૬</sup> ન લખે શાલ મુકથા જે ધંમઈ;  
દેવે કરી ચલાચલ પીડ, હણે સદા તમ સમાધિ કીડ. ૪૪

કુમિ વિચિત્ર સ્ત્રી કુખે હવે, અસકુ સુકર ધાતુ પ્રભવે;  
દંપતિ રાગ દ્રેષ તે વિષે, ન હુવે તો સ્યો સુત .પરમુખે ? ૪૫

આપહ રાખણ સમરથ નહી, સુત સંબંધ પિતાદિક મહી;  
ઉપકારે હીસે સંદેહ, સુત પર નેહ મ કરિ છુઈ એહ. ૪૬

સુતમમતામોચન પ્રગટ, એહ તૃતીય અધિકાર;  
ધનની મમતા મૂકવા, ચોથો સુલ્લિ અધિકાર. ॥

ઇતિ તૃતીયઃ પુત્રમમત્વમોચનાધિકારઃ

સુખબુદ્ધે લાભી<sup>૧</sup> એલતો, રહે છુઈ તું મમતા છતો;  
અધિકારી એ પાપહ વેત, સંસારે નામે તું ચેત. ૪૭

લાભીએ દુસમણભોગ હવે, હંદર સરપ ગતિ વલિ હવે;  
મરણાપહ રાખે નહીં કિમઈ, રાખે રચું જિહ મોહ એહિ મઈ. ૪૮

મમતા માત્ર હુવે મનસુખ, ધને અલપ કાલે તો લાભ;  
આરંભાદિકથી અતિ હુકમ, દુરગતિરૂપી કારણ રુદ્રમ. ૪૯

આતમસાધન એ છે દ્રવ્ય, ધર્મ<sup>૨</sup> થવે પિણુ<sup>૩</sup> નહીં અતિ ભવ્ય;  
પુણ્યાતમ નિઃસંગહ યોગ, તદ્ભાવ મુક્તિ સી હુવે ભોગ. ૫૦

ક્ષેત્ર વસ્તુ ધન ધાન્યહ તેહ, મેલી રાખે પ્રાણી જેહ;  
કલેશ પાપ નરકગતિ હવે, શુભ નહિ કોઈ ધરમ ન કવે. ૫૧

ખૂટે આરંભે ભવમાંહ, રાજ પ્રમુખ છલે વલિ તાંહ;  
ચિંતાકારક ને ક્રમ હરે, પરિગ્રહ છાંડ્યાઈ<sup>૪</sup> કારજ સરે.

વાવે નહીં એ ધન શુભ ખેત, બલુ પરભાવ રચુ તે લેત;  
તેહ ઉપાજ્યું<sup>૫</sup> કરી અતિ પાપ, છુઈ કિમ તો બચે દુઃખતાપ ? ૫૨

પરિગ્રહ મમતા મુગત એ, ચલિયું<sup>૬</sup> ઇહાં અધિકાર;  
હિવ અનુકરમિ પંચમ લિખું, દેહ મમત પરિહાર. ॥

ઇતિ ચતુર્થો ધનમમત્વમોચનાધિકારઃ

પાપ ચિતવે ગોષે દેહ, કિમ પુજ થશે સહાયી તેહ ?  
ઇમ એ ઉત્તર સુખ ચિતવે, એ જગ વચે ધૂરત રવે. ૫૪

કારાગારચક્રી નીસરે, જડ પિણુ ભેલી નઇ બહુ પરે;  
પકચઈ અધિક તેથી તનુ બંદિ, છુઈ કમ ચતન કરે રથે છદિ. ૫૫

એ પરભાવ હુઝ વછે ચિત્ત, તો ન કરે કિમ પુણ્ય પવિત્ર ?  
રાખી ન શકે ભવભય કોઈ, પુણ્ય વિના જઈ વળિ<sup>૭</sup> હોઈ. ૫૬



કરે: પાપ મુંઝી ઇણું દેહ, ભવદુઃખ બલ ન બાણે બેહ;  
 અગનિ લોકાશ્રય સહે ઘન સહી, બોમ અનાશ્રય બાધા નહીં. ૫૭  
 કાયનામ અનુચર એ દુષ્ટ, કમંચુણે ખાંધી તુજ પુષ્ટ;  
 છલનું દેઈ સંચમ લાંછ, જિણુ તુજ જીવ ન આવે આંછ. ૫૮  
 શુચિપણું અશુચિપણું લહે જિહાં, કૃમિ બલે આકુળ વપુ ઇંહાં;  
 તરત ભસ્મભાવી થી જીવ, લે નહીં કાં આતમહિત નીવ. ૫૭  
 તપ જપ સંચમ પરઉપકાર, દેહે એ ફલ દ્યે નહિ સાર;  
 બહુ ભાટકે અલ્પ દિનગેહ, મૂરખ તૂ સ્યુ તિહાં ફલ લેહ. ૬૦  
 માટીરૂપ ઇણે વિણુચતે, નિંદાવંત રોગઘર છતે;  
 દેહે આતમહિત જો નહિ, મૂરખ ચતન કરે સ્યો તહીં. ૬૧  
 દેહ મમત રહિત ઇંહાં, એ પંચમ અધિકાર;  
 વિષય પ્રમાદ નિવારવા, સુષ્ટિ વળી વિકથા વાર. ॥

ઇતિ પંચમો દેહમમત્વમોચનાધિકાર:

તુચ્છ સુખદાયક ઇન્દ્રિય વિષે, સ્યું મુંઝે આતમ ઇણુ વિષે;  
 મેહલે એ ભવભયવનમાંહ,<sup>૧</sup> જીવનઇ સુલભ નહી શિવ તાંહ. ૬૨  
 પડતે શુભ પરિણતિ અતિ અસુભ, રચ્યો વિષય સુખમાં સ્યુ મુઝ ?  
 જડ પિણુ રહે હિતાવહ લખી, ન લખે<sup>૨</sup> તૂ કાં પંડિત પખી. ૬૩  
 ઇન્દ્રિયસુખ તે તો જિમ બંદ, અર્તાન્દ્રિય સુખ તે શિવગતિ કંદ;  
 પડિત દુર્હ પરસ્પર દેખી, આણે દંષ્ટિ એક પરિશેષ. ૬૪  
 દેહી નરક દુઃખ કિમ લોગવે ? શાસ્ત્ર સુણીને લહિ જીવ હવે;  
 જેહ નિવર્ત્યો તૃષ્ણા વિષે, સુણી પાપભય સગલા<sup>૩</sup> લખે. ૬૫  
 નરકવેદના ને ગભાંવાસ, દેખીને શ્રુતલોચન<sup>૪</sup> ભાસ;  
 મન ન લખે જ્યુ વિષય કષાય, તો પંડિત વલી ચીંતવિ તાય. ૬૬  
 જિમ પશુને વલી જિમ ચોરને, વધ કરતાં મૃતિ હુવે થિર મને;  
 હલકે હલકે તિમ સરવને, તો સ્યું આતમ વિષયા જને. ૬૭  
 પ્રીતિ જીવે એ દુઃખની રાશ, મન વશ ઇન્દ્રિય વિષયાવાસ;  
 ઇન્દ્રિય સુખ તે નાશે તુરત, તસ નાસ્યે નિશ્ચય દુઃખ ઝત. ૬૮  
 ચમ સ્યુ મુચો<sup>૫</sup> દુરામચ<sup>૬</sup> ગયા, નરક જડાણુ સ્યુ કાં થયા ?  
 સ્યુ નિશ્ચલ આચુસ ધન દેહ, કૌતુક વિષયે મુંઝયો બેહ. ૬૯

મુંઝે સ્યુ જીઉ વિષય પ્રમાદ, બ્રમજત સુખ ઉત્તર દુઃખખાદ;  
સુખ જે ઇન્દ્રિય વિપ્સા મુક્ત, નિરુપમને આયતિ શિવ મુક્ત. ૭૦

વિષય પ્રમાદ નિવારવા, એ છઠ્ઠો અધિકાર;  
જિજ્ઞ કષાય ઉપજે નહીં, સો સુખિ<sup>૧</sup>સમમ સાર. ॥

ઇતિ ૫૭૬૦ વિષયપ્રમાદત્યાગાધિકાર:

સહી સહીસ જીવ પીડા ઘણી, દેષ વશે નરકાદિક તણી;  
સ્યુ તું મુગ્ધ કહે કુવચને, કોષિ<sup>૨</sup> નિજ સુકૃતધન હને. ૭૧  
માનહીન વચને જો માન, ન હુવે તો તપ આજે માન;  
કુવચન માને હુવે તપ નાસ, દુઃખ લહે આતમ નરકવાસ. ૭૨  
વૈરાદિકનો લાભાલાભ, આતમ જાણે આ ભવગાભ;  
માન રાખ ભાવે ર તપ રાખ, નિહચે<sup>૩</sup> ઇહાં દુહું<sup>૪</sup> ગતિ સાખ. ૭૩  
સુખિ કુવચન જે હરણિત થાય, પાહણુ કે જસ રામ હરખાય;  
જે મરણાતે ન ધરે દોષ, જીઉ જાણે જો શિવગતિ પોષ. ૭૪  
સ્યુ શુભ તુજલ કષાયે કદા, ક્રીધું છે જિજ્ઞ સેવઈ સદા;  
સ્યુ દેખે નહિ ઝોહનું દોષ, તાપ ઇહાં પરભવ દુખકોસ. ૭૫  
સ્યુ તુજ મુખ કષાયે કર્યો, કષાયનાસથી સ્યુ મુખ ધ્વજિયો;  
જો જેમાં ઉત્તર ફલ દેખ, જાણી જીઉ ભજ તે અભેજ. ૭૬  
તપપ્રવૃત્તિ તો જીઉ મુખસાધ્ય, જિમ તિમ માનસુગતિસુ અપાધ્ય;  
પહિલી પ્રવૃત્તિ ન છે મુખ કઈ, બાહુબલિને બીજે શિવ કઈ. ૭૭  
વિચાર કરી ઇમ તજવું માન, ફલેભ તપ રાખવું નિદાન;  
પડિત હરખે મન ધરિ ક્ષમા, માન મત્સર જે મૂરખ ગમા. ૭૮  
થોડે પરાભવ પિણુ તું કુપે, પાપ ચિંતવઈ નિજ શુભ દુષ્ટે;  
ન લખે નરક તિરસ્ત્રી ગતિ, વારવાર ચાર્યે દુઃખતતિ. ૭૯  
ધરે પુણ્યાતમ અપકારિએ, કોષ તોહ ધરિ અરિષટકીયે;  
તે ભવબાહિજ દષ્ટિ પીડ, અંતર અરિને ભવ ભવ ઇક. ૮૦  
ભણે ક્રિયા તપ શમમાં રહે, માયા સહિત ધરમનઈ કહે;  
ન લહે તે ફલ આતમ દેહ, કિલેસ રૂપ ભવાંતર છેહ. ૮૧  
વહે લોભ આતમ સુખ ભણી, સેવા લ્યે જ્ઞાનાદિક તણી;  
દુખ લેવાનઈ ઇહ પરવહે, વાંછા તઉ ધરિ દુહું<sup>૪</sup> પરિગહે. ૮૨

૧. સાંભળો. ૨. અથવા, ક્યંજે તો. ૩. નિશ્ચયે, જરૂર. ૪. ખયુર, ઝોણું ચયુ.

કરીસ જઈ પરભવ હિત કાંઈ, કાંઈક કરિ સુકૃત કિહિ કાંઈ;  
 વળી તે મદ મત્સરે ન હાર, માનાદિકે નરકગતિ દ્વાર. ૮૩  
 પહિલે પાપ સંસારે પડ્યો, હવે કિયું શુભિચલ મદ જડ્યો;  
 નવિ જાણે સ્યં ભવજલનિધે, પાડે યંત્રી સાંકલ મધે. ૮૪  
 કષ્ટે તુજ ધરમ લવ મિલ્યો, શુભપત જાઈ કષાયે મિલ્યો;  
 અતિયત્નેસુ લહું ધન લેસુ, મૂરખ કિમ હારે કુકેસુ. ૮૫  
 મિત્ર તેહ શત્રુ હવે તરત, ધરમ મલિન થય અપયય જત;  
 ન ધરે નેહ અધવ માળાપ, ઇહ પરભવસુ કષાયે તાપ. ૮૬  
 રૂપ લાભ કુલ વિક્રમપણે, વિદ્યા તપ ફત પ્રભુતા ભણે;  
 સુ મદ વહે ન જાણે મૂઠ, તે અનંત નિજલાલવ વૂઠ. ૮૭  
 વિષ્ણુ કષાય ન વધે ભવરાય, ભવભવમાફિ એ મહાપાસ;  
 એ કષાય ભવતરુના મૂલ, તે છંડ્યાં આતમ શિવતૂલ. ૮૮  
 દેખી નરક તિયંગ વેદના, શ્રુત નજરે ધ્રમ<sup>૧</sup> દુર્લભ મના;  
 કૌતુક તે હરખે જે વિધે, વિકલ ચેતન એ જીવિ નવિ લખે. ૮૯  
 ચોરે તિમ રાજન અનુચરે, દુષ્ટ પ્રમાદ તુજ શુભધન હરે;  
 ન લખે કાં હુંટાતું કરે \* \* \* \* ( ? ) ૯૦  
 મૃત્યુચક્રી રાખ્યો નહીં કોઈ, રોગભીતિ ન ગમાડી ભોઈ;  
 ન કર્યો સુખિયો ધરમે જગત, તો સ્યો શુભ મદ પ્રભુતા કરત. ૯૧  
 કર્યો કષાય નિવારવા, એ સમમ અધિકાર;  
 શાસ્ત્ર આગમ આસરી, ઉપદેશ વેહવાર. ॥

### ધૃતિ સ્ત્રોતમઃ કષાયનિગ્રહાધિકારઃ

વહે હિયે તુજ સિદ્ધા સમાન, આગમ રસ નવિ પેસે કાંન;  
 જે ઇહ નવી જીવદયાલીન, થયો નહી ધ્રમ<sup>૧</sup> ભુવન અધીન. ૯૨  
 જસ પ્રમાદ ન ગયો આગમે, સુભવે કિમ તે શિવસુખ પમે ?  
 રસાયને ન ગયાં જસ રોગ, નિહચે<sup>૨</sup> દુર્લભ જીવિત લોગ. ૯૩  
 ભણુજીહારનો આગમ વૃથા, મૂકી નહીં<sup>૩</sup> પ્રમાદહ કથા;  
 પડતા હીપકમાફિ પતંગ, આખ્યાનો તિહાં સ્યો શુભ તંગ ? ૯૪  
 હરખે તરકવાદ જય કેઈ, કાવ્યાદિક રચનાયે કેઈ;  
 જ્યોતિષ નિમિત્તશાસ્ત્ર બહુ પડે, તે સહુ મૂરખ જડશુભ ધરે. ૯૫

હરખે સુ પંડિતને નામ, સ્વયોપશમ જનરંજક પામ;  
કાંઈક ભણુ એહવું જિણુ થાય, છુટ તાહરું વાધે શુભમાય. ૯૬  
ધિગ ભણુવે જિણુ રંજે લોક, ન ધરે પરહિત સંયમ થોક;  
નિ કેવલ ઉદરંભર થયો, ભણુવો ગયો, સંયમ વળી ગયો. ૯૭  
ધન તે ન ભણ્યા પિણુ<sup>૧</sup> શુભ કૃત્ય, શુદ્ધાશય સુધ વચનાધિત્ય;  
જે આગમપાઠી આલસુ, ઇહ પરહિત ન કરે કંમવસુ. ૯૮  
ધન તે સુગધ કથિત જિનમાગ, રાગે દ્યે સંયમ મહાભાગ;  
સુ ભણીયે વ્યસની કલેસિયે, જે કુકિય પરમાદી ધિયે. ૯૯  
અકિય ભણુવે ફલ નહિ તંત, સુખને વાંછે છુટ ભવપ્રત;  
કિયા સહિત ન ભણે ફલ તેમ, ખર ન લહે અંદન શ્રમ જેમ. ૧૦૦  
૨આગમ ઉપદેશે કરી, ભાખ્યુ એ અધિકાર;  
હિવ યોગતિ ઉપદેશ ગત, લિખું નવમ અધિકાર.

મૃત્યુ હુવે જસ અણુ દુરગંધ, સાગર પિણુ ખૂટે અનુભંધ;  
કઠિન દુરસ કરવતથી ઘણો, દુઃખ અનંત શીત તપ તણો. ૧૦૧  
દેવતાકૃત તીવર<sup>૩</sup> વેદના, કંદ પુકાર નિરંતર ઘણા;  
ભાવી નરકે ન બિહે કાંઈ, કુમતિ જે હરખે વિષયાંઈ. ૧૦૨  
બધ વહન તાડન હવે સકા, ભૂખ તુષા દુષ્ટ મણુ કંકા;  
શીત તાપ નિજ પર ભય બહુ, તિયંગ ગતિ ફારણુ દુઃખ સહુ. ૧૦૩  
વૃથા દાસપણુ અભિભવ દોષ, ગર્ભસ્થિતિ દુર્ગતિ ભય પોષ;  
એહવા દેવગતે પિણુ અસુખ, સુખ તે પિણુ પરિણામે દુઃખ. ૧૦૪  
ઇષ્ટવિરહ અભિભવ ભય સાત, રોગ શોગ દુઃખ દે નિજ ભત;  
નિહચે<sup>૪</sup> એહ મનુષ્યગતિ વિરચ, ચિદાનંદ શુભ સધીય સરચ. ૧૦૫  
એ યૌ ગતિ દુખિણી જિય ભણી, અનંત કાળનો અતિ ભય આણી;  
જિનપ્રવચન ભાવી નિજ હિયે, કરી તિમ જિમ એતુજ નવિ લિયે. ૧૦૬  
આતમ છે તું અતિ સાહસી, સુષ્ટિ ભાવી અઠગતિ દુઃખ કસી;  
દેખી પિણુ<sup>૫</sup> ન બીહિ બહુ પદે, તસ વિષેહ ઉદયમ નવિ કરે. ૧૦૭

ક્રતિ અષ્ટમે ચતુર્ગત્યાશ્રિત્યોપદેશાન્તરગતઃ શાસ્ત્રશુભાખ્યાધિકારઃ

૧. પશુ. ૨. શ્રી રંગવિજય અહીં આઠમો અધિકાર પૂર્ણ કરે છે. શ્રી ધનવિજયગણિ ૧૦૭ માં મ્લેકિ તે પૂરા કરે છે. ૩. તીપ. ૪. નિશ્ચયે. ૫. પશુ.

કુકરમ બલે શુભ કુવિલપ, તુજ ધાંધી નરકાગનિ તલપ;  
 મછની પરે પચાસ્યે<sup>૧</sup> મજ્જ, માછીગર જીવ વિસસ ન ધજ્જ. ૧૦૮  
 સુણી મન તૂ સુજ ચિરતન મીત, કાં કુવિકલ્પે છે ભવશીત ?  
 કર ભેડયાં હિવ<sup>૨</sup> ભજ સતકલપ, સફલ મિત્રાઈ કરી સવિકલપ. ૧૦૯  
 શિવસુખ નરકહ બિલડી માંહ, આપે વસ્ય અવસ્ય થઈ આંહ;  
 પ્રયત્ન કરી સદા જીવને, વશ હુંઈ મન હું કહું ઇમ તને. ૧૧૦  
 સુખદુઃખ નવિ છે કોઈ દેવ, કાળ મિત્ર તિમ અરિ નિતમેવ;  
 એ મન હુંવે સકલ જીવને, જહુ સંસારિ ભમાવણ મને. ૧૧૧  
 આતમ એ મન વશ જસ થયો, કામ કિસું ચમ નિયમે લાયો;  
 કુવિકલ્પે જસ મન ધિર નહિ, ચમ-નિયમાદિ કરે સ્યુ બહી ? ૧૧૨  
 અરચા તપ શ્રુત હત ને ધ્યાન, નિફલ વિષુ જીતે મન માન;  
 કષાય ચિંતા વિષુ મન રહે, અધિકો યોગ લોગશુભ લહે. ૧૧૩  
 જપ શિવ ન છે ન છે શિવ તપ, સંયમ દમ નવિ મૌન તરપ;  
 પવનાદિક સાધન સવિ વૃથા, મન વશ કર્યો સર્વ ફલ તથા. ૧૧૪  
 લાભી સકલ ધરમ જિન કહ્યો, વાહન સમ છોડી જો વહ્યો;  
 મનપિશાચ ગહિલો તે ઇહાં, મૂરખ પડે ભવોદધિ જિહાં. ૧૧૫  
 હાહા મન દુર્જની અમિત્ર, કરે વચન કાયા રિપુ સત્ર;  
 તીને રિપે હણાણો જીવ, વહે વહે આપઠા સદીવ. ૧૧૬  
 મન દુસમણ સ્યો સુઝ અપરાધ, નાજે જિણ દુરગતે અગાધ;  
 લખે ઇમ સુઝ છોડી શિવ જસ્યે, તોહી તુઝ પદ અસંખ હસ્યે. ૧૧૭  
 કાનકુહી કુતરીની પરે, સલાવિષ્ટ કુટ્ટી અનુસરે;  
 શ્વપચ પરે સદગતિ મંદિરે, મનહત પ્રાણી પેસણ કરે. ૧૧૮  
 તપજપ પ્રમુખ સફલ નહીં ધરમ, કુવિકલ્પે હત ચિત્ત મરમ;  
 ભર્યો આનપાને પિણુ ગેહ, જૂખ તૃપા સહે રોગી દેહ. ૧૧૯  
 કષ્ટ રહિત સાધ્યુ મન વસે, અધિક પુણ્ય હપાજન લસે;  
 વંચાણું મનવશ વિષુ પુન્ય, હત તત્ ફલ સૌ થઈ અધન્ય. ૧૨૦  
 વિષુ કુવિકલ્પે નિઃકારણે, શાસ્ત્ર ભણીય હુણ્યુ મન ઘણે;  
 પાપી તે ધાંધી નરકાચુ ગઇ, નિહચઇ<sup>૩</sup> મરી નરકહી જઇ. ૧૨૧

ભોગ હેત તે ચિત્તસમાધિ, યોગનિદાન અધિક મનવપ સાધી;  
 ૧૧ શિવસુખ વેલી તણા તપ મૂળ, તિષ્ઠ ભણ્યે સમાધિ કૃલ. ૧૨૨  
 સભ્યાર્યે ભોજે તિમ ચરણ, ક્રિયા બ્યાપારે ભાવનકરણ;  
 ૧૨ પડિત મન રૂઝઈ સત અસત, પ્રવૃત્તિ ત્રિયોગી મેલી તત. ૧૨૩  
 મનવનમાં ભાવન પરિણામ, સિદ્ધ સમાન રહ્યાં તિષ્ઠ કામ;  
 ૧૩ દુષ્ટ બ્યાન શૂકર ભગતાં, નવિ પેસે ભાવન તાકતાં. ૧૨૪  
 એ સદ્ગુરુ ઉપદેશમય, લીખ્યો નવમ અધિકાર;  
 ૧૪ હિલ ભાળે વૈરાગ્યે, શ્રી ગુનિયુંદર સાર. ॥

### છતિ નવમશ્લોકમનાધિકાર:

શું જીવ મહે હસે જે અરથ, વાંછી કામ જેદે શું નિરથ;  
 ૧૫ ઘોર નરક ખાડે પેસવા, ઇચ્છી લખે ન મૃતિ રક્ષહવા. ૧૨૫  
 તુલ લવાઈ કુહાડા વાઈ, છેદે નહિ જીવિત તરુ જાઈ;  
 ૧૬ તાઈ જીવ ચતના કરી તિણે, છેદે કિહાં કુણ લખવું જિણે ? ૧૨૬  
 તું મૂરખ, જ્ઞાની, તું જીવ, અવંછક વંછક સુખ દુઃખ નીવ;  
 ૧૭ કાતા લોકતા તું તેહનો, ઉજમે કાં નહીં હિતમાં ઘનો ? ૧૨૭  
 કુણ તુલ જીવ ચિર જનનજને, ગુણ પરમારથ લખ તું મને;  
 ૧૮ રજ વિશદ ચરિતે ભવસચુદ્ર, પડતાં તુજને પાલણ સુદ્ર. ૧૨૮  
 પડિત હું, રાજા હું વલી, કાતા અદ્ભુત ગુણીઓ અલી;  
 ૧૯ વાંછે એ મદથી પરિતોષ, ન લખે કાં પરભવ લલુ પોષ. ૧૨૯  
 સાધન ખાધન બાણે સરવ, પ્રમના ન લખે નિબવશ ધરવ;  
 ૨૦ ઇલ પરભવ જીવ કરિ તે ચતન, લખે નહીં કન જીવતે તન. ૧૩૦  
 પ્રમ<sup>૧</sup> અવસર લક્ષો બહુ પુદ્ગલે, અનંત દુઃખ સહતા જીવ રહે;  
 ૨૧ વલી તુલ દુરલભ બિન પ્રમ<sup>૨</sup> ઇમ, આદરવા વિણ દુઃખક્ષય કિમ. ૧૩૧  
 ગુણશુભિ વાંછે વલી નિર્ગુણી, વિણ પુણ્યે વાંછે સુખ ચુણી;  
 ૨૨ અજ યોગ વિણ વાંછે સિદ્ધિ, નવો વાણુ તુલ આતમ જીવિ. ૧૩૧  
 પદ પદ પર અભિભવ જીવ દેખી, ઇચ્છે કાં તેથી સવિશેષ;  
 ૨૩ અપુણ્ય આતમ ન લખે કાંઈ, વિસ્તારે કાં જીવ અલકાંઈ. ૧૩૩

૧. યોગને મટે. ૨. અચાવવા, રક્ષવા. ૩. કાત, કા ૪. જ્યાં સુધીમાં. ૫. ધર્મના.

કાં પીડી નિરદય લલુ જીવ, વાંછે પ્રમોદથી ક્રમ નીવ;  
 એક વાર પીડે એક જાત, તે તહી પીડે વાર અનંત. ૧૩૪  
 રહ્યો મૃત્યુમુખ પિણુ જિમ 'લોક, લક્ષણ કરે જાતું નિચેલક;  
 તિમ તું પણુ મૃતિ મુંહમેં રહ્યો, જીવ પીડે સુ જીવ ઉમહ્યો. ૧૩૫  
 આપણપૌ તું વંચી ઇલાં, કદપી થોડું સુખભર જિહાં;  
 વરતે છે સુ જીવ પરભાવે, નરક દુઃખ સાગર નહીં વહે. ૧૩૬  
 અજ કોડી ને પાણી બિંદ, અંખ વણિકત્રય ભિક્ષુક ફેંદ;  
 ઇણુ પરિ હાથું મનુષ્યજનમ, શોચિસ પરમાદે દુખ ગરમ. ૧૩૭  
 મૃગ ભમરકે પંખી ને ચીન, હાથી પ્રમુખ પ્રમાદે લીન;  
 શોચે જિમ નિજ દુઃખ મૃતિ બાંધ, ન લખે તું ચિત ભાવી અંધ. ૧૩૮  
 પડ્યો દુઃખે કરી પહેલાં પાપ, વલી મૂરખ તસ કરે કલાપ;  
 પડતો અતિ કદમ જલપુર, માથે શિલા ધરે થઈ સૂર. ૧૩૯  
 વાર વાર તુલ કહીયે જીવ, બીહે દુઃખે ગહે સુખ નીવ;  
 તો તું કરિ હિંવ વાંછિત કાંઈ, સમજ સમજ એ અવસર જાઈ. ૧૪૦  
 ધન શરીર સુખ બંધવ પ્રાણુ, છોડી છોડી દ્યે જિનક્રમ સાણુ;  
 હે ધરમે વાંછવા ભવભાવે, પિણુ વલી ઇણુ દુલભ ક્રમ હવે. ૧૪૧  
 જિમ દુઃખ બહુવિધ સહે અકામ, કરી કરુણાએ સહી સકામ;  
 થોડે સકામ પણુ પરભાવે, સુખ અત્યંત લણુ દુઃખ જાવે. ૧૪૨  
 ધીઠા રહે પાપ ક્રમ ઝવિશે, સુખ વાંછે સુવિનાશ ન લખે;  
 ચિંતવતો તે સુખ વિણુસતે, બીહે કાં નહીં દુરગતિ લતે. ૧૪૩  
 કમં કરે રે જિમ તું તેહ, હુસ્યે અત્યંત વિપદાં તિણુ રેહ;  
 તેહતું બીહ ધરે નહીં પહિયે, જિહાં અત્યાકુલતા ભાવીયે. ૧૪૪  
 પાદયાં જે સંઘાતે વધ્યા, નેહાણુ થાનકમાં સધ્યા;  
 તે પિણુ યમે ગ્રહા નિરદયી, લખિ પિણુ કાં હિંત ન કરે અર્ધ. ૧૪૫  
 ધન બંધવ સુત જસ ચીંતવ્યે, જિણુ કલેશ પામ્યે તું હવ્યે;  
 કુણુ ગુણુ તસ ઇહ પરભાવમાંહ, આચુ કિતો જિણુ વિલયે તાંહ. ૧૪૬  
 સુ મુંહે ગતરૂપે ભિન્ન, સકલ પરિઅહ બંધવતન;  
 શોચી નિજહિંતકારી યોગ, પરભાવપથિ કરી અવસર લોગ. ૧૪૭

સુખચું યેસે સુખચું સુવે, જીમે, રમે, જેલે, વલી બુવે;  
નવિ બાણે આગલી બ્રમ વિના, રચું હુધંચે આતમ તુજ તના. ૧૪૮  
શીત તાપ માખી તૃણ ફરસ, કિંગરેક કષ્ટે ઝમકે નિરસ;  
તિણથી ધણ કરમે બહુ મેલ, ન લહે નરકવેદના હેલ. ૧૪૯  
કોધે કિહાં, પ્રમાદે કિહાં, કદાગ્રહે કિહાં, મદ્યું કિહાં;  
મલિન કરે આતમને જીવ, ધિગ તુજ ન કરે નરકહ રીવ. ૧૫૦

વૈરાગે ભવિ યુગવા, કયો દસમ અધિકાર;  
હવે શુદ્ધ ધરમતણે, લિયું કલો તિમ સાર. ॥

### ઈતિ દશમો વૈરાગ્યાધિકારઃ

રે જીવ ધરમે હે ભવનારા, મેલું કરે મૂરખ કાં તારા;  
મદ મત્સર રમાચાધ કરી, ઓસડ મિદ્યુ ન હે શુભ પરી. ૧૫૧  
શિથિલાઈ હઠ મત્સર કોધ, પશ્ચાતાપ કપટ છલ રોધ;  
કુશુકે કુસંગતિ, માન પ્રમાદ, સુકૃત મલિનકરણ ધણ વાદ. ૧૫૨  
વલ્લભ જિમ તુજ નિજ શુભશંસ, મન્દરી ધરિ તિમ પર પરશંસ;  
નિજ પ્રશંસ પરને નવી વહે, ઇષ્ટ દાન વિણ કિમ તે લહે ? ૧૫૩  
જન શુભ લેતાં હરખે ઘણું, પરભવ તિણ શુભરહિતપણું;  
લેતાં દોષ ધરે નહીં તાપ, તેા પરભવ શુભ ચિરતા વ્યાપ. ૧૫૪  
હરખે નિજ શુભ પરિ પર કલે, તિમ જો વૈરી ઉપરી વલે;  
નિજ ગહાંચે જિમ ઉપતાપ, તિમ રિપુને બાણા શુભ ચાપ. ૧૫૫  
જિમ નિજ ગહાં તવનાપણે, આતમ તાપ હરખ તું જણે;  
તિમ પરને ચિતવિ ચિહુ વિષે, ઉદાસથી હુવે વેતા પખે. ૧૫૬  
સ્તવવાથી ન હુવે કો શુભી, પરભવ હિત નહીં આતે ઘણી;  
જો અપશુભ ઉત્તર બાણુતો, વૃથા માનગહિલો કાં હતો ? ૧૫૭  
કુણ કુણ ન કરે જન બહિસુખી, પ્રમાદ મત્સર કુખોધ સુખી;  
મેલું જો દાનાદિકે ધરમ, અણુ પિણ કર સુધ સુકૃત કરમ. ૧૫૮  
છાતું પુન્ય ધરે જિમ શોભ, પરગટ કરતાં તિમ નહીં શોભ;  
લાજ સહિત જિમ મહિલાતણા, વજ્ર છન્ન ઉરથલ શુભ ઘણા. ૧૫૯

૧. તને ૨ માયાએ ૩ મિત્ર કરેલું



સંકુત શુભ સુભવે દેખવે, આતમ તુઝ કોઈ શુભ નહીં હવે;  
 ફલે નહીં ધરતીથી પ્રગટ, મૂળ કર્યા તરુ પડે નિપટ. ૧૬૦  
 તપ-કિરિયા દાને પૂજણે, શિવ ન બાધ શુભમત્સરપણે;  
 અપચ્ચ કથે<sup>૧</sup> ન હુવે નીરોગ, રસાયને પિણુ આતુર<sup>૨</sup> દોગે. ૧૬૧  
 મંતર ચંતર રતન પ્રમુખ, થોડા પિણુ શુદ્ધ તો ફલ સુખ;  
 દાન પૂજ પોસહ શુભ કરે, શુદ્ધપણે, ઈમથાં ગિરપરે. ૧૬૨  
 દીવો નાનહો જિમ તમ હણે, અમૃત લવ પિણુ રૂબને લણે;  
 અગની કણુ પિણુ હલે તુણુ રાચ, ધર્મલેશ તિમ હે ભવનાશ. ૧૬૩  
 વિના ભાવ ઉપયોગે કરી, આવશ્યક કિરિયા આહરી;  
 દેહ કષ્ટ, ફલ ન લહે કાંઈ, આતમ લખિ કરી ભાવ મિલાઈ. ૧૬૪

શુદ્ધ ધરમ ઉપદેશ એ, ભાખ્યુ ઇણુ અધિકાર;

દેવ ધરમ ગુરુ બલુવા, સુણુ દ્વાદશમ વિચાર. ॥

### ઇત્યેકાદશમો ધર્મશુદ્ધિધિકાર:

સરવ તત્ત્વમાં ગુરુ પરધાન, જે ભાળે હિત ધરમ નિહાન;  
 અણુપરખી તેહનઈ આસરે, મૂરખ પ્રમ<sup>૪</sup> નિદ્રાહી કરે. ૧૬૫  
 અવિધ ધરમથી પ્રાણી અહીં, શિવ ન લહે, જસ ગુરુ શુદ્ધ નહીં;  
 રોગ ન બાય રસાયન કરી, અબાણુ વૈદ બતાયે જરી. ૧૬૬  
 તારક છુદે જે આસર્યો, જેહને તેહ યૂડવા પડયો;  
 તરે તેહ કિમ વિષમ પ્રવાહ, કુગુરુ પસાય પડે ભવમાંહ. ૧૬૭  
 ગજ રથ વાહન વૃષભ તુરગ, પદાતિ<sup>૫</sup> રાળે નિજ પર મગ;  
 પંડિત તિમ સેવે શિવ ભણી, શુધ ગુરુદેવ ધરમ શુભધણી. ૧૬૮  
 કુશુરુ કદો કૃત ધરમઉદમ<sup>૬</sup>, ફલે રહિત હે ઝોહ મરમ;  
 મૂઝી દષ્ટિરાગ તે ભવિક, ગુરુ શુદ્ધ કરે હિતાર્થી હુઇક. ૧૬૯  
 મૂક્યા શિવપથ વાહણુ<sup>૭</sup> ભણી, શ્રી મહાવીરે જે શુભધણી;  
 લૂંટણુહારા તેહ જ થયા, કલિયુગમાં તુઝ શાસનમથા. ॥  
 રાખી તેહ ચતીનુ નામ, સુસે<sup>૮</sup> ધરમધન જનનું આમ;  
 નીરાજકે<sup>૯</sup> પુકારું કિયું, કોટવાલ નવિ ચોરાં જિયું. ૧૭૦

૧. મોડિ. ૨ ચત્ર. ૩. અશુદ્ધ. ૪. નિષ્કળ. ૫. પાપણ લક્ષર. ૬. ઉદમ. ૭. લઈ જવા.

૮. ચોરે. ૯. ધણીધોરી વગરનું રાજ્ય.

અશુદ્ધ દેવશુર ધરમે મદે, દંષ્ટિરાગ ધિગ અહિગણ પદે;  
 શોચિસિ પરભવ તું તે ફલે, રોગી કુપચલાક્યે જિમ કલે. ૧૭૧  
 સીંચો નીળ અંબકલ ન લે, <sup>૧</sup>વાંઝ ગાય લે દૂધ ન વધ;  
 નાપે ધન દુષ્ટ નૃપસેવ, નાપે કુશુર ધરમ શિવમેવ. ૧૭૨  
 કુલ વલિ બલિ પિતા ને માત, વિદ્યાબંધવ શુર નિજ બલત;  
 ન હુવે જિયને કો હિતભણી, સુખ આપે શુર સુર ધ્રમ ધણી. ૧૭૩  
 તલે માત પિતા શુર તેહ, બોધી ભેડે શુદ્ધ ધ્રમ બેહ;  
 નાંખે ભવમાં તે સમ કોઈ, વૈરી નહી રહે ધ્રમ લોઈ. ૧૭૪  
 દેવપૂજ શુરસેવા લાજ, પિતર ભગતિ ને સુકૃત સાજ;  
 બ્યવહાર શુદ્ધ ને પરઉપકાર, ઇહ પરભવ જીવિ સંપદકાર. ૧૭૫  
 જિનઅભગતિ મુનિની <sup>૨</sup>અવગન્યા, કર્મ અયોગ્ય અધરમહુ ધ્વન્યા;  
 પરવંચન માયાપ અવગણન, કરે પુરુષને વિપદા મલિન. ૧૭૬  
 ભગતે પૂજિસ નહી જિન ભણી, ભણી શુરધ્રમ મ કરિશિ વિરમણી;  
 સનિમિત્ત અનિમિત્ત મેલી પાપ, કિલ્લ હેતે વાંછે શિવમાપ. ૧૭૭  
 ચઢિપદ બલે સિદ્ધિ જિમ મિલ્યો, કોઈ સુશુર તારે મુગ મિલ્યો;  
 કોઈક તે બોળે ભવકૂપ, સ્થાલ સમાન અણમિલ્યો ભૂપ. ૧૭૮  
 ભયે<sup>૩</sup> તલાવે <sup>૪</sup>તીસીયો સદા, ભૂખ્યો મૂઠ ભયે<sup>૫</sup> ઘર તદા;  
 ફરિદ્રી તે કલ્પદ્રુમ છતે, બે પ્રમાદિ શુરયોગ હતે. ૧૭૯  
 ન ધરમચિંત ન શુરદેવ ભગત, વૈરાગ્ય લેવા નહીં જસ ચિત;  
 તેહનો જનમ પશુની પદે, નિષ્કળરૂપ થયો બહુ પદે. ૧૮૦  
 ન દેવકામ ન સુલકામ, જસ ધન ખરચાણો નહીં આમ;  
 તસ ધન ઉપાજવે ભવકૂપે, પડતાં સુ આલંબણ હુયે. ૧૮૧  
 કલ્પો દેવશુર ધર્મમય દ્વાદશમે અધિકાર;  
 હિવ<sup>૬</sup> મુનીવરશિખ્યાપણે, લિખું યથા આચાર ॥

ઇતિ દ્વાદશમે શુરશુદ્ધ્યધિકાર:

ભવભયવારકે મુનિવર નમું, જસ મન વિષય કષાયે ગમું;  
 રાગદ્વેષ રહિત પરિણામ, રમે ભાવન સંજમને કામ. ૧૮૨

પરમાદે ન કરિસિ<sup>૧</sup> સિઝાય, સમિતિ ગુસિ ન ધરીસ ચિત્ત લાય;  
 શરીરમોહે ન<sup>૨</sup> કરિસ તપ, કરિસ કપાય બાંધિસ તો અપ. ૧૯૩  
 પરીસહ ન સહિસ તિમ ઉપસર્ગ, ધરીશ નહીં શીલંગ રથવર્ગ;  
 તો ઝુકાતો પિણુ ભવપાર, ઝુનિ કિમ તું રિસવેષે<sup>૩</sup> ધાર. ૧૯૪  
 આલ્લવિકાથે ઝો જે વેષ, ધરે ચરિત્ર ન પાલે લેશ;  
 લખિતો ન બીહે લેત જગત, મૃત્યુ નરક વેષે ન લહત. ૧૯૫  
 ચરણુ વિના ચતિવેષે મહે, જીવ વાંછે પૂજોપધિ હ્રદે;  
 વચી ઝુગધ નરકભવ જઈશ, અજગલ પાલી ન્યાય વહીશ. ૧૯૬  
 આતમ ન થયો સંચમતપે, પ્રતિબ્રહ્ ભાર મૂલ પિણુ કપે;  
 સ્યુ તુઝ દુરગતિ પડતાં શરણુ, જીઉ થાશે પરભવ તુઝ કવણુ. ૧૯૭  
 સ્યુ જન સત્કારે પૂજણુ, અરે ઝુગધ! તુસે વિણુ ગુણે;  
 યોધિબીજ તરુને ઝો પરશુ, પ્રમાદરૂપ ભવમાહિ કરશું. ૧૯૮  
 નમે ભવિક તુઝ ગુણુ આસરી, આપે ઉપધિ વસતિ બહુપરી;  
 વેષ ધરી ઝુનિ તું ગુણુ વિના, કંગની ગતિ ભાવી તુઝ મના. ૧૯૯  
 આવણુ પીવણુની નહિ ચિત, ન રાજભય બાણુ સિદ્ધંત;  
 તો પિણુ શુદ્ધ ચરણુમે ચતન, ન કરે ઝુનિ તો નરકમાં પતન. ૧૯૦  
 શાશ્વ બાણુ પિણુ લેઈ વિરત, ન રહે સીસુત નિજ બાંધે રહિત;  
 પ્રાણી તિણુ પ્રમાદે કરી, છુટાઈ પરભવ નિજ સિરી. ૧૯૧  
 ન કરું હું ઇમ નિત્ય ઉચરે, સાવલ સરવ તેહ વલિ કરે;  
 નિતઃ જૂઠે વચને મન રંજિ, પાપે બાણુ નરકગતિ ગંજિ. ૧૯૨  
 વેષે તુઝ આપે ઝો લોક, ઉપદેશે વંચ્યા બહુ થોક;  
 સુમે સુમે રહે ભોગવે, બાણીશ તે ફલ તું પરભવે. ૧૯૩  
 આલ્લવિકા પ્રમુખ દુઃખભર્યા, કષ્ટે કેઈ રહે પ્રમ વર્ચા,  
 તેથી પિણુ નિરદય તું ઇષ્ટ, વાંછે પિણુ<sup>૪</sup> નહીં નિયમ વિશિષ્ટ. ૧૯૪  
 પોતે તરેતો સે ગુણુવંત, આરાધ્યો તારે ભવિજંત;  
 તુઝ નિગુણુને જે આસરે, કેહવું તેહ ભગતિફલ વરે. ૧૯૫  
 નિજ પરમાદે પોતે પડે, તે કિમ તારે પરને તડે;  
 નિજકાળે ભવિને વંચતો, જિનપર પાપે ખાપે ખતો. ૧૯૬

દ્યે શઞ્ચા પુસ્તકે આહાર, પર પાસે એ તપ આચાર;  
 પ્રમાદથી પરભવમે કિસી, ઋણઋણીયાની તુજ ગતિ થસી. ૧૯૭  
 મુનિવર તુજ નહીં કા સિદ્ધિ, કિરિયા તપયોગે શુભશુદ્ધિ;  
 તેા પિણુ તું કાં માને ભર્યો, સ્તુતિ વાંછે સ્થુ દુઃખે પયો. ૧૯૮  
 નિર્ભાગી આતમ શુભહીન, સ્તુતિ વાંછે અણુદુર્લભ દીણ;  
 રીસી<sup>૧</sup> પરથી લાભે તાપ, ઇહલવ પરભવ કુગતિ પાપ. ૧૯૯  
 શુભહીણો જન નમનાદિકે, સુખ વાંછે હરખભર થકે;  
 મહિષ વૃષભ ખર જનમની પરે, શુભ વિણુ તુજ તિણુ મૂલ ન સરે. ૨૦૦  
 મુનિ ભે ઉજમે નહિ શુભ વિષે, વંદન સેવ કરાવે મિષે;  
 નંદાઇસ પરભવ ગતિ ગયો, હસી તિણે તું અભિભવ લયો. ૨૦૧  
 દાન માન શુતિ વંદન કયે<sup>૨</sup>, હરખે માયા રંબે પયે<sup>૩</sup>;  
 નવિ જાણે ભે સુકૃત નામ, કુણુ તું તિણુ લટચો તુજ ગામ ? ૨૦૨  
 મુગધ કહે ન હુવે તું શુભી, કયે<sup>૪</sup> દાન પૂર્ણવિધિ ભણી;  
 શુભવિણુ ન હુવે તુજ રેભવનાસ, સ્થુ સ્તવનાયે દ્યે શુભાસ. ૨૦૩  
 ભણી શાસ્ત્ર સત્ અસત્ વિચિત્ર, આલાપે માયાયે તત્ર;  
 જે જનને રંબે ઇહલવે, કુણુ તે તું કુણુ મુનિ પરભવે. ૨૦૪  
 ઘર પરમુખ પરિબ્રહ્મ મુનિ છાંડી, ધર્મોપગરણુ છલ તે માંડી;  
 કરે શઞ્ચાદિક ઉપબ્રહ્મણે, નિશ્ચે વિષ નામાંતર જણે. ૨૦૫  
 કરે ધરમ સાધન પરિબ્રહ્મ, તુસે નામે મૂરખ કિહે;  
 નવિ જાણે સોનાને ભાર, નાવ ન ખૂટે પાસવાર. ૨૦૬  
 પાપકષાય કરમ ભાજને, મુનિ હુવે પિણુ ઇહાં ક્રમસાધને;  
 રસાયને પિણુ સુખ તેહને, ન હુવે અસાધ્ય રુજ જેહને. ૨૦૭  
 જિને કદા મુનિ સંયમરખા, જે તે વસ્ત્ર પાતર પરમુખા;  
 મોદા તેણે હું ભવપીડવે, નિજશસ્ત્રે રિયે નહ દુખ હવે. ૨૦૮  
 સંયમ છલથી પર અભિભવે, ભારે પુસ્તકે પ્રમુખે રવે;  
 વૃષભ ઉંટ મહિષાદિકે રૂપ, ધરી વહિસ તું ભાર અનૂપ. ૨૦૯  
 વસ્ત્ર પાત્ર તનુ પુસ્તકે લોભ, કરવે ન હું સંયમસોભ;  
 લોભે પડવું ભવનિધિમાંહિ, સંયમ શોભે શિવગતિ છાહિ. ૨૧૦

એક વજ્ર પાત્રાદિક શોભ, બીજા સંયમપાલણ શોભ;  
 પહિલી ભવ લે, બીજી મુગતિ, શુદ્ધ બાણી તું એક જ અહતિ. ૨૧૦  
 શીત તપાદિક થોડું લહે, તે પિ પરીસહ તું નવિ સહે;  
 તો કિમ નરક ગરભ દુઃખખાણ, સહીસ ભવાંતરી કેમ અબણ ? ૨૧૧  
 મુનિ સ્યુ વિષ્ણુસિત વપુ મૂર્તિપદ, પીડી ઘાલી તપ વિરતિ કરંડ;  
 બાણે બે ભવભય દુઃખરાશ, તો આતમ કર શિવસુખવાસ. ૨૧૨  
 ઇહાં કષ્ટ જે આરિત વિષે, પરભવ તિરયગ નારગ શિખે;  
 સપ્રતિપક્ષપણું જે માંહિ, વિશેષ નિજરે દ્યે ઇક આહિ. ૨૧૩  
 પ્રમાદ સુખ તે ઇહાં બિંદનો, દિવ શિવસુખ પરભવ સમુદનો;  
 એ જેમાં પખ લેવા વૈર, વિશેષ નિજરે ઇક દ્યે સૈર. ૨૧૪  
 પરવશતા આરિતમાં ઇહાં, તિરયગ ત્રી 'અભ નરકસુ કિહાં;  
 તેમાં વૈર પખાપખ ભાવ, વિશેષ બાણી દ્યે ઇક દાવ. ૨૧૫  
 સહિ તપ સંયમ પરવશપણે, નિજવસ્ય સહિવે હુવે શુભ ઘણે;  
 પરવશ અતિ દુઃખ સહિવે કિસો, તુજ શુભ થાસ્યે ચીંતવિ ઇસો. ૨૧૬  
 થોડે સમતા પરવશશુભે, મુનિ જે કષ્ટે ઘાતે ઇભે;  
 બે ક્ષય જે દુર્ગતિ અભવાસ, તો કિમ તું વાંછે નહી તાસ. ૨૧૭  
 તજ વાંછા દિવ શિવસુખતણી, નરકાદિક દુઃખ લખ તિમ સુણી;  
 સુખ થોડે વિષયાદિકતણે, સંતોષાઈસ માં દુઃખ ઘણે. ૨૧૮  
 સહુ ચિંતા નાઠે જે ઇહાં, રાગીને સુખ જે પિણ કિહાં ?  
 પરભવ શિવસુખ લેખે પડે, સ્યુ તો પ્રમદે આરિતતડે. ૨૧૯  
 અતિતપ ધ્યાન પરીસહ જેહ, ન સધે બે અસમર્થે તેહ;  
 તો સ્યુ સુમતિ શુપતિ ભાવના, ન ધરે જીવ શિવાસ્થમના. ૨૨૦  
 અનિલ પ્રમુખ ભાવન નિતમેવ, ચતતો સંયમ અહિ નિતમેવ;  
 આયુસ યમ આવે સુ નજીક, પ્રમદે કાં ન લહે ભવભીક ? ૨૨૧  
 તુજ મન હંરય કુવિકલપનાદ, પાપ વચનચે શરીર પ્રમાદ;  
 તો પિણુ લખધિ સિદ્ધિ વાંછતો, મનોરથે ભંગાણો મતો. ૨૨૨  
 તુજ મન વશતો સુખ દુઃખ એલ, મન મિલતે આતમ તહાં કેલ;  
 પ્રમાદ ચોરે મિલતો વાર, કરી સીલાંગ સજનની સાર. ૨૨૩

પ્રમાદથી ભવસમુદે તુજ, પડવો વલી પરમત્સર બ્રુજ;  
 દીસે તેં ગલ બાંધી શિલા, જલ પર આવવો તઉં<sup>૧</sup> સુસકલા. ૨૨૪  
 મહાતપી કે સહે ઉદીર, ઉગ્ર તપાદિકે નિજ<sup>૨</sup> હીર;  
 થોડે કષ્ટ પ્રસંગે થયો, તે પિણુ અણુવાંછે સુનિ નયો. ૨૨૫  
 દાંન માન નતિ પ્રમુખે જેહ, નવિ હરખે વિપરીતે તોહ;  
 લાભાલાભ પરીસહ સહી, યતી તે બીજે વિટમહી. ૨૨૬  
 મમતા ધરતો આવકે વિષે, તદ્વિય તાપે તપીયો થશે;  
 નિજ મન અણુસંવરતો સદા, ભમણહાર ભવતાપે મુઠા. ૨૨૭  
 નિજ ઘર છંડયું પરધર ચિંત, તાપે કુણુ શુણુ નામ મહંત;  
 આશ્રવિકા વેષે તુજ ચલે, દુરગતિ કાં નવિ શોચે કલે. ૨૨૮  
 કરીશ ન પાપ ઇસું ભાખતો, કરતો પિણુ દેહિ દ્યે ખતો;  
 શમ્યાદિકે પ્રેરતો લોગ, મન વચને સ્ત્રી છે સુનિયોગ. ૨૨૯  
 કિમું મમત્વે મોટિમપણે, આવઘ વંછયો પિણુ નિજ જણે;  
 સોનાથે પાલિ નવિ પેટ, મારી હણે પ્રાણને નેટ? ૨૩૦  
 તજ પદવી કો શુરુ પરસાદ, પામી વેષ ભણી અધનાદ;  
 સુખરાધથી વશી કરી લોગ, લપે ઇદ્રપદ દુરગતિ ભોગ. ૨૩૧  
 પામી પિણુ ચારિત એ દુલભ<sup>૩</sup>, વિષય પ્રમાદ રચ્યો જ્યુ કલભ;  
 ભવકૂપે પડતો તું સુનિ, અનંત કાળે લેસી દુઃખખની. ૨૩૨  
 કબે બોધિ રતન એ લહ્યો, મુગસચિલા દંષ્ટાંતે ગહ્યો;  
 કરી કરી અંતરગ રિપુ વશે, અણુધાતો નિજ હિત બે કર્યો. ૨૩૩  
 દુસમણુ એ તુજ વિષય પ્રમાદ, અણુગોખ્યા મનવચનદેહાદ;  
 એહ અસંયમ સતરે વલી, એથી બીહતો ચલિ<sup>૪</sup> પ્રમગલી. ૨૩૪  
 પામી શુરુ છંડી નિજ જેહ, ભણી શાસ્ત્ર તતવાચક જેહ;  
 નિજ નિરવાહ ચિંતાથી ટલ્યો, તો સુનિ હિવ ચતને કાં ગલ્યો. ૨૩૫  
 સંયમયોગ વિરાધનપણે, રહ્યો પડિસ ભવરાશે ઘણે;  
 શાસ્ત્ર શિષ્ય પુસ્તક ને ઉપધિ, નિજ જન નહી કોઈ સરણે સમધિ. ૨૩૬  
 ઘણુ પિણુ જેહનો મુખ સુરભવે, પલ્ય કોડી બાણું ઉપજવે;  
 સાધિક કાં તો સંયમ હરે, અને પ્રમાદ થકો કાં ફરે. ૨૩૭

જન પૂજે જેહને નામ, શુદ્ધ મને હે અતિ સુખ કામ;  
સંયમ વિષે <sup>૧</sup>શુદ્ધ કરિ ચતન, બાણીએ ઉત્તમ ક્ષણ રતન. ૨૩૮

વિરતિરૂપ અધિકાર એ, કહ્યો તેરમે થાન;  
હિવ સંવર કરિવા ભણી, લિખીએ તાસ નિદાન.

### ઇતિ વ્યોદયો યતિશિક્ષાધિકારઃ

અવિરતિ યોગ પ્રમાદ મિથ્યાત, આતમ નિત સંવર કરી ભત;  
ભવરૂપી એ અણુસંવર્યા, સુગતિતણા સુખ લે સંવર્યા. ૨૩૯

મન સંવર કરી રે પંડિત, રયુ ન લખે અણુસંવર રીત;  
તરત હિ બાંધે તંદુલી મત્સ્ય, સાતમી પૃથિવીમાં બીભત્સ. ૨૪૦

પ્રસન્નચંદ્ર રાજાજપિ જેહ, મન મોકળે સંવરવે તેહ;  
નરકના દલ પિંછુ વલિ શિવદલ, ક્ષણ એકમાં ચેલ્યા નિરમલ. ૨૪૧

મન અણુલાધે જે ભેદએ, ધ્યાન ન એકેંદ્રિયાદિ થીએ;  
ધરમ શુદ્ધમાં મન થિર કયું<sup>૨</sup>, મનસવર તે તેણે વધું. ૨૪૨

સંકારણ નિકારણ જેહ, મન શુભ ધ્યાને ચંત્રી લેહ;  
દુર્વિકલપથી વિરમ્યા થતી, પારંગામી તેહ જ સતી. ૨૪૩

વચન અલાધે બહુલા જીવ, મૌન કરે નહિ કુણુ કુણુ કીવ;  
નિરવધ વચન અછે જેહમે, વચન ગુપતિ તે કહી તેહમે. ૨૪૪

આતમ કહી તું નિરવધ વચન, સુણુ સાવધ વચને દુઃખવસન;  
પામ્યા ઘણા નરક અતિ ઘોર, વસુરાબદ્ધિકે વચનના ચોર. ૨૪૫

દુર્વચને ઇહભવ જે વૈર, પરભવ નરક તણી દુઃખસૈર;  
અગનિદગ્ધ<sup>૩</sup> ભિગે વળી વૃક્ષ, નવિ જીવે કરી કુવચન પક્ષ. ૨૪૬

ભાગવંત તે એહિ જ કારણે, હીક્ષાથી ભાં ઢેવળપણે;  
ન હુવે તાં નવિ યોદ્ધે વચન, પાપ કરે જ્ઞાનાદિકે <sup>૪</sup>છતન. ૨૪૭

કરુણાએ સંવર નિજ અંગ, <sup>૫</sup>કુર્મા જ્ઞાત સુણીને અંગ;  
આશ્રવ સંવરથી નિમ તિણે, લાઘ્યુ સુખ દુઃખ તિમ નિજ ગિણે. ૨૪૮

કાય રૂંધવે <sup>૬</sup>કુણુ કુણુ નહિ, તરુદ થાંભાદિકે નિજ ગુણુ રહી;  
કરે ક્રિયા જે શિવગતિ હેત, કાય ગુપત તે કહીએ ચેત. ૨૪૯

શ્રુત સંયમ આદરમાં રહી, શબ્દોને કુલ્લું છોડે નહિ;  
 ઇષ્ટ અનિષ્ટપણે એ વિષે, રાગ દ્વેષ તજે સુનિ ઇષે. ૨૫૦  
 કે સંયમમાત્રે આંખિને, રૂપ પ્રતે ન તજે પ્રતિદિને;  
 ઇષ્ટ અનિષ્ટપણે એ વિષે, રાગ દ્વેષ તજે સુનિ ઇષે. ૨૫૧  
 નાસા સંયમમાત્રે કરી, કુલ્લું કુલ્લું ન તજે મંધને ધરી;  
 ઇષ્ટ અનિષ્ટપણે એ વિષે, રાગ દ્વેષ તજે સુનિ ઇષે. ૨૫૨  
 જિહ્વા સંયમમાત્રે વળી, રસાં પ્રતે કુલ્લું ન નજે રહી;  
 તજ મન સાથે ઇષ્ટ અનિષ્ટ, એ વંછે તું તપક્ષ શિષ્ટ. ૨૫૩  
 શરીર સંયમરૂપે ઇહાં, સ્પર્શ પ્રતે કુલ્લું ન તજે કિહાં;  
 ઇષ્ટ અનિષ્ટપણે એ વિષે, રાગ દ્વેષ તજે સુનિ ઇષે. ૨૫૪  
 રે વપુર સંયમમાત્રે રહી, કુલ્લું કુલ્લું પ્રહા ન નાણે વહી;  
 મન સંયમવે તું અવધાર, પંડિત એ તે ફલ મન ધાર. ૨૫૫  
 વિષય ઇન્દ્રિય સંયોગ અભાવ, થકી ન કે સંયમનો હાવ;  
 રાગ દ્વેષ વિષ્ણુ જસ મનયોગ, તે સંયમધારી મૃત્યુહોગ. ૨૫૬  
 સંવર પંડિત સરવ કષાય, જે સેવ્યે સુ નરકગતિ થાય;  
 પામ્યા મહાતપી પિણ્ણ ઇણ્ણ, કુરુડ-વુરુડ ગુણ દુરગતિ તિણ્ણ. ૨૫૭  
 તપ યમ પ્રમુખ નહીં જોહને, અવિતથ વચને ન જોહી મને;  
 જોહને છે તપ નિયમસુ કાંઈ, તે ત્રિણ્ણ યોગ સંવરે આંઈ. ૨૫૮  
 થાતું સકલ સંવરને વિષે, શિવસંપદ કારણ એ રખે;  
 તણ કષાયાદિક કુવિકલપ, કરી મન સંવર તું છુપ જલપ. ૨૫૯  
 તે ઇમ આતમ જે સવરી, સહા મુખે સવ સંગ પરિકરી;  
 નિઃસંગભાવપણે સંવરે, તે જો શિવપદ મુગપદ વરે. ૨૬૦  
 સંવર શુભ વિસ્તારતા, એ અવહમ અધિકાર;  
 શુભઅલગતિમાઈ હિવઈ, દિગ્વિશ વચન તે ધાર. ॥

ઇતિ ચતુર્દશો મિથ્યાત્વનિરોધાધિકારઃ

કરી જીવિ વતન આવશ્યક વિષે, જિનભાષિત શુદ્ધ તમપદશિષે;  
 એસક ન હણે રોગ અશુદ્ધ, અણુખાધો, વૈદે કહ્યો શુદ્ધ. ૧૬૧



તપ કરી હું વિધિ જીવ નિતપ્રતે, સુખ કટુ પિષ્ણ ઉત્તર સુખ છતે;  
 કુકરમરાશિ પ્રતે તેા હણે, જેમ રસાયણ રૂબને લણે. ૨૬૨  
 ધરી શીલંગરથ સહસ વિશુદ્ધ, કરી યોગસિદ્ધિ નિરંતર બુદ્ધ;  
 નિરમમ પણ ઉપસર્ગ નિજ સહી, સુમતિ ગુપતિ ભજ નિશ્ચલ રહી. ૨૬૩  
 સઘાય થોગે કરી જીવિ યતન, આગમ ગ્રહી જીવિ મધ્યમગ મગન;  
 વિવાહ આરવ વિષ્ણુ દ્યે ભીખ, ઇન્દ્રિય વશ કરી એ તુલ શીખ. ૨૬૪  
 હે પ્રભાચે પ્રમઉપદેશ, ન ધરી નિજપરભાવ વિશેષ;  
 જગહિતુયે નવકલ્પાચાર, ગામ પુરે ચઢી પ્રમાદ વાર. ૨૬૫  
 કૃત અકૃત નિજ તપ જપ પ્રસુખ, શક્તિ અશક્તિ સુકૃત અઘડુંખ;  
 સહુ વિચારીને નિજ હૃદે, હેય ઉપાદેય વલી કરી બૂદે. ૨૬૬  
 પરની પીડાને 'વરજવે, ત્રિવિધ યોગ તુલ નિરમલ હવે;  
 સમતા માંહે તિમ મન રાખ, વચન મલિનતા તણ શુદ્ધ ભાખ. ૨૬૭  
 મૈત્રી કરુણા ને 'પરમોદ, ઉપેક્ષ આણુ જીવિ સામ્યવિનોદ;  
 ચતને રૂડી ભાવન ભાય, આતમ 'નિહચલપણે રમાય. ૨૬૮  
 ન કરી કીહાંઈ મમતાભાવ, કષાય ને રતિ અરતિ ન લાવ;  
 ઇહ સુખ નિઃસ્પૃહપણે લહીશ, પરભવ અનુત્તર સુખ પામીશ. ૨૬૯  
 બાણી યતિવૃત્તિ પ્રતિની એ સીખ, ચરણકરણ ધરી શુદ્ધ ચિત ભીખ;  
 તેા તું તરત ભવોદધિ તરી, વિલસે સારી શિવસુખસિરી. ૨૭૦

ભાખ્યો સારી ચાલમાં, એ પનરમ અધિકાર;

હિવ સમતારૂપી સરસ, લિખું શાસ્ત્ર અનુસાર. ॥

### ધર્મ પંચદશેા શુભવૃત્તિશિક્ષાધિકાર:

ઇમ શુદ્ધ અભ્યાસે નિજ ચિત્ત, રહિ પરમારથમાં સમચિત્ત;  
 શિવસંપદ જિમ તુલ કર થકા, હુવઈ તરત ભાવી શિવસકા. ૨૭૧  
 તુહિ જ હુઃખ, તુહિ જ નરકમાં, તુહિ જ સુખ, તુહિ જ શિવગમાં;  
 તુહિ જ કેમ તુહિ જ મનપણે, તજ અવજ્ઞા આતમ ઇમ ભણે. ૨૭૨  
 આતમ નિજ આદર નિસ્સંગ, સરવ અરથમાં સમતા સંગ;  
 આતમ લખિએ સમતા મૂળ, શુદ્ધ સુખ તે સમતા અનુકૂળ. ૨૭૩

સ્ત્રીમાં ધૃતિ નિજપરમાંહ, સંપદ આપદ આતમ આંહ;  
 તત્વે સમતા મમતા વિના, ચાહે તે સુખીઆ ઘના. ૨૭૪  
 ચતને તેહ જ તું શુરુ સેવ, પડિત તે બહુ શાસ્ત્ર સુલેખ;  
 આતમ તેહ જ તત્પરિભાવ, સમતા સુધા હુવે જે કાવ. ૨૭૫  
 સકલ શાસ્ત્ર ભેઈ ઉધરી, મેલ્યો એ સમતામૃત કરી;  
 પીઓ એ લાલી પડિતાં, એ શિવસુખ આપે છે કિતાં. ૨૭૬  
 આતમ શાંતસુધારસ બર્યો, શ્રીચુનિચુન્દરસૂરિ તિષ્ઠ કર્યો;  
 અધ્યાતમ ભાવે ધ્યાઇવો, પરહિત કલ્પતરુ ભાઇવો. ૨૭૭  
 એ બુદ્ધિવંત બહુ બિન્તમાંહિ, તરત રમાડી વિરમી તાંહ;  
 ઇહભવ તે પામી જયસિરી, પરભવ સહજે દ્યે શિવપુરી. ૨૭૮

શાંતસુધારસ પૂરમે, ભાખ્યો એ અધિકાર;  
 સોલેહી પૂરા ઇહાં, દિખીયા શાસ્ત્રવિચાર. ૧

ચિકાનંદ ભગવાન તું, પરમાતમ શુભવંત;  
 અક્ષયનિધિ નિજ સમરતો, પાસે જોખી મહંત. ૨

અમૂરતી ને મૂરતી, થાયે પંચ પ્રકાર;  
 તેમાં ચરમકરણ વસે, અંતર કરણ પસાર. ૩

દોઈ ઘડી હે ઉપશમી, તે વહી આદિ કષાય;  
 કરવે પડતાં પામીયે, શુભ સાસાદન ભાય. ૪

તીન ચોહની નઇ વહી, ધુરલા ચ્યાર કષાય;  
 પ્રકરતિ સાતે ક્ષય કર્યા, ક્ષાયિક ભાવે પ્રાય. ૫

એ મિશ્રાત અભાવથી, તીને જોધિ અરૂપ;  
 એ હે ચરમકરણપણે, તીને પુજસરૂપ. ૬

શુદ્ધ અશુદ્ધ અવિશુદ્ધમાં, પહિલઇ પુને આય;  
 રહતાં હે ક્ષય ઉપશમી, ચરમ સમય શુદ્ધ પાય. ૭

વેદક જોધપણુ લહે, નિરમલ દલ ઇહાં હોય;  
 તિષ્ઠ રૂપી કહિયે બિહુ, આતમ નિજ શુભ ભેઈ. ૮

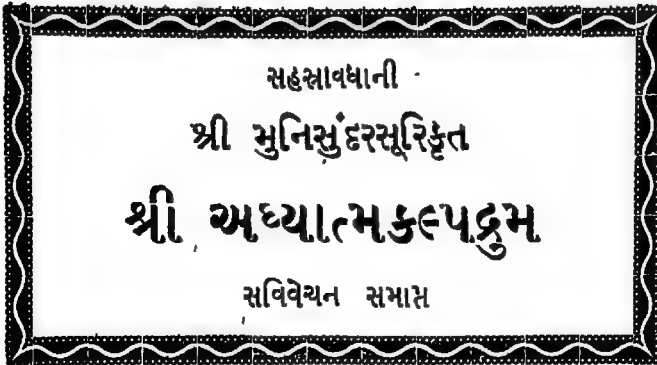
જોધ લહીજે કોઇ ઇહાં, નવા લખસ્યે એ શાસ્ત્ર;  
 ફેરવવા તપ જપ સકતિ, ભજસ્યે તે ભવપાત્ર. ૯

લિખ્યો શાસ્ત્ર ભાષાપણે, સમજે સગલા લોગ;  
 ઈમ નરવિજયતણે વચન, ધરમારથ ઉપયોગ. ૧૦  
 દેખી દેખી વચન તે, લિખીયા મતિ અતુસાર;  
 પંડિત દેખી સોધન્યો, દે દષ્ટિ ઉપકાર. ૧૧  
 સંવત સતર સત્યોત્તરે, માસ શુકલ વૈશાખ;  
 રવિવારે પાંચમી દિને, પૂર્ણ થયો અભિલાષ. ૧૨  
 ખરતર ગછમાંહે સરસ, આચારજ ગણધાર;  
 શ્રી જિણ્યંદ સૂરીસવર, સૌમ્યગુણે સિરહાર. ૧૩  
 તાસ સીસ ગુરુ ચરણરજ, સમ તે રંગવિલાસ;  
 નિજ પર આતમહિત ભણી, કીનો આદરિ બસ. ૧૪  
 ભણિયો ગુણ્યો વાંચ્યો, એ અધ્યાત્મ રાસ;  
 જિમજિમ મનમાં ભાવસ્યો, તિમ તિમ રથસ્યે પ્રકાસ. ૧૫

અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ ગ્રંથની ગુજરાતી ચોપાઈ

સમાપ્ત.

૧. ભણ્યો ૨. થયો.



## अध्यात्मकलघुमना भूय श्लोकोनो अकारादि अनुक्रम

अकारणं यस्य च तुर्विकल्पैः	१७६	उरज्जकाकिण्युदविन्दुकाग्र-	१९६
अकृच्छ्रसाध्यं मनसो वशीकृतात्	१७५	एवं सदाऽभ्यासवशेन सात्त्यं	३६२
अक्रेषु येषु परिमुह्यसि कामिनीनां	६८	एष मे जनयिता जननीय	५०
अणीयसा साम्यनियन्त्रणाभुषा	२९६	कथमपि समवाप्य बोधिरत्नं	३१३
अत एव जिना दीक्षा-	३३६	कर्णं महत्वाय ममत्वतो वा	३११
अत्यल्पकल्पितसुखाय किमिन्द्रियायैः	९९	करोषि यत्प्रेत्यहिताय किञ्चित्	१२३
अदृष्टवैचित्र्यवधाजगज्जने	१४	कर्माणि रे जीव ! करोषि तानि	२१३
अधीतनोऽर्थादिकृते जिनागमे	१४७	कषायान्संवृणु प्राज्ञ !	३४४
अधीतिमात्रेण फलन्ति नागमाः	१५३	कष्टेन धर्मो लवणो मिलत्ययं	१२५
अधीत्यनुष्ठानतपःशमायान्	१२०	कस्ते निरञ्जन ! चिरं जनरञ्जनेन	१८७
अप्येषि शालं सदसद्विचित्रा-	२८४	कायस्त्वम्मात्रं के के स्युः	३३७
अनाविपत्मा न निजः परो वा	४०	कारागृहाद् बहुविधाश्चिन्तादिदुःखाद्	९०
अनित्यताया भज भावनाः सदा	३००	किमर्धयन्निर्धयमङ्गिनो लघून्	१९४
अपास्तक्षेपदोषाणां	२४	किमु मुञ्चसि गत्स्वरेः पृथक्	२१५
अमेध्यमस्त्रा बहुरग्निरन्यन्-	७०	किं कषायकलुषं कुर्वसे स्वं	५४
अमेध्यमांसास्त्रवसात्मकानि	६७	किं जीव ! माद्यसि ह्यस्ययमीहसेऽर्थात्	१८४
आच्छादितानि झुकृतानि यथा दधन्ते	२३१	किं मोदसे पण्डितनाममात्रात्	१५०
आजीविकाविविधधातिश्रुशानिधार्ताः	२७६	किं लोकसत्कृतिनमस्करणाचर्यायैः	२७१
आजीविकार्थमिह यद्यतिवेषमेषः	२६८	कुर्म्यजालैः कुविकल्पसूत्रजैः	१६३
आजीवितं जीव ! भवान्तरेऽपि वा	७१	कुक्षौ युवत्याः कुमयो विचित्रा	७५
आत्मन् ! परस्त्वमसि प्राहसिकः श्रुताक्षैः	१६०	कुर्यान्न कुत्रापि ममत्वभावं	३५८
आत्मानमल्पैरिह वञ्चयित्वा	१२५	कुर्वे न सावधमिति प्रतिज्ञां	३१०
आपातरन्ये परिणामदुःखे	१००	कुलं न ज्ञातिः पितरौ गणो वा	२४९
आरम्भैर्मरितो निमज्जति यतः	८३	कृताकृतं स्वस्य तपोऽपदि	३५५
आराधितो वा गुणवान्स्वयं तरन्	२७७	कृती हि सर्वे परिणामरस्यं	३७
आलम्बनं तव लवादिकुठारघाताः	१८४	कृपया संवृणु स्वाङ्गं	३३७
आवश्यकेष्वातनु यत्नमाप्तो-	३४९	के गुणास्तव यतः स्तुतिमिच्छ-	३१
इति चतुर्गतिदुःखततीः कृतिन्	१६०	को गुणस्तव कदा च कषायैः	११४
इति यतिवरशिखां योऽवधार्यं व्रतस्यः	३५९	कूरकर्मसु निःशङ्कं	२७
इममिति मतिमानधीत्य चित्ते	३४०	कचित्कषायैः कचन प्रमादैः	२१८
इहामुत्र च वैराग्य	३३६	क्षेत्रवास्तुघनघान्त्यगवाशैः	८२
उच्चारयत्यनुदिनं न करोमि सर्वं	२७४	क्षेत्रेषु नो वपसि यत्सदपि स्थमेतद्	८५

गङ्गाध्वपोतोद्भवाय यथैष्ट-	२४२	आणाशकेरापदि	७६
गर्मवासनरकादिवेदनाः	१०२	आतुं न शक्या भवदुःखतो ये	५६
गुणस्तवैर्यो गुणिनां परेषाम्	३३	त्वच्चःसंयममात्रेण	३४०
गुणस्तुतीर्वाञ्छसि निर्गुणोऽपि	१९२	त्वमेव दुःखं नरकस्त्वमेव	३६३
गुणांस्तवाश्रित्य नमन्त्यमी जनाः	२७१	त्वमेव भोग्धा मतिमांस्त्वमात्मन्	१८६
गुणेषु बोधच्छसि चेन्मुने । ततः	२८३	ददस्व धर्मायतयैव धर्म्यान्	३५३
गुणैर्विहीनोऽपि अनानतिस्तुति-	२८२	दधद् गृहस्थेषु भ्रमत्वबुद्धि	३०८
गुरूनवाप्याप्यपहाय गेहम्	३१५	दाक्षिण्यलज्जे गुरुदेवपूजा	२५०
गृह्णासि शब्दाऽऽहतिपुस्तकोपधीन्	२७८	दानमाननुतिवन्दनापरैः	२८३
घ्राणसंयममात्रेण	३३९	दानश्रुतध्यानतपोऽर्चनादि	१६८
चक्षुःसंयममात्रात्के	३३८	दीनेष्वातेषु भीतेषु	२५
चतुष्पदैः सिंह इव स्वजात्यैः	२५५	दीपो यथाऽन्तोऽपि तमांसि हन्ति	२३४
चर्मास्थिमज्जान्प्रवसास्त्रमांसा-	६६	दुष्टः कर्मविपाकभूपतिवशः	९३
चित्तशालक । मा त्याक्षीः	११	दुःखं यथा बहुविधं सहसेऽप्यकामः	२१०
चेतनेतरगतेष्वखिलेषु	३०	देहे विमुह्य क्रुन्ने किमध न वेत्ति	९२
चेतोऽर्थे मयि चिरत्नसख । प्रसीद	१६४	द्रव्यस्तवात्मा घनसाधनो न	८१
चेद्वाञ्छसीदमवितुं परलोकादुःख-	९१	द्विषस्त्वमे ते विषयप्रमादाः	३१४
चौरैस्तथा कर्मकरैर्गृहीते	१३८	दुर्गन्धतो यदुणुतोऽपि पुरस्य मृत्युः	१५६
जनेषु गृह्णन्तु गुणान्प्रमोदसे	२२६	यत्से कृतिर् । यद्यपकारकेषु	११८
जपो न मुक्त्यै न तपो द्विभेदं	१६९	घनाङ्गसौख्यस्वजनानसूनपि	२०९
जयश्रीरान्तराशीनां	६	घन्यः स मुग्धमतिरप्युदिताहंदाहा-	१५३
ज्ञानन्ति कामाक्षिजिह्वाः ससंज्ञाः	४४	घन्याः केऽप्यनधीतिनोऽपि सद्यु-	१५१
जिनेष्वभक्तिर्यमिनामवहा	२५२	धर्मस्यावसरोऽस्ति पुद्गलपरा-	१९०
जिह्वासंयममात्रेण	३४०	धिगागमैर्माद्यसि रज्जयन् जनाद्	१५१
जानेऽस्ति संयमतपोभिरमीभिरात्मन्	२६९	ध्रुवः प्रमादैर्भववारिधौ मुने !	३०६
तत्त्वेषु सर्वेषु गुरुः प्रधानं	२३९	न काऽपि सिद्धिर्न च तेऽतिशायि	२८०
तदैवमात्मा कृतसंवरः स्यात्	३४६	न देवकार्ये न च सङ्गकार्ये	२५८
तपःक्रियाचक्षुकदानपूजनैः	२३३	न धर्मचिन्ता गुरुदेवमक्तिः	२५७
तपांसि तन्याद्विविधानि नित्यं	३५१	न यस्य मित्रं न च कोऽपि शत्रुः	१७
तपोजपाद्याः स्वफलाय धमाः	१७४	न वेत्ति शत्रून्सुहृदश्च नैव	३५
तमेव सेवस्व गुरुं प्रयत्नाद्	३६६	नाजीविकाप्रणयिनीतनयादिचिन्ता	२७३
तीव्रा व्यथाः सुरङ्गता विविधाश्च यत्रा-	१५६	नाम्नाऽपि यस्येति जनेऽस्ति पूज्यः	३१७
ते तीर्णा भववारिधि मुनिवराः	२६३	निजः परो वेति कृतो विभागो	३८
तैर्मवेऽपि यद्वो सुखमिच्छन्	५३	नात्र सुसिक्तोऽपि वृदाति निम्बकः	२४८
त्यक्त्वा गृहं स्वं परजोहचिन्ता-	३०९	नियन्त्रणा या चरणेऽत्र तिर्यक्-	२९४
त्यज स्पृहां स्वःशिवशर्मलाभे	२९६	निरवयं वचो ब्रूहि	३३२

निर्भूमिर्विषकन्दली गतदरी  
 निःसङ्गतामेहि सदा तदात्मन्  
 नो धनैः परिजनैः स्वजनैर्वा  
 न्यस्ता मुक्तिपथस्य बाह्वक्तया  
 पतङ्गभ्रूजैर्नखगाहिमीन-  
 पदे पदे जीव । परामिभूतीः  
 परस्य पीडापरिवर्जनात्ते  
 परहितचिन्ता मैत्री  
 परामिभूतो यदि मानमुक्तिः  
 परामिभूत्याऽल्पिकयाऽपि कुप्य-  
 परिग्रहं चेद्भयजहा गृहादेः  
 परिग्रहात्स्वीकृतधर्मसाधना-  
 पतिषहाजो सहसे न चोप-  
 परोपकारोऽस्ति तपो जपो वा  
 पुनः पुनर्जीव तपोपदिश्यते  
 पुराऽपि पापैः पतितोऽसि दुःख-  
 पुराऽपि पापैः पतितोऽसि संसृतौ  
 पुष्पासि यं देहमघान्यचिन्तय-  
 पूतिष्ठतिः श्वेव रतेर्विदूरे  
 पूर्णं तदाके लुपितः सदैव  
 प्रगल्भसे कर्मसु पापकेश्वरे !  
 प्रमोदसे स्वस्य यथाऽन्यनिमित्तैः  
 प्रसन्नचन्द्रराजवैः  
 प्राप्यापि चारित्रमिदं दुरापं  
 फलाद् वृथा स्युः कृगुरुपदेशतः  
 बन्धोऽनिशं बाह्वनताडनानि  
 बस्ति संयममात्रेण  
 बिभेसि जन्तो ! यदि दुःखराजोः  
 भक्त्यैव नार्थसि जिनं सुगुरोश्च धर्मं  
 भजस्व मैत्रीं जगदङ्गिरादिषु  
 मयी न धर्मैराविचित्रयुक्तैः  
 भवेत्समप्रेषापि संवेषु  
 भवेद् गुणी मुग्धकृतैर्न हि स्तवैः  
 भवेद्भवापायविनाशनाथ यः  
 भवेन्न कोऽपि स्तुतिमात्रतो गुणी  
 भावनापरिणामेषु

७१ भावोपयोगशून्याः २३  
 ३६४ भुङ्क्ते कथं नारकतिथैर्गादि- १०१  
 ५२ मनः संवृणु हे विद्वन् ३२६  
 २४६ मनोऽप्रवृत्तिमात्रेण ३२  
 २०६ मनोवशस्ते सुखदुःखसङ्गमो ३०  
 १९३ मन्त्रप्रभारत्नरसायनादि- २३३  
 ३५६ ममत्वमात्रेण मनःप्रसाद- ८०  
 २० महर्षयः केऽपि सहन्त्युदीर्या- ३०६  
 ११२ महातपोभ्यानपरीषदादि २९९  
 ११८ मा कार्षीत्कोऽपि पापानि २०  
 २८६ माता पिता स्वः सुगुरुश्च तत्त्वात् २४१  
 २८७ माद्यस्य शुद्धैर्गुरुदेवधर्मैः २४८  
 २६५ मा भूरपत्यान्यवलोकमानो ७४  
 ९५ मिथ्यात्वयोगाविरतिप्रमादान् ३२३  
 २०८ मुचान्यदास्याभिभवाभ्यस्या- १५८  
 २०८ मुने ! न किं नश्वरमस्त्वदेह- २९२  
 १२४ मुह्यसि प्रणयचारगिरासु ६५  
 ८९ मृतः किमु प्रेतपतिर्दुरामयाः १०४  
 १७३ मृत्पिण्डरूपेण विनश्वरेण ९५  
 २५६ मृत्योः कोऽपि न रक्षितो न जगतो १३९  
 २११ मैत्री परस्मिन् हितधीः समप्रे १९  
 २२७ मैत्रीं प्रमोदं करुणां च सम्यक् ३५७  
 ३२७ मोदन्ते बहुतर्कतर्कणक्षणाः १४८  
 ३१३ यत्कषायजनितं तव सौख्यं ११४  
 २४३ यतः शुचीन्यप्यशुचीभवन्ति ९४  
 १५७ यथा तवेष्टा स्वगुणप्रशंसा २२५  
 ३४१ यथा विदां लेप्यमया न तरवात् ४२  
 १०४ यथा सर्पमुजस्थोऽपि १९५  
 २५३ यद्वन्न कष्टं चरणस्य पालने २९३  
 १९ यदिन्द्रियायैरिह धर्मं विन्वद् १००  
 २४० यदिन्द्रियायैः सकलैः सुखं स्याद् १३  
 ३४६ यस्य क्षणोऽपि सुखायमुत्थानि पश्य- ३१६  
 २८४ यस्यागमामोदरसैनं घौनः १४६  
 २२२ यस्यास्ति किञ्चिन्न तपोयमादि ३४५  
 २२८ यानि द्विषामप्युपकारकाणि ७९  
 १८० यांश्च शोचसि गताः किमिमे मे ५५

याः सुखोपकृतिकृत्वविधया त्वं	७८	शीतातपाद्यान्न मनागपीह	२९१
ये पालिता वृद्धिमिताः सहैव	२१३	शीतात्तापान्मक्षिकाकनृणादि-	२१७
येऽहःकषायकलिकर्मनिबन्धभाजनं	२८८	श्रुतिसंयममात्रेण	३३८
यैः क्लिश्यसे त्वं धनबन्ध्वपत्य-	२१४	श्रुत्वाकोशान् यो मुदा पूरितः स्यात्	११३
योगस्य हेतुर्मेनसः समाधिः	१७८	शैथिल्यमात्सर्यकदाग्रहकुघो-	२२४
यो दानमानस्तुतिवन्दनाभिः	३०८	समग्रचिन्तातिहृतेरिहापि	२९७
रक्षार्थं खलु संयमस्य गदिताः	२८९	समप्रसच्छास्त्रमहार्णवेभ्यः	३६७
रङ्गः कोऽपि जनाभिभूतिपदवीं	३११	सचेतनाः पुद्गलपिण्डजीवा	५७
रूपलाभकुलविक्रमविधा-	१२९	सप्तभीत्यभिभवेषुविण्णवा-	१५९
रे चित्तवैरि ! तव किं नु मयाऽपराधं	१७२	समतैकलीनचित्तो	९
रे जीव ! सेद्विष्य सद्द्विष्यसि च व्यथास्ताः	१०९	समाश्रितस्तारकबुद्धितो यो	२४१
लब्ध्वाऽपि धर्मं सकलं जिनोदितं	१७०	समीक्ष्य तिर्यङ्मरकादिवेदनाः	१३१
वचोऽप्रवृत्तिमात्रेण	३३१	सन्ध्यविचार्येति विहाय मानं	११७
वध्यस्य क्षौरस्य यथा पशोर्वा	१०३	सर्वमङ्गलनिधौ हृदि यस्मिन्	८
वयं मनो यस्य समाहितं स्यात्	१६७	सह तपोयमसंयमयन्त्रणां	२९४
वस्त्रपात्रतनुपुस्तकादिनः	२९०	संयमोपकरणच्छलात्परान्	२८९
विद्वानहं सकललङ्घिरहं नृपोऽहं	१८८	सार्थं निरर्थकं वा यद्	३३१
विना कषायान्न भवतिराशिः	१३१	सुखमास्से सुखं क्षेपे	२१६
विमुह्यसि स्मेरदृशः सुमुह्याः	६९	सुखाय दुःखाय च नैव देवाः	१६६
विमोह्यसे किं विषयप्रमादैः	१०५	सुखाय घत्से यदि लोभमात्मनो	१२१
विराचितैः संयमसर्वयोगैः	३१५	सुखेन साध्या तपसां प्रवृत्तिः	११५
विलोक्य दूरस्थममेध्यमल्पं	६६	सुदुर्जयं हि रिपुवत्यदो मनो	१७१
विशुद्धशीलाङ्गसहस्रधारी	३५२	सृजन्ति के के न बहिर्मुखा जनाः	२२९
विश्वजन्तुषु यदि क्षणमेकम्	१६	स्तवैर्यथा स्वस्य विगर्हणैश्च	२२७
विषयेन्द्रियसंयोगा-	३४३	स्तुतैः श्रुतैर्वाप्यपरैर्निरीक्षितैः	२३२
वेत्सि स्वरूपफलसाधनबाधनानि	१८९	स्त्रीषु धूलिषु निजे च परे वा	३६५
वेषेण माधसि यतेश्वरणं विनात्मन् !	२६९	स्निह्यन्ति तावद्धि निजा निजेषु	४७
वेषोपदेशाद्युपधिप्रतारिताः	२७५	स्वप्नेन्द्रजालादिषु यद्ददात्तैः	४८
वैराग्यशुद्धधर्मा	१०	स्वयं प्रमादेनिपतन्मवानुधौ	२७७
वैरादि चात्रेति विचार्य लाभ-	११२	स्वर्गापवर्गौ नरकं तथातः	१६५
शत्रूभवन्ति सुहृदः कलुषीभवन्ति	१२७	स्वाध्याययोगैश्चरणक्रियासु	१७८
शमत्र यद् बिन्दुरिव प्रमादजं	२९३	स्वाध्यायमाधित्ससि नो प्रमादैः	२६५
शान्तरसभावनात्मा	३६९	स्वाध्याययोगेषु दधस्व यत्नं	३५२
शास्त्रोऽपि धृतव्रतोऽपि शृङ्गिणी-	२७३	हृतं मनस्ते कुविकल्पजालैः	३०४
शिलातलमे हृदि ते वहन्ति	१४५	हीनोऽप्यरे माग्यशृणैर्मुखात्मन् !	२८१

